

DUE DATE

Cl. No. _____ Acc. No. _____

Late Fine Ordinary Books **25 Paise** per day. Text Book
Re. 1/- per day. Over Night Book **Re. 1/-** per day.

--	--	--	--

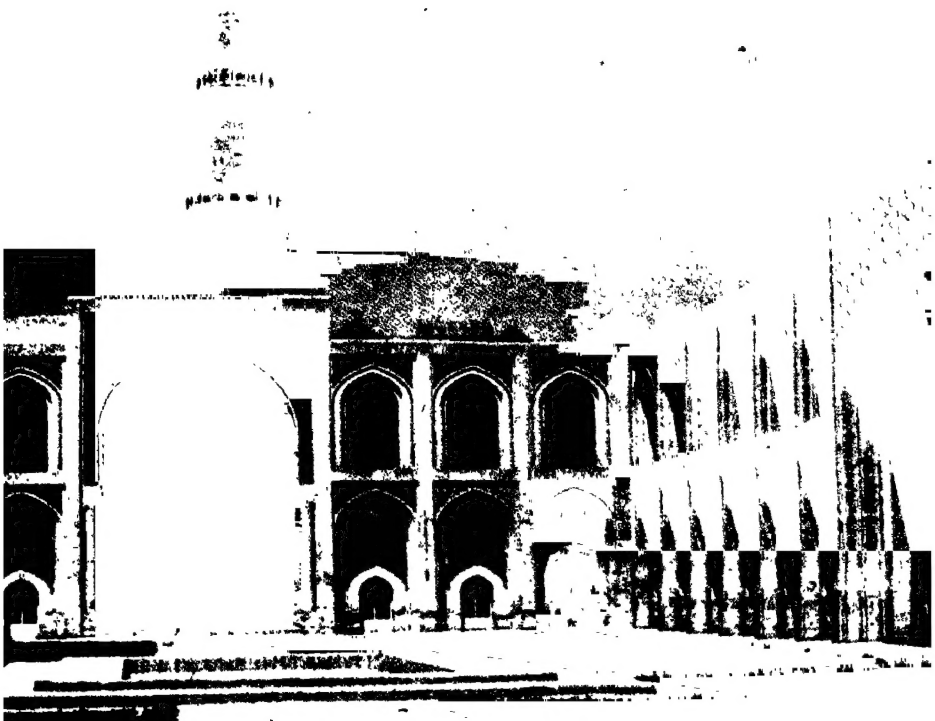

الرساله

Al-Risala

March 1995 • Issue 220 • Rs. 7

سوچ کر بولنے کا نام بولنا ہے ، اور
منصوبہ کے تحت عمل کرنے کا نام عمل کرنا۔

WOMAN BETWEEN ISLAM AND WESTERN SOCIETY

By Maulana Wahiduddin Khan

The status of woman in Islam is the same as that of man. Enjunctions about honour and respect enjoined for one sex are enjoined equally for the other sex. So far as rights in this world and rewards in the Hereafter are concerned, there is no difference between the sexes. In the organization of daily living, both are equal participants and partners. Yet Islam sees man as man and woman as woman and, considering the natural differences, it advocates the principle of the division of labour between the two sexes rather than the equality of labour.

Price Rs. 85

ISBN 81-85063-75-3

AL-RISALA BOOKS

The Islamic Centre
(Publications Division)

1, Nizamuddin West Market, New Delhi 110 013

Tel. 4611128, 4697333

Fax: 91-11-4697333

Distributed by

UBS Publishers' Distributors Ltd.

5 Ansari Road, New Delhi 110 002

Bombay Bangalore Madras Calcutta Patna Kanpur London

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

زیر سرپرستی
مولانا وحید الدین خان
صدر اسلامی مرکز

الرسالہ

اردو، ہندی اور انگریزی میں شائع ہونے والا اسلامی مرکز کا ترجمان

مارچ ۱۹۹۵ء، شمارہ ۲۲۰

صفحہ	فہرست	صفحہ	فہرست
۱۲	موت کا شعور	۴	امتیازی صفت
۱۳	قیامت کی خبر	۵	محنت کی روزی
۱۴	رمضان کا روزہ	۶	زکوٰۃ و صدقات
۱۸	عید الفطر	۷	دو قسم کے آدمی
۲۱	نادر چمیز	۸	صحیح طریقہ
۲۲	حکمتِ دین	۹	نیکو ار کی حکمت
۲۳	سفر نامہ مراکو - ۲	۱۰	انسانی المیہ
۴۷	سفر نامہ اسلامی مرکز - ۱۰۲	۱۱	غیر فطری عقیدہ

AL-RISALA (Urdu) Monthly

1, Nizamuddin West Market, New Delhi-110 013, Tel. 4611128, 4697333

Fax: 91-11-4697333

Single copy Rs. 7 □ Annual Subscription Rs. 70/\$ 20 (Air mail)

Printed and published by Dr Sanjyasnain Khan at Nice Printing Press, Delhi

اسلام ایک محفوظ مذہب ہے۔ اس لئے اس کے اندر یہ امتیازی صفت پائی جاتی ہے کہ وہ انسانی عقل اور انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ عقل غور و فکر یا علمی ترقی کا کوئی بھی درجہ ایسا نہیں جہاں اسلام میں اور عقل میں ٹکراؤ پیش آجائے اور انسان کے سامنے یہ مسئلہ پیدا ہو جائے کہ اگر وہ مذہب کو لیتا ہے تو اس کو علم اور عقل کے تقاضوں کو پہلے چھوڑنا پڑے گا۔

جارج برنارڈ شا نے اسلام کی اس صفت کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب اسلامی اصلاح کی تحریک اٹھی تو اس کے پیروؤں کو یہ زبردست موقع ملا کہ ان کا مذہب دنیا میں واحد قائم شدہ مذہب تھا جس کے عقائد کو کوئی بھی ذہین اور تسلیم یافتہ آدمی تسلیم کر سکتا تھا:

When the Mahomedan reformation took place, it left its followers with the enormous advantage of having the only established religion in the world, in whose articles of faith, any intelligent and educated person could believe.

اسلام کی اسی خاص صفت کا یہ نتیجہ ہے کہ سائنسی دور سے پہلے کے زمانہ میں بھی لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہوتے رہے اور آج سائنسی دور میں بھی ساری دنیا میں لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ جدید تعلیم یافتہ ذہن کے لئے اسلام کو قبول کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ یہاں وہ اس مشکل سوال سے دوچار نہیں ہوتا کہ اسلام کو لے تو علم و عقل کو چھوڑنا پڑے گا اور علم و عقل کو لے تو اسلام کو چھوڑنا ضروری ہو جائے گا۔ اِلا یہ کہ مصنوعی طور پر وہ اپنے ذہن کے دو خانے بنا لے۔ ایک میں اپنے دین کو رکھے اور دوسرے میں اپنے علم کو۔

جارج برنارڈ شا نے جس چیز کو دور اول کے اہل اسلام کے لئے عظیم موقع (enormous advantage) کہا ہے وہ موقع آج کے اہل اسلام کے لئے بھی پوری طرح موجود ہے۔ تاہم وہ استعمال نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی راہ میں واحد رکاوٹ وہ قومی نفرت ہے جو دہائی اور مذہب کے درمیان غلط طور پر قائم ہو گئی ہے۔ اس رکاوٹ کو اگر دور کر دیا جائے تو دوبارہ اسلام ایک عظیم سیلاب کی مانند انسانی آبادیوں میں داخل ہو جائے گا۔

محنت کی روزی

صحیح البخاری، کتاب البیوع (باب کسب الرجل وعملہ بیدہ) کے تحت چند حدیثیں منقول ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث یہ ہے جس کو امام بخاری نے مقدم رضی اللہ عنہ کے واسطہ سے درج کیا ہے:

ما اکل احد طعاماً قط خيراً من ان يأكل من
عمل يده وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ
يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ
کسی آدمی نے کبھی اس سے اچھا کھانا نہیں کھایا کہ
وہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے۔ اور اللہ کے رسول
داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔

”ہاتھ کی کمائی“ سے مراد اپنی محنت کی کمائی ہے۔ اور محنت کی کمائی بلاشبہ تمام کمائیوں میں سب سے اچھی کمائی ہے۔ محنت کی کمائی اور بے محنت کی کمائی میں اتنا زیادہ فرق ہے کہ اس کو انسانی زبان میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ بے محنت کمائی کیا ہے۔ مثلاً آپ کے والد آپ کے لئے بہت سی عمارتیں چھوڑ گئے ہیں جن کے کوایہ پر آپ آرام سے رہ رہے ہیں۔ بنک میں آپ کی کوئی بڑی رقم جمع ہے جس کا انٹرسٹ ہی آپ کے ماہانہ خرچ کے لئے کافی ہو جاتا ہے۔ آپ کو اتفاق سے کوئی ایسی گدی مل گئی ہے جس میں چندے، ہدیے اور تحفے تحائف آتے رہتے ہیں اور لوگ خود آکر آپ کو نذرانہ پیش کرتے رہتے۔ پڑوڈال کا کوئی دہانہ آپ کو مل گیا ہے اور صرف کچھ خوبصورت الفاظ بول کر آپ بڑی بڑی قمیص حاصل کر لیتے ہیں۔

اس قسم کی تمام کمائی بے محنت کی کمائی ہے۔ ایسی کمائی آدمی کے بدن کو تو موٹا کرتی ہے مگر اس کی روح کے لئے وہ قاتل ہے۔ ایسی ہر کمائی آدمی کی شخصیت کے ارتقاء کے لئے مستقل رکاوٹ ہے۔ ایسے آدمی میں اور خوبصورت حیوان میں کوئی فرق نہیں۔

محنت کی کمائی وہ ہے جس کے لئے آپ کو خود سوچنا پڑے۔ جس میں نفع کے ساتھ گھانٹے کا بھی اندیشہ ہو۔ جس کا حصول تمام تر آپ کی ذاتی جدوجہد پر منحصر ہو۔

ایک ہے دوسرے کی کمائی پر عین۔ دوسرا ہے خود اپنی کمائی پر عین۔ حدیث میں دوسرے کی کمائی پر جینے کو کمتر ذریعہ بتایا گیا ہے۔ زیادہ بہتر اور اعلیٰ ذریعہ یہ ہے کہ آدمی خود اپنی محنت کی کمائی پر جائے۔

زکوٰۃ و صدقات

جب ایک آدمی زکوٰۃ اور صدقہ کے تحت کسی کو کچھ دیتا ہے تو بظاہر وہ کسی غیر کو دے رہا ہوتا ہے۔ مگر حقیقت کے اعتبار سے اس کا رخ خود دینے والے کی طرف ہوتا ہے۔ دوسرے کو دے کر آدمی خود اپنی پاکی کا اہتمام کرتا ہے۔

ایسا کر کے آدمی اپنے دل سے مال کی محبت کو نکالتا ہے۔ وہ اس یقین کو تازہ کرتا ہے کہ اس کے پاس جو مال ہے وہ خدا کی امانت ہے نہ کہ اس کی ذاتی ملکیت۔ اس طرح وہ اپنے اندر اس احساس کو جگاتا ہے کہ اس کے اوپر دوسروں کا حق ہے۔

زکوٰۃ یا صدقہ اس بات کی تربیت ہے کہ آدمی انسان کو دے مگر وہ اس کا بدلہ خدا سے پانے کی امید رکھے۔ وہ ایک طرز طور پر دوسرے انسانوں کا خیر خواہ اور مددگار بنے۔ وہ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں تک کا حق سمجھے جن سے اسے کچھ پانے کی امید نہ ہو۔

زکوٰۃ دینا گویا کہ دوسروں کے لیے نفع بخش بننا ہے۔ اس طرح زکوٰۃ آدمی کے لیے اس یاد دہانی کا ذریعہ ہے کہ تم کو اس دنیا میں مانگنے والا نہیں بننا ہے بلکہ دینے والا بننا ہے۔ تم کو اپنے حقوق سے زیادہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہے۔ تمہیں اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ تمہارا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہے، وہ کبھی نیچے نہ ہونے پائے۔

زکوٰۃ گویا ایک قسم کی علی دما ہے۔ زکوٰۃ دینے والا اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ خدا سے پائے۔ وہ اس لیے دوسروں کے کام آتا ہے تاکہ خدا اس کے کام بنادے۔ وہ اس لیے ایک طرز طور پر مدد پہنچاتا ہے تاکہ خدا بھی اس کو ایک طرز طور پر اپنی رحمت اور بخشش کے سایہ میں لے لے۔

اس دنیا میں بظاہر ایک آدمی بے مال ہے اور دوسرا آدمی صاحب مال۔ مگر حقیقت کے اعتبار سے ہر آدمی محتاج ہے۔ کیوں کہ کسی کا مال بھی ذاتی مال نہیں۔ ہر آدمی کا مال خدا کا عطیہ ہے۔ مال والا ایک آدمی جب کسی بے مال والے کو کچھ دیتا ہے تو اس عمل کے ذریعہ وہ خود اپنی ہی حقیقت کو اپنے ذہن میں تازہ کرتا ہے۔ وہ گویا زبان حال سے یہ کہتا ہے کہ میں بھی وہی ہوں جو تم ہو۔ اگر خدا چاہے تو کل کے دن وہ میرا حال تمہارے جیسا کر دے اور تمہارا حال میرے جیسا۔

دو قسم کے آدمی

ایک آدمی وہ ہے جو کم بولے اور زیادہ کرے۔ دوسرا آدمی وہ ہے جو زیادہ بولے اور کم کرے۔ پہلی قسم کا آدمی ہی آدمی ہے، دوسری قسم کا انسان آدمی کے بھیس میں غیر آدمی ہے۔

ہندستان میں ایمر جنسی (۷۷-۱۹۷۵) کے زمانہ میں فخر الدین علی احمد صدر جمہوریہ تھے۔ ان کے پاس یوپی کا ایک مسلمان آیا۔ اس نے کہا کہ میرے بھائی کو پولیس نے میا کے قانون کے تحت گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا ہے، حالاں کہ وہ بالکل بے قصور ہے۔ فخر الدین علی احمد نے بھائی کا نام وپہ لکھ کر مذکورہ مسلمان کو رخصت کر دیا۔ انہوں نے سمجھا کہ فخر الدین صاحب نے ان کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی۔ مگر جب وہ ٹرین سے سفر کر کے اپنے گھر پہنچے تو ان کے بھائی رہا ہو کر گھر واپس آ چکے تھے۔ قصہ یہ تھا کہ مذکورہ مسلمان کو رخصت کرنے کے بعد فخر الدین علی احمد صاحب نے اپنے سکیورٹی سے کہا کہ فلاں ضلع کے کلکٹر کو ٹیلیفون کرو اور اس سے کہو کہ اس نام کے ایک صاحب آپ کے یہاں جیل میں ہیں۔ صدر صاحب نے ان کی خیریت پوچھی ہے۔ کلکٹر نے جب یہ سنا تو وہ ڈر گیا۔ وہ سمجھا کہ جس آدمی کو اس نے جیل میں بند کر رکھا ہے، وہ کوئی اہم شخصیت ہے، اسی لئے تو صدر صاحب اس کی خیریت پوچھ رہے ہیں۔ چنانچہ فوراً ان کو جیل سے رہا کر دیا۔

دہلی کے ایک صاحب مجھ سے اکثر کہتے تھے کہ انگریزی اخباروں میں میرے تعلقات ہیں۔ میں مسلم نوجوانوں کو انگریزی اخبارات میں جگہ دلا سکتا ہوں۔ مگر مسلمانوں میں شوق ہی نہیں۔ اس کے بعد میری ملاقات ایک مسلم نوجوان سے ہوئی۔ انہوں نے انگریزی سے ایم اے کیا تھا اور محنتی بھی تھے۔ میں نے ان کو مذکورہ صاحب کے پاس بھیجا۔ انہوں نے نوجوان کو مکتوب الیہ کا نام درج کئے بغیر ایک خط لکھ کر دیا جس کا مضمون یہ تھا: "میں ان سے براہ راست واقف نہیں۔ آپ ان کا ٹسٹ لے لیں اور اپنے ٹسٹ میں جیسا پائیں اس کے مطابق ان سے معاملہ کریں۔" یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ نوجوان نے اس خط کو استعمال نہیں کیا۔

زندگی میں کہنے کی اہمیت ہے نہ کہ بولنے کی۔ کم بولنا اور زیادہ کرنا، آدمی کو باقیمت بناتا ہے۔ اس کے برعکس زیادہ بولنا اور کم کرنا آدمی کو بے قیمت بنا دیتا ہے۔ بندوں کی نظر میں بھی اور خدا کی نظر میں بھی

صحیح طریقہ

حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ سلطنت دسویں صدی قبل مسیح ہے۔ انھوں نے یمن کی حکمران ملکہ سبا کے نام پر یہ خط بھیجا کہ تم لوگ میرے مقابلہ میں سرکشی نہ کرو اور بلا متعادلہ میری اطاعت قبول کر لو۔ ملکہ نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا۔ انھوں نے عدم اطاعت اور ٹکراؤ کا مشورہ دیا۔ اس پر ملکہ سبائے کہا: بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو خراب کر دیتے ہیں۔ اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ اور یہی یہ لوگ کریں گے (اتل ۳۱-۳۳) اس کے بعد ملکہ سبائے حضرت سلیمان کی اطاعت قبول کر لی۔

اس سے معلوم ہو کہ حکمران سے ٹکراؤ کا نتیجہ اگر فساد و تباہی کی صورت میں نکلنے والا ہو تو ٹکراؤ سے بچتے ہوئے اس سے مصالحت کر لینا چاہئے۔ جو اتل ۳۱-۳۳ میں پیدا کرنے والا (counter-productive) ہو اس سے احتراز کرنا عقل کا تقاضا بھی ہے اور اسلام کا تقاضا بھی۔

دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی عدم احتیاط کی بنیاد پر بالفعل ٹکراؤ میں مبتلا ہو جائے اور اس کا نقصان اس کے حصہ میں آنے لگے۔ ایسے لوگوں کے لئے قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ وہ تضرع کا طریقہ اختیار کریں (الانعام ۴۳)، یعنی وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ وہ اللہ سے رہنمائی اور مدد کے طالب بن جائیں۔

یہ ایمان اور عقل کے اعتبار سے دوسرا مطلوب طریقہ ہے۔ یہ غلطی کے بعد ندامت کی روش اختیار کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کا ثبوت دے تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے مقبول بندوں میں شمار کیا جائے گا۔ اس کے برعکس جو لوگ ایسا کریں کہ وہ بھڑک کر اہل اقتدار سے لڑ جائیں اور جب قانون الہی کے مطابق، ہلاکت اور نقصان سے دوچار ہوں تو یہ اعلان کرنا شروع کر دیں کہ ان کے خلاف ظلم ہو رہا ہے۔ ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ وغیرہ۔ ایسے لوگ بلاشبہ اللہ کے راستے سے بھی بھٹکے ہوئے ہیں اور عقل کے راستے سے بھی بہت دور ہیں۔ اہرام کے صحیح یا غلط ہونے کا معیار نتیجہ ہے نہ کہ کوئی خود ساختہ نظریہ۔

تکرار کی حکمت

قرآن میں ہے کہ اے مومنو، اللہ کا ذکر کثیر کرو (الاحزاب ۴) حدیث میں ان لوگوں کی فضیلت آئی ہے جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں (مشکاۃ المصابیح ۲/۶۹۸) بہت سے الفاظ یا کلمات کے بارہ میں عدد کی صراحت کے ساتھ اس کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

من قال سبحان الله وبعده في يوم مائة مرة حطت خطاياہ وان كانت مثل زبد البحر (متفق علیہ)

جو شخص دن میں سو بار کہے کہ سبحان اللہ وبعده تو اس کی سب خطائیں مٹ جائیں گی خواہ وہ جند کے جھاگ کے برابر ہوں۔

الفاظ یا کلمات کی اس تکرار میں اصل اہمیت تکرار کی نہیں بلکہ نتیجہ تکرار کی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سات یا دس یا سو کی گنتی میں کوئی پراسرار خاصیت چھپی ہوئی ہے۔ اور اگر اس مقصد عدد کے ساتھ اس کو دہرا دیجئے تو بعض عدد پورا ہونے کی بنا پر وہ عظیم ثواب کا باعث بن جائے گا۔ اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ کسی خاص کلمہ کو بار بار کہنے سے اس کے موافق کیفیت ابھرے گی۔ یہ کیفیت آدمی کے اندر روحانیت اور ربانیت پیدا کرے گی۔ پھر اس حالت میں وہ جو دعایا عبادت کرے گا وہ اتنی خالص ہوگی کہ فرشتے اس کو لینے کے لئے دوڑیں گے۔ ایسا عمل اپنی کئی خصوصیات کی بنا پر سیدھے خدا تک پہنچ جائے گا اور مقبول بارگاہ ہوگا۔

جب آدمی دیر تک قرآن کی تلاوت کرے۔ وہ کثرت سے حمد و تسبیح کے کلمات کو اپنی زبان سے دہرائے۔ وہ فرض نمازوں کے علاوہ مزید سنت و نوافل میں مشغول ہو تو اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اس کے گرد ایک روحانی ماحول بنتا ہے۔ اس کا ذہن دینی رخ پر یکسو ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر ربانی کیفیات ابھرتی ہیں۔ یہی کیفیت یا روحانیت دین کا اصل مطلوب ہے۔ اس کیفیت کے ساتھ جو زندگی گزرے وہی سچے مومن کی زندگی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو آدمی کو اس فسادات بلب بناتی ہے کہ وہ ابدی جنتوں میں داخل کیا جائے۔

یہ فائدہ تکرار کے کیفی نتیجہ کا ہے نہ کہ مجرد تکرار الفاظ کا۔

انسانی المیہ

ابا ایبان فروری ۱۹۱۵ء میں پیدا ہوا۔ وہ ایک صہیونی لیڈر ہے۔ تاہم اس کا ایک قول زندگی کی ایک حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ افراد اور قومیں کوئی سنجیدہ کام صرف اس وقت کرتے ہیں جب کہ دوسرے انتخابات کو انھوں نے کھو دیا ہو:

Men and nations do the sensible thing only after they have exhausted the other options.

Abba Eban, *Liberty's Nation*.

کہنے والے یہ بات دنیا کے بارہ میں کہی ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ کوئی شخص ہو یا کوئی گروہ وہ اس وقت تک سنجیدگی اور معقولیت کو اختیار کرنے پر راضی نہیں ہوتا جب تک اس کے لئے غیر سنجیدہ اور غیر معقول رویہ اختیار کرنے کا موقع سرے سے چھن گیا ہو۔

دنیا میں ہر طرف انفرادی اور اجتماعی سطح پر ظلم، دھاندلی، بے انصافی، بددیانتی اور جھوٹ کے مناظر دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو اپنے حالات کے اعتبار سے ایسا کرنے کا موقع حاصل ہے۔ کوئی شخص یا گروہ اس سے اسی وقت دست بردار ہوتا ہے جب کہ اس قسم کی روش کا موقع اس کے لئے باقی نہ رہے۔

یہی واقعہ زیادہ بڑے پیمانہ پر قیامت کے دن پیش آئے گا۔ دنیا میں امتحان کی بنا پر ہر شخص کو آزادی ہے۔ اس لئے اس کو یہ موقع حاصل ہے کہ وہ چاہے تو حق کا انکار کر دے۔ وہ چاہے تو حق کو اس طرح نظر انداز کر دے گویا کہ اس کا وجود ہی نہیں۔ مگر قیامت کے دن یہ موقع آخری حد تک ختم ہو جائے گا۔

لوگ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جب کہ انھیں مجبورانہ اعتراف کرنا پڑے، حالانکہ مجبورانہ اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں۔ لوگ اس آنے والے دن کے منتظر ہیں جب کہ انھیں حق کی ادائیگی پر مجبور کر دیا جائے، حالانکہ مجبورانہ ادائیگی کی کوئی اہمیت نہیں۔ لوگ اس دن کے منتظر ہیں جب کہ ان کے لئے انصاف کے سوا کوئی اور چارہ باقی نہ رہے۔ مگر مجبورانہ انصاف ذلت کا ایک واقعہ ہے نہ کہ عزت کا واقعہ۔ یہ ایک ایسا انسانی المیہ ہے جس سے بڑا المیہ اور کوئی نہیں۔

غیر فطری عقیدہ

موجودہ مسیحیت کا ایک بنیادی عقیدہ کفارہ (Atonement) ہے۔ یعنی آدم کے منوع پہل کھانے کے بعد نہ صرف آدم بلکہ تمام انسان پیدا انشی گنہ گار ہو گئے۔ نسل آدم کو اس پیدا انشی گنہ گاری سے بچانے کے لئے خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا زمین پر بھیجا تاکہ وہ مصلوب ہو کر نسل انسانی کے گناہ کا کفارہ بن جائے۔

یہ عقیدہ عقل اعتبار سے ناقابل فہم ہے اور علمی اعتبار سے بھی وہ بالکل لغو ہے۔ ڈاکٹر ادھا کرشنن نے اس کے علمی پہلو کے بارہ میں بجا طور پر لکھا ہے کہ اگر نسل انسانی کو پیدا انشی گنہ گاری سے بچانے کے لئے خدا کی اس حکیم ہی تھی کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیج کر مصلوب کرائے۔ تو خدا کو یہ کام بہت پہلے کرنا چاہئے تھا۔

مسیحی عقیدہ کے مطابق، مسیح کی مصلوبیت کے مذکورہ عقیدہ کو ماننے کے بعد ہی آدمی پیدا انشی گنہ گاری سے نجات پاتا ہے۔ جو اس پر ایمان نہ لائے اس کے لئے جہنم کی آگ ہے۔ ایسی حالت میں خدا نے نعوذ باللہ ان کروڑوں انسانوں پر بہت بڑا ظلم کیا جن کو اس نے مسیح سے پہلے پیدا کیا۔ مسیح کے بعد پیدا ہونے والے تو مسیح کی مصلوبیت پر ایمان لا کر نجات پاسکتے ہیں۔ مگر جو بے شمار لوگ مسیح سے پہلے پیدا ہوئے، وہ آخر کس جرم میں جہنم میں جائیں گے۔ جب کہ ان کے لئے یہ موقع ہی نہ تھا کہ وہ مسیح کو جانیں اور ان پر ایمان لا کر اپنی نجات کی تدبیر کریں۔

یہ مثالیں بتاتی ہیں کہ اسلام کے خلاف اگر خدا اور عباد کی فضا ختم ہو جائے اور لوگوں کو مقتدر ذی من کے ساتھ سوچنے کا موقع دیا جائے تو لوگوں کے لئے اسلام کو قبول کرنے کے سوا کوئی اور چارہ نہ رہے گا۔ داعی کے لئے ایک طرف صبر کا حکم اسی لئے دیا گیا ہے۔ داعی ایک طرف صبر و اعراض کے ذریعہ داعی اور مدعو کے درمیان خدا اور عباد کی فضا کو ختم کرتا ہے، تاکہ قبول اسلام کی واحد رکاوٹ دور ہو اور مدعو کے لئے اسلام میں داخلہ کار آسان آزادانہ طور پر کھل جائے۔

موت کا شعور

نباتات، حیوانات اور انسان، تینوں موت سے دوچار ہوتے ہیں۔ ہر درخت آخر کار اپنی سرسبزی کھو دیتا ہے۔ ہر جانور پر ایک وقت آتا ہے جب کہ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہر انسان جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ ایک روز مر جاتا ہے۔ موت اس دنیا کا ایک عالمگیر قانون ہے۔ جس سے کوئی بھی ذی حیات مستثنیٰ نہیں۔

مگر دوسری ذی حیات اشیاء کے برعکس، یہ صرف انسان ہے جو یہ جانتا ہے کہ کسی لمحہ اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اور اگر اس کو زندگی کی پوری متوقع مدت مل جائے تب بھی لازماً اس کا جسم فنرل کا شکار ہو گا اور مقرر وقت پر وہ مر جائے گا:

Unlike other living creatures, he knows that his life may be cut short at any moment and that, even if he attains the full expectation of a human life, his growth is bound to be followed by eventual decay and, in due time, death. (18/411)

تمام ذی حیات اشیاء میں صرف انسان کے اندر موت کا تصور ہونا بے حد بامعنی ہے۔ یہ استثناء بتاتا ہے کہ موت کا معاملہ انسان کے لئے اس سے مختلف ہے جو دوسری ذی حیات اشیاء کے لئے ہے۔ دوسری ذی حیات اشیاء کے لئے موت ایک بے خبری کا واقعہ ہے اور انسان کے لئے مکمل طور پر بخبری کا واقعہ۔

انسانی موت کی یہ استثنائی نوعیت اشارہ کر رہی ہے کہ انسان کے لئے موت کے ساتھ شعور موت بھی درکار ہے۔ انسان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ موت کا وقت آنے سے پہلے موت کے بارہ میں سوچے، اور اس کا سامنا کرنے کے لئے پہلے سے تیاری کرے۔ دوسری ذی حیات اشیاء کے لئے موت سادہ طور پر خاتمہ حیات کے ہم معنی تھی، اس لئے ان کو اس کا شعور دینے کی ضرورت نہ تھی۔ مگر انسان کے لئے موت زندگی کا خاتمہ نہیں، وہ ایک نئے دور حیات کا آغاز ہے۔ اسی لئے ضروری ہوا کہ انسان کو پیشگی طور پر اس مرحلہ حیات سے آگاہ کر دیا جائے تاکہ وہ اس کے لئے ضروری تیاری کر سکے۔ انسان کو چاہئے کہ وہ شعور کی موت مرے نہ کہ جانوروں کی طرح محض بے شعوری کی موت۔

قیامت کی خبر

صحافت کی دنیا میں خبروں کے لئے دو اصطلاحیں رائج ہیں کرنٹ شو (current issue)

اور دوسرے بریکنگ نیوز (breaking news) کرنٹ اشو سے مراد وہ موضوع ہے جو روزانہ چل رہا ہو۔ اور بریکنگ نیوز سے مراد وہ خبر ہے جو اچانک خلاف توقع پیش آجائے۔

ایک اخبار کل صبح کے لئے مرتب کیا جا رہا ہے۔ تمام کرنٹ اشو اس نے اپنے صفحات میں لے لئے ہیں۔ اخبار ترتیب کے آخری مرحلہ سے گزر کر اب چھپنے کے لئے پریس میں بھیجا جانے والا ہے۔ اس وقت اچانک یہ خبر آتی ہے کہ وزیر اعظم کو قتل کر دیا گیا۔ یہ ایک بریکنگ نیوز ہے۔ اس کے علم میں آتے ہی اخبار کے صفحہ اول کا نقشہ بدل دیا جائے گا۔ اب دوسری خبروں کو پیچھے ڈال دیا جائے گا یا ان کو حذف کر دیا جائے گا۔ اور وزیر اعظم کے قتل کو پہلی خبر کے طور پر صفحہ اول پر نمایاں کر کے شائع کیا جائے گا۔

ایسا ہی کچھ معاملہ زندگی کا بھی ہے۔ انسان اس دنیا میں اپنے روزمرہ کے مشاغل میں مبتلا ہے۔ انسان کی کچھ معلوم ضرورتیں ہیں یا اس کی کچھ خواہشیں ہیں جن میں وہ صبح و شام مشغول رہتا ہے۔ گویا ہر آدمی "کرنٹ اشو" کے تحت اپنا اخبار نکال رہا ہے۔

مگر یہ صورت حال ہمیشہ کے لئے باقی رہنے والی نہیں۔ یہاں بھی ایک بریکنگ نیوز آنے والی ہے۔ یہ قیامت کی آمد ہے۔ اسرائیل کا صور اس کی آمد کی خبر دے گا۔ اور پھر زندگی کا سارا چلتا ہوا نقشہ بدل جائے گا۔ اس وقت آدمی تمام دوسری باتوں کو بھول جائے گا۔ تمام دوسری مشغولیتیں اچانک اس سے چھوٹ جائیں گی۔ اس وقت قیامت کی بریکنگ نیوز ہی اس کے اخباریات کی اہم ترین خبر بن جائے گی۔ اسی لئے قرآن میں اس خبر کو النبأ العظیم کہا گیا ہے۔

لوگ وقتی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، مستقل مسئلہ پر دھیان لگانے کی کسی کوفرت نہیں۔ مگر جب پردہ ہٹے گا اور حقیقت سامنے آجائے گی تو لوگ اچانک دہشت زدہ ہو جائیں گے۔ لوگ محسوس کریں گے کہ ہم تو نان اشو میں مصروف تھے، اور اصل اشو سے بالکل بے خبر رہے۔ کسی عجیب قریبی ہے جس کی طرف تمام انسان چلے جا رہے ہیں۔

رمضان کا روزہ

رمضان کے روزہ کا حکم دیتے ہوئے قرآن میں کہا گیا ہے کہ یہ روزہ تمہارے اوپر اس لئے فرض کیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو (لعلکم تتقون ، البقرہ ۱۸۲) تقویٰ کا مطلب بچنا ہے۔ ایک خاردار راستہ ہو اور آپ اس سے بچتے ہوئے گزریں تو یہ تقویٰ ہو گا۔ مومن کو دنیا میں اسی طرح بری چیزوں سے بچتے ہوئے اپنا سفر حیات طے کرنا ہے۔ اسی پر پھر گزارا نہ روٹنے کا نام تقویٰ ہے، اور رمضان کا مہینہ اسی تقویٰ کی ماہانہ تربیت کا مہینہ ہے۔

روزہ میں کھانا اور پانی چھوڑنا ایک عبادتی ترک ہے۔ اصل میں جو چیز ترک کرنا ہے وہ تو خدا کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں۔ غیر ممنوعات کا وقتی ترک اسی ممنوعات کے مستقل ترک کی مشق ہے۔ کیوں کہ جو آدمی اللہ کے لئے غیر ممنوع کو چھوڑنے پر راضی ہو جائے وہ ممنوع کو بدرجہ اولیٰ چھوڑنے پر راضی ہو جائے گا۔

اس دنیا میں آدمی کا جو امتحان ہے وہ یہی ہے کہ وہ حرام اور حلال میں فرق کرے وہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والا بنے۔ وہ آزاد زندگی کے بجائے پابند زندگی گزارے۔ اسی ذمہ دارانہ زندگی کی تربیت کے لئے روزہ کا طریقہ اہل ایمان کے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ روزہ محض اپنی ظاہری صورت کے اعتبار سے مطلوب نہیں ہے۔ بلکہ اپنی حقیقی اسپرٹ کے اعتبار سے مطلوب ہے۔ اسی لئے حدیث میں آیا ہے کہ جس آدمی نے جموت بولنا اور جموت پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا اور پانی چھوڑ دے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کچھ لوگوں نے ایسا کیا کہ انھوں نے کھانے پینے کا روزہ رکھا۔ اور اسی کے ساتھ انھوں نے غیبت کا فعل کیا جو اسلام میں حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ انھوں نے اللہ کی جس انکزی ہوئی چیز سے روزہ رکھا، اور پھر اللہ کی نامہ انکزی ہوئی چیز سے افطار کر لیا۔

مستقائد زندگی کو دوسرے فعلوں میں محتاط زندگی کہہ سکتے ہیں۔ ایک انسان وہ ہے جو

احتیاط کے تصور سے خالی ہو۔ وہ بلا قید جو چاہے بولے اور جو چاہے کرے۔ دوسرا ان وہ ہے جو احتیاط کے طریقہ کو اختیار کئے ہوئے ہو۔ وہ ایک حکم اصول کے تحت کسی روش کو اختیار کرے، اور کسی دوسری روش کو اختیار نہ کرے۔ یہی معاملہ متقی انسان کا ہے۔ متقی انسان مکمل طور پر ایک محتاط انسان ہوتا ہے۔ وہ اپنے قول و عمل کو خدا کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے۔

روزہ آدمی کے اندر تقویٰ اور احتیاط کا یہی مزاج پیدا کرتا ہے۔ رمضان کی ماہانہ تربیت آدمی کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ پورے سال تک اس طرح زندگی گزارے کہ وہ مباحات کے لئے مغفیل ہو، اور منوعات کے لئے وہ مسالم بن جائے۔

روزہ کے دور ان آدمی کا صرف کھانا پینا نہیں چھوڑتا۔ اس کو اپنی بہت سی عادتوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ وہ اپنی خواہشوں پر روک لگاتا ہے۔ اس طرح وہ اس بات کی تربیت حاصل کرتا ہے کہ وہ کچھ چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ وہ کچھ چیزوں سے بچ کر دنیا میں زندگی گزارے۔ روزہ اس پر ہنر گاری کی انتہائی تربیت ہے۔ روزہ رکھ کر آدمی یہ عہد کرتا ہے کہ ناجائز چیزیں تو دور کن رہ، اگر اللہ کی مرضی ہو تو وہ جائز چیزوں کو بھی اللہ کی خاطر چھوڑ دینے کے لئے تیار ہے۔ رمضان کا مہینہ قمری کیلنڈر کا نوواں مہینہ ہے۔ اس مہینہ کو اسلام میں روزہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ رمضان کے مہینے کا روزہ اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ اور اس کی بہت فضیلت بتائی گئی ہے۔

امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ہر نیک عمل کا اجر دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک دیا جاتا ہے۔ مگر روزہ کے بارہ میرے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ خاص میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا انعام دوں گا۔ بندہ میرے لئے اپنی خواہش کو اور اپنے کھانے کو چھوڑتا ہے۔ روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی افطار کے وقت، اور دوسری خوشی اس وقت جب کہ وہ اپنے رب سے ملے گا۔ اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ اور روزہ ڈھال ہے جب تم میں سے کسی شخص کے روزہ کا دن ہو تو وہ نہ گالی دے اور نہ شور کرے۔ اور اگر کوئی آدمی اس کو گالی دے یا اس سے لڑائی کرے تو اس کو چاہئے کہ وہ کہہ دے: میں تو روزہ دار ہوں۔

رمضان کے مہینہ کو ایک حدیث میں صبر کا مہینہ (شہر الصبر) کہا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ کا اتنا بڑا درجہ کیوں ہے کہ اس پر بے حساب اجر کی خوشخبری دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ صبر کی عبادت ہے۔ روزہ صبر کا عمل ہے۔ روزہ میں کھانا اور پینا چھوڑ کر آدمی عسالتی طور پر یہ عہد کرتا ہے کہ دنیا میں وہ صبر کا طریقہ اختیار کرے گا۔ وہ ہر حال میں اللہ کے حکموں پر عمل کرے گا، خواہ اس کے لئے اسے صبر و برداشت کے مرحلہ سے گزرنا پڑے۔

قرآن میں بتایا گیا ہے صبر کرنے والے بے حساب اجر پائیں گے (انعام یوفی الصابرون اجرهم بغير حساب، الزمر ۱۰) یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام اعمال میں صبر کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ جس خدائی حکم کو انجام دینے کے لئے آدمی کو صبر کے مرحلہ سے گزرنا پڑے، وہ عمل اللہ کی نظر میں اتنا زیادہ محبوب ہو جاتا ہے کہ اس پر بے حساب انعام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔

روزہ کی خاص اہمیت اسی اعتبار سے ہے۔ روزہ دراصل صبر کی تربیت ہے۔ روزہ کی عبادت آدمی کو اس بات کے لئے تیار کرتی ہے کہ وہ اپنی خواہش کو دبا کر اللہ کے حکم پر عمل کرے۔ وہ اپنی ضرورتوں کو روک کر اللہ کی راہ میں چلے۔ وہ اپنے ذاتی تقاضوں کو نظر انداز کر کے اللہ کے دین کے تقاضے پورے کرے۔ روزہ چوں کہ صبر جیسی عظیم عبادت کی تربیت ہے، اس لئے روزہ کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔

روزہ کے اسی خاص پہلو کی بنا پر حدیث میں فرمایا گیا کہ روزہ دار کو چاہئے کہ اگر کوئی آدمی اس کو برا کہے تو وہ خود بھی اس کو برا نہ کہنے لگے۔ بلکہ اس کے اندر یہ احساس جاگنا چاہئے کہ میں تو روزہ رکھے ہوں۔ میں نے تو اپنے آپ کو صبر اور برداشت کے تربیتی کورس میں داخل کر رکھا ہے۔ ایسی حالت میں اگر میں بے برداشت ہو کر جوابی کارروائی کروں تو گویا کہ میں نے اپنا روزہ توڑ دیا، میں نے روزہ کے اصل مقصد کو باطل کر دیا۔

روزہ کا بلاشبہ بہت بڑا ثواب ہے۔ مگر یہ بڑا ثواب اس شخص کے لئے ہے جس کا روزہ صبر کا روزہ بن جائے۔ جو روزے سے یہ سبق لے کہ لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے مجھے ناخوشگوار باتوں کو برداشت کرنا ہے۔ لوگوں کے کڑوے بول کا جواب مجھے میٹھے بول سے دینا ہے۔

لوگوں کی طرف سے اشتعال انگیزی کے واقعات ہوں تب بھی مجھے اپنے آپ کو مشتمل ہونے سے بچانا ہے۔ لوگوں کی طرف سے پیش آنے والی زیادتیوں کو اللہ کے خانہ میں ڈالتے ہوئے مجھے ہر ایک کے ساتھ ہر حال میں اچھا سلوک کرنا ہے۔

خدا کے حکم کی ایک تعمیل وہ ہے جو معمول کے حالات میں کی جائے۔ اس کی دوسری تعمیل وہ ہے جو غیر معمولی حالات میں کی جائے۔ معمول کے حالات کے مقابلہ میں غیر معمولی حالات میں کیا ہوا عمل ہمیشہ زیادہ عظیم ہوتا ہے۔ صبر ہی عظیم عمل ہے، اور روزہ اسی عظیم عمل کے لئے ایک ماہاد تر بیتی کو رس۔

گہرائی کے ساتھ دیکھا جائے تو خدا کا دین پورا کا پورا صبر کا دین ہے۔ پورا قرآن صبر کی کتاب ہے۔ اسلام کی تمام تعلیمات میں کسی نہ کسی اعتبار سے صبر کا پہلو شامل ہے۔

موجودہ دنیا میں اسلامی زندگی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ غیر اسلامی زندگی کو چھوڑے گا اور اسلامی اصولوں پر اپنی زندگی کو چلائے گا۔ یہ دنیا امتحان کی دنیا ہے۔ اس لئے یہاں ہر معاملہ میں آدمی کے سامنے دو امکانات ہوتے ہیں۔ کوئی شخص جب دینی زندگی اختیار کرتا ہے تو وہ درحقیقت ایک روش کو چھوڑ کر دوسری روش کو اختیار کرتا ہے۔ یہ ایک کو چھوڑنا اور دوسرے کو پکڑنا صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسی لئے ہر اسلامی عمل میں صبر کا پہلو لازمی طور پر شامل ہو جاتا ہے۔

اس دنیا میں آدمی کو شیطان کے راستہ سے ہٹ کر خدا کے راستہ پر چلنا ہے۔ اس کو نفس پرستی کی روش چھوڑ کر بے نفسی کی روش کو اختیار کرنا ہے۔ اس کو بے اصول زندگی کو ترک کر کے با اصول زندگی کو اپنانا ہے۔ اس کو بے قید طریقہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور پابند طریقہ پر قائم رہ کر زندگی گزارنا ہے۔ لوگوں سے معاملہ کرنے میں اس کو حرام کی ہوئی چیزوں سے دور رہنا ہے اور صرف حلال دائرہ میں لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔

ایک کو چھوڑنے اور دوسرے کو پکڑنے کے اس عمل کے لئے صبر کی ضرورت ہے۔ روزہ کی اہمیت یہ ہے کہ وہ آدمی کے اندر یہی صبر والی صفت پیدا کرتا ہے۔

نوٹ : یہ تقریر ۱۷ فروری ۱۹۹۳ کو آل انڈیا ریڈیو نی ڈہلی سے نشر کی گئی۔

عید الفطر

عید الفطر کا مطلب ہے افطار کی عید، کھانے پینے کی عید۔ اس کو عید الفطر اس لئے کہتے ہیں کہ وہ رمضان کے مہینہ کے فوراً بعد آتی ہے۔ رمضان کا مہینہ کھانے پینے پر پابندی لگانے کا مہینہ ہے۔ اور عید الفطر کا دن ان پابندیوں سے آزاد ہونے کا دن ہے۔

روزہ اور عید کے درمیان اس ترتیب کا ایک پہلو یہ ہے کہ بندہ نے رمضان میں ایک مہینہ تک اللہ کے حکم کی تعمیل کی، تو اب اللہ نے اس کو قبول کرتے ہوئے اپنے انعام کے طور پر بندہ کو یہ موقع دیا کہ وہ پابندیوں سے آزاد ہو کر جو چاہے کھائے اور جو چاہے پیئے۔ روزہ اگر اس کے لئے عمل کا مہینہ تھا تو عید الفطر اس کے لئے انعام کا دن ہے۔

دوسرے پہلو سے دیکھئے تو روزہ اور عید اس قانون فطرت کو بتا رہے ہیں جس کے مطابق موجودہ دنیا کا نظام بنایا گیا ہے۔ اس دنیا میں آسانی کے ساتھ مشقت جڑی ہوئی ہے۔ یہاں ہر کامیابی سے پہلے محنت کا ثبوت دینا پڑتا ہے۔ یہاں پہلے "بھوک" کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد آدمی کے لئے کھانے اور پینے کا دسترخوان لگایا جاتا ہے۔

روزہ اور عید انھیں دونوں حقیقتوں کی علامت ہیں۔ روزہ پہلے مرحلہ کی علامت ہے، اور عید دوسرے مرحلہ کی علامت۔ روزہ اور عید کا یہ نظام انسان کو یہ سبق دے رہا ہے کہ اس دنیا میں اگر تم خوشی اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس سے پہلے محنت اور مشقت کی وادیوں سے گزرنے کے لئے تیار ہو جاؤ۔

رمضان کے مہینہ کا آخری روزہ جب ختم ہوتا ہے تو نئے مہینہ کا چاند ہلال کی صورت میں آسمان کے اوپر دکھائی دیتا ہے۔ اس کو دیکھتے ہی خدا کے بندے یہ کہتے ہیں کہ اے خدا، اس چاند کو تو ہمارے لئے امن و امان کے ساتھ نکال، اس کو تو ہمارے لئے سلامتی اور اسلام کا چاند بتا دے۔

یہ اس بات کا سبق ہے کہ عید کا مہینہ امن و سلامتی کا مہینہ ہے۔ اس دن خدا کے بندوں کو یہ عہد کرنا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان ان کے خیر خواہ بن کر رہیں گے۔ وہ امن والے بول بولیں گے

اور سلامتی والے عمل کریں گے۔

عید کے دن تمام چھوٹے اور بڑے اپنے گھروں سے اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے کہتے ہوئے نکلتے ہیں۔ پھر وہ ایک جگہ جمع ہو کر دو رکعت اجتماعی نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ اس بات کا عہد ہے کہ وہ بڑائی کا درجہ صرف خدا کو دیں گے۔ اور خود اپنے لئے تواضع کی روشنی کو پسند کریں گے۔ وہ سرکشی کا طریقہ چھوڑ دیں گے، اللہ کے مقابلہ میں بھی اور بندوں کے مقابلہ میں بھی۔

عید کی نماز سے واپسی کے بعد لوگ آپس میں ملتے ہیں۔ ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ یہ بھی ایک سلامتی عمل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اسی طرح پورا سال گزارنا ہے۔ انہیں علاحدگی پسندی کا طریقہ چھوڑ دینا ہے اور سب کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارنا ہے۔ کسی آدمی کو دوسروں کے لئے بوجھ نہیں بننا ہے۔ ہر آدمی کو یہ کوشش کرنا ہے کہ وہ دوسروں کو دے۔ آدمی کو اس دنیا میں دینے والا بن کر رہنا ہے نہ کہ دوسروں سے لینے والا بن کر۔

عید کے دن یہ کام اس انتظار کے بغیر کیا جاتا ہے کہ دوسرا ہم سے ملنے کے لئے آئے تب ہم اس سے ملیں، یا دوسرا ہم کو تحفہ دے تو اس کے بعد ہم اسے تحفہ دیں۔ عید کے دن یہ سارے کام کیلئے جذبہ کے تحت کئے جاتے ہیں نہ کہ دو طرفہ جذبہ کے تحت۔

اس میں یہ سبق ہے کہ اس دنیا میں وہی شخص انسانیت اور اخلاق کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے جو یک طرفہ طور پر انسانیت اور اخلاق کا اصول اختیار کرنے پر راضی ہو جائے۔ اس دنیا میں آدمی کو دوسروں سے تعلق پیدا کرنا ہے، خواہ دوسرے اس کے ساتھ تعلق نہ پیدا کر رہے ہوں۔ یہاں آدمی کو اپنے پڑوسی سے محبت کرنا ہے، خواہ اس کا پڑوسی اس کے ساتھ محبت کا اظہار نہ کر رہا ہو۔ اس دنیا میں آدمی کو دوسرے انسانوں کو دوست بنانا ہے، خواہ دوسرے انسان اس کے ساتھ دوستی کا معاملہ کرنے پر راضی نہ ہوں۔ اس دنیا میں آدمی کو دوسرے انسانوں کے لئے نفع بخش بننا ہے خواہ دوسرے انسانوں سے اس کو نفع بخشی کا تجربہ نہ ہو رہا ہو۔

روزہ اور عید سال میں ایک بار آتے ہیں، مگر وہ پورے سال کے لئے ہماری زندگی کو رستہ متین کرتے ہیں۔ روزہ اور عید سلامتی طور پر خدا کے بندوں کو یہ بتاتے ہیں کہ خدا

کی زمین پر انھیں کس طرح رہنا چاہئے۔ روزہ اگر آغاز حیات کی علامت ہے تو عید انجام حیات کی علامت۔ روزہ رکنے کے بعد لوگ عید کے انعام کے مستحق بنتے ہیں۔ اسی طرح انھیں چاہئے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں تاکہ اس کے بعد وہ اپنے حقوق کو پاسکیں۔ ان کو چاہئے کہ وہ پابندیوں کو نبھائیں تاکہ وہ انعامات کے مستحق ٹھہریں۔ ان کو چاہئے کہ وہ دوسروں کے خیر خواہ بنیں تاکہ دوسرے بھی ان کے ساتھ خیر خواہی کریں۔ ان کو چاہئے کہ وہ سماج میں دینے والے بن کر رہیں تاکہ انھیں بھی سماج میں عزت کا مقام مل سکے۔ ان کو چاہئے کہ وہ اپنے بڑوسیوں اور اپنے انسانی بھائیوں کے ساتھ یک طرفہ طور پر اچھا سلوک کریں۔ کیوں کہ جو لوگ اس طرح اچھا سلوک کریں۔ ان کے لئے ان کا دشمن بھی ان کا دوست بن جاتا ہے۔

روزہ اور عید کے درمیان ایک اور گہرا فرق پایا جاتا ہے۔ روزہ گویا نہ کرنے کا مہینہ ہے اور عید اس کے مقابل میں کرنے کا مہینہ ہے اور عید اس کے مقابلہ میں چلنے کا دن۔ روزہ گویا چپ رہنے کا مہینہ ہے اور عید اس کے مقابلہ میں بولنے کا دن۔ روزہ گویا ٹھہرنے کا مہینہ ہے اور عید اس کے مقابلہ میں اقدام کا دن۔

اس فرق میں یہ سبق ہے کہ زندگی میں دونوں ہی قسم کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی میں کبھی کرنا ہوتا ہے اور کبھی نہ کرنا۔ کبھی چلنا ہوتا ہے اور کبھی ٹھہر جانا۔ کبھی بولنا ضروری ہوتا ہے اور کبھی چپ ہو جانا۔ کبھی اقدام کرنا ہوتا ہے اور کبھی پیچھے رک جانا۔

روزہ اور عید دونوں ایک اعتبار سے عبادت ہیں اور دوسرے اعتبار سے تربیت۔ روزہ اور عید میں ایک طرف خدا کو راضی کرنے کے پہلو موجود ہیں۔ اور دوسری طرف ان کا عملی نقشہ اس طرح بنایا گیا ہے کہ وہ وسیع تر زندگی کے لئے تربیت کا کورس بن جائیں۔ وہ علامتی طور پر پورے سال کے لئے رہنمائے حیات کا کام دیں۔

نوٹ: یہ تقریر ۲۵ مارچ ۱۹۹۳ کو اکال انڈیا ریڈیو نئی دہلی سے نشر کی گئی۔

نادر چیز

ٹامس کارلائل (Thomas Carlyle) نے کہا ہے کہ ایک اچھی لکھی ہوئی سوانح حیات اتنی ہی نادر ہے جتنا کہ ایک اچھی گزاری ہوئی زندگی :

A well-written life is almost as rare as a well-spent life.

یہ ایک حقیقت ہے کہ اس دنیا میں نہ ایک معیاری زندگی گزارنا ممکن ہے اور نہ ایک معیاری سوانح حیات لکھنا۔ موجودہ محدود دنیا کے حالات اس میں مانع ہیں کہ کوئی شخص معیاری زندگی گزار سکے۔ اس طرح موجودہ زبانوں کی وسعت اس سے بہت کم ہے کہ کوئی شخص معیاری انداز پر ایک سوانح حیات مرتب کر سکے۔

میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ میں نے اپنی سوانح حیات لکھنے کی کوشش کی۔ مگر بار بار لکھنا شروع کیا اور بار بار ترک کر دیا۔ جب بھی میں نے اس کا کوئی باب یا اس کا کوئی صفحہ لکھا تو آخر میں مجھے محسوس ہوا کہ اصل بات تو اس میں لکھنے سے رہ گئی۔

حقیقت یہ ہے کہ ہمارے الفاظ کسی واقعہ کو بیان کرنے کے لئے انتہائی حد تک ناکافی ہیں۔ وہ اتنے ناکافی ہیں کہ آدمی خود اپنے حالات زندگی بھی نہیں لکھ سکتا۔ وہ دوسروں کے بارہ میں کیا لکھے گا۔ یہ انسانی محدودیت کا بڑا عجیب ثبوت ہے۔

بعض لوگ ایک کتاب لکھتے ہیں اور اس پر ناز کرتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک قابل ذکر اور قابل قدر کارنامہ انجام دیا۔ وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ :

شادم از زندگی خویش کہ کارے کردم
مگر اس قسم کا نادر صرف اس بات کا ثبوت ہے کہ کام کرنا تو درکنار، ابھی تک آدمی یہ بھی جہان سے کام لے سکا ہے کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے بڑا کام یہ ہے کہ آدمی اپنے عجز کو جان لے۔ اور یہی وہ کام ہے جس کو کرنا کوئی شخص نہیں جانتا۔

برخود غلط آدمی اپنے کمال کو جانتا ہے۔ مگر صاحب معرفت اپنے عجز کو جانتا ہے۔ کیوں کہ آدمی کے پاس عجز کے سوا کوئی اور سرمایہ نہیں۔

حکمت دین

ایک صاحب نے اپنے حج کا سفر نامہ لکھا ہے۔ انہوں نے ۸ بار حج کیا ہے اور اسی کے ساتھ وہ ایک عالم بھی ہیں۔ سوال کرنے والے کا سوال یہ تھا: ”یہ ایک عجیب بات ہے کہ حجر اسود جو محض ایک پتھر ہے اس کو تو لوگ جو منے کے لیے ایک دوسرے پر گرتے ہیں۔ اور جبرات بھی پتھری کی شکل میں نصب ہیں مگر لوگ ان کو پتھر مارنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ دھکم پیل کرتے ہیں۔ یہ کیا ماجرا ہے کہ ایک پتھر کو تو لوگ عقیدت سے چومتے ہیں، جب کہ دوسرے پتھر پر وہ پتھراؤ کرتے ہیں۔“

مذکورہ صاحب نے جواب دیا کہ اسلام اطاعت اور فرماں برداری کا نام ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے کے لیے عقل اور دلیل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ بلکہ صرف تسلیم و رضا کے جذبہ کے ساتھ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ (البلاغ، جولائی ۱۹۹۳)

یہ جواب درست نہیں۔ اسلام بلاشبہ تعمیل حکم کا نام ہے۔ مگر اسی کے ساتھ یہ بھی صحیح ہے کہ جس چیز کا حکم اسلام میں دیا گیا ہے وہ سرِ اُپا حکمت پر مبنی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو شاہ ولی اللہ دہلوی کو حجۃ اللہ البالغہ جیسی کتاب لکھنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔

اصل یہ ہے کہ یہ حجر میں فرق کا معاملہ نہیں ہے بلکہ حقیقتِ حجر میں فرق کا معاملہ ہے۔ نہ محض پتھر کی وجہ سے ایک کا احترام ہے اور نہ محض پتھر کی وجہ سے دوسرے کی بے احترامی۔ اصل یہ ہے کہ دونوں پتھر الگ الگ چیزوں کی علامت ہیں۔ حجر اسود ابراہیم خلیل اللہ کی علامت ہے اس لیے وہ قابلِ احترام ہے۔ اور جبرات شیطان لعین کی علامت ہے اس لیے وہ سنگ باری کا مستحق ہے۔ حجر اسود کو چومنا سنت ابراہیمی سے عقیدت کا اظہار ہے اور جبرات کو تپتھرا مارنا عملِ شیطانی کے ساتھ نفرت کا اظہار۔

ایک فوج اپنے ملک کے جھنڈے کا احترام کرتی ہے، مگر وہ دشمن ملک کے جھنڈے کو پیروں تلے روندتی ہے۔ حالانکہ دونوں ہی کپڑا ہیں۔ دونوں میں یہ فرق اس لیے ہے کہ ایک جھنڈا وطن دوستی کی علامت ہے اور دوسرا جھنڈا وطن دشمنی کی علامت۔

کو بھی استعمال نہیں کر سکیں گے۔

میرے سائق (السید محمد البدوائی) تعلیم یافتہ اور نہایت ہنذب ہیں۔ وہ بار بار کہتے تھے کہ میں ہر وقت یہاں آپ کے لئے سیارہ لے کر موجود رہتا ہوں۔ مگر آپ اس کو استعمال نہیں کرتے۔ آج ان کے اصرار پر ہوٹل سے نکلا اور شہر رباط دیکھنے کے لئے گیا۔ شہر نہایت خوبصورت نظر آیا۔ ایک خاص بات یہ تھی کہ بے شمار گاڑیوں کے باوجود پلوشن بہت کم تھا۔

انہوں نے مختلف چیزیں دکھائیں۔ مثلاً تقلیدی صنعت کے مراکز، وزارتی دفاتر، القصر المملکی وغیرہ۔ ہر جگہ بورڈ عربی اور فرنچ میں مشترک طور پر نظر آیا۔ پورے شہر میں صرف ایک فقیر دکھائی دیا۔ سمندر کے ساحل سے گزرتے ہوئے ایک مقام پر روشنی کا مینار (light house) بنا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر قدیم دور کی جہاز رانی کا منظر سامنے آ گیا۔

یہاں کے قدیم متحف کو دیکھا۔ اس میں قدیم بادشاہوں نیز عام انسانوں کے آثار تھے۔ ایک جگہ شیشہ کے کیس کے اندر ایک قدیم انسان کا ڈھانچہ رکھا ہوا تھا جو کسی مقام پر ملا ہے۔ وہ ٹوٹی پھوٹی ہڈیوں کی صورت میں تھا۔ میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ ایک روز آئے گا جبکہ میرا جسم بھی اسی طرح ہڈیوں کا ایک وحشت خیز ڈھانچہ بن چکا ہوگا۔ پھر وہ مجھ کو 'ضریح محمد حسن ثانی' دکھانے کے لئے لے گئے۔ یہاں غیر معمولی اہتمام کیا گیا تھا۔ خاص قبر مکمل طور پر سفید سنگ مرمر کی ہے۔ دیواروں پر سونے کے کام ہیں۔ چاروں طرف غیر معمولی اہتمام ہے۔

تاج محل کو دیکھ کر کسی یورپین خاتون نے کہا تھا کہ اگر میری قبر پر اس قسم کا تاج محل بنایا جائے تو میں ابھی مرنے کے لئے تیار ہوں۔ اسی طرح بادشاہوں کے عظیم الشان مقبروں کو دیکھ کر بہت سے لوگ حرم کرتے ہیں کہ کاش جس ہمارا بھی ایسا ہی شاندار مقبرہ ہوتا۔ مگر میرا حال یہ ہے کہ میں مٹی کی قبر اور سنگ مرمر کے تاج محل میں کوئی فرق نہیں سمجھتا۔ اصل اہمیت مرنے کے بعد والے اخروی انجام کی ہے نہ کہ مرنے کے بعد دنیا میں بننے والے ڈھانچہ کی۔

ہوٹل یہاں کے اہم ترین علاقہ میں واقع ہے۔ اس کے چاروں طرف بہت بڑے بڑے پارک ہیں۔ میں ایک پارک میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے اندر سے ایک شرک گزرتی ہے۔ چنانچہ گھوڑوں کا ایک دستہ گزرا۔ تمام گھوڑے نہایت تندہ و تندرست تھے۔ اور نہایت شان کے ساتھ چل رہے

تھے۔ ان کو دیکھ کر مجھے یاد آیا کہ قدیم زمانہ میں ہزاروں سال تک تاریخ کا سفر گھوڑوں ہی پر ہوا ہے۔ گھوڑوں نے تاریخ انسانی کو ابتدائی حرکت دی ہے۔ میں گھوڑے کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ مشینی سوار یوں کے ظہور میں آنے سے پہلے خدا نے زندہ سواروں کے لئے انسان کو گھوڑا دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم احسان ہے۔ اس کے بغیر انسانی تاریخ کا سفر ہی شاید رک جاتا۔

آج ایک واقعہ گزرا۔ اس کے بعد میری سمجھ میں آیا کہ غمناکم لکھنا تلاوت اسو اعلیٰ ما فاتکم ولا تفرحوا بماتکم کا مطلب یہ ہے کہ غم پر غم ڈال کر آزمائش کی گئی کہ کیا تمہارے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ نوبت ہونے پر تمہارے اندر یا اس نہ پیدا ہو اور یافت پر تمہارے اندر فرحت نہ پیدا ہو۔

۶ فروری کو یہاں کے ریڈیو کے نمائندہ عبدالرحیم برقیہ آئے اور الاسلام تہدی کے مباحث پر انٹرویو لیا۔ ان کے چار خاص سوال تھے۔

۱۔ نیچرل لاک نیبدا پر جدید ملحدین کا جو استدلال ہے اس کو آپ کیوں بے بنیاد سمجھتے ہیں۔ کیا یہ ملحدانہ استدلال اب بھی کوئی علمی اہمیت رکھتا ہے۔

۲۔ لاشعور کے نظریہ کے تحت کہا جاتا ہے کہ دینی عقائد محض ذہنی اختلال کا نتیجہ ہیں، اس دعویٰ کا علمی رد آپ کے نزدیک کیلئے ہے۔

۳۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ آفات جن کے مقابلہ میں انسان بے بس ہے، ان کو دیکھ کر انسان کے اندر جو خوف کی نفسیات پیدا ہوئی، اس نے خدا کا عقیدہ پیدا کیا۔

۴۔ آپ نے لکھا ہے کہ اس بحث میں سب سے اہم مسئلہ طریق استدلال کا مسئلہ ہے۔ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ استدلال کا طریقہ اب پوری طرح دین کے حق میں ہے۔

ان سوالات کے جوابات میں نے اپنی ہندوستانی عربی میں دئے۔ تاہم اس کو انہوں نے سمجھا اور خوش ہوئے۔ اگر ممکن ہو تو انشاء اللہ ان جوابات کو مزید مفصل کر کے الرسالہ میں سوال و جواب کی صورت میں چھاپ دیا جائے گا۔

۱۶ فروری کو الدروس الحسینیہ کا آغاز ہوا۔ مختلف ملکوں سے آئے ہوئے شرکار اجتماعی طور پر

انصر الملکی میں لے جائے گئے۔ وہاں فردا فردا ایک سے الملک الحسن الثانی نے ملاقات کی۔ میں نے ملاقات کے وقت اپنی عربی کتابوں کا سٹ انھیں پیش کیا۔ میں اپنے ساتھ دہلی سے کوئی کتاب نہیں لایا تھا۔ یہ سب تیونس سے آنے والے ایک نوجوان نے مجھے دیا۔ وہ مجھ سے ملنے کے لئے رباط آئے تھے۔ اور اپنے ساتھ یہ کتابیں بھی لے آئے۔

۱۶ فروری (۵ رمضان ۱۲۱۴ھ) کا درس الاستاذ عبد الکبیر العلوی المدغری (وزیر الاوقاف والاشئون الاسلامیہ) نے دیا۔ موضوع علم النسخ والنسوخ تھا۔ انھوں نے کہا کہ علم النسخ و النسخ سے بھی زیادہ منسوخات بتائے ہیں۔ اس کو مانا جائے تو قرآن کا معظم حصہ منسوخ قرار پاتا ہے۔ یہ ناقابل فہم ہے۔ مفسرین عام طور پر قتال کی آیت کو صبر و اعراض اور عفو و صغ کی آیتوں کے لئے نسخ مانتے ہیں۔ حالانکہ صبر و اعراض اور عفو و صغ دین کی اہم ترین تعلیمات ہیں۔ نسخ کے معاملہ میں یہی نقطہ نظر صحیح ہے۔ چنانچہ الزکشی نے البرہان فی علوم القرآن میں نسخ کی بابت لکھا ہے کہ ہو تبديل الحكم لِتَبْدِيلِ المصلحة العملية۔ یعنی نسخ حقیقۃً علی معارض کے بدلنے کی بنا پر (دقیقی طور پر) حکم میں تبدیلی کا نام ہے۔

ہوٹل کے نیچے ہال میں آنے والے کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے پاس کی نشست پر زیادہ عمر کے ایک شیخ تھے جو لبنان سے آئے تھے۔ انھوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں میں نے کہا کہ ہند سے۔ انھوں نے پوچھا کہ ہند میں مسلمانوں کا حال کیسا ہے (کیف احوال المسلمین فی الہند) میں نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ انھوں نے دوبارہ کہا: مصائب، مش مصیبتہ و احدۃ۔ یعنی ہندوستان کے مسلمان کسی ایک مصیبت میں نہیں بلکہ بہت سی مصیبتوں میں مبتلا ہیں۔ ہندوستان کے بارہ میں زرد مصافت اور زرد قیادت کے پروپگنڈے کے نتیجے میں لوگوں کو یہ بات تو معلوم ہے کہ بابر ہی مسجد کو ہندوؤں نے ڈھا دیا۔ مگر یہ بات انھیں سرے سے معلوم نہیں کہ خود نااہل مسلم رہنماؤں نے نہایت غلط سیاست چلا کر اس معاملہ کو بگاڑا۔ اسی طرح لوگوں کو یہ بات بھی معلوم نہیں کہ ہندوستانی مسلمانوں کے خود ساختہ نمائندہ بن کر جو لوگ مسلمانوں کی تباہی کا چرچا کر رہے ہیں وہ خود اسی ہندوستان میں اپنے پورے خاندان سمیت نہایت شاندار زندگی گزار رہے ہیں۔ بارش رہنما بھی اور بے ریش رہنما بھی۔

یہاں معلوم ہو کہ ایک عرب نوجوان روس (ماسکو) میں فضائی دفاع کے موضوع پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ وہ اسلام دشمنی سے کافی متاثر ہیں۔ انھوں نے طے کیا ہے کہ اس مشن کی تمام انگلیزی کتابوں کو روسی زبان میں چھپوائیں۔ ان کی کوشش سے ایک تعلیم یافتہ روسی نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس روسی نو مسلم کی مدد سے وہ اسلامی مرکز کی کتابوں کا روسی زبان میں ترجمہ کر رہے ہیں۔ اب تک انھوں نے سترہ کتابوں کا روسی ترجمہ تیار کر لیا ہے۔

بنگلہ دیش کے ایک تعلیم یافتہ مسلمان جو عرب میں رہتے ہیں۔ وہ "انسان اپنے آپ کو پہچان" کا ترجمہ بنگالی زبان میں کر کے چھپوا رہے ہیں۔ یہ کام انھوں نے بنگلہ دیش کے ایک اور مسلمان کے ساتھ مل کر کیا ہے۔ ایک صاحب نے ترجمہ کیا ہے، دوسرے نے طباعت کے سلسلہ میں مالیاتی مدد کی ہے۔

ایک صاحب نے ایک عربی مثل بتائی: اِذَا ارَدْتَ اَنْ تَنْجَحَ كُلَّ وَوَكَلْ۔ اس مثل میں وَكَلْ کا لفظ فصیح عربی نہیں ہے بلکہ دار جب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو خود دکھاؤ اور دوسروں کو بھی دکھاؤ۔ یعنی لا تَأْكُلْ وَحْدَكَ

، افوری کو درس کا موضوع تھا: معصات من قواعد الاسلام۔ آج الاستاذ محمد الحبيب بلخوجہ نے درس دیا۔ انھوں نے اپنے درس کی بنیاد اس حدیث پر رکھی:

الطهور شرط الايمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والارض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك وعليك كل الناس ينفذ ونبأ نفسه فمعتقها وموتقها یہ حدیث جس کو امام مسلم نے کتاب الطہارت (باب فضل الوضوء) میں نقل کیا ہے، اس میں صبر کے بارہ میں کہا گیا ہے کہ وہ اہل ایمان کے لئے روشنی ہے۔ گویا کہ صبر ایک انتہائی اعلیٰ درجہ کا مثبت رویہ ہے جو آنکھ کھولنے والا اور راستہ کو صاف کرنے والا ہے۔ ایسی حالت میں یہ بات کتنی زیادہ غلط ہوگی کہ صبر کو ایک سلبی رویہ یا مجبورانہ خاموشی کے ہم معنی سمجھ لیا جائے۔

آج درس سے پہلے وزارت الاوقاف کے ہال میں مختلف ملکوں سے آئے ہوئے علاو جمع ہوئے۔ اور کل کے درس پر مناقشہ ہوا۔ سب سے پہلے کل کی تقریر اور مجلس کا پورا ٹیپ وی سی آر پر دکھایا

گیا تاکہ اصل بحث لوگوں کے ذہن میں تازہ ہو جائے۔ جو واقعہ میں نے کل دیکھا اور سنا تھا، آج ٹیک اس طرح اس کو شینی سطح پر دہرایا جا رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر مجھے قرآن کی آیت وهو یبدئ و یعید یاد آئی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے وہ عملی مشاہدہ بن کر آنکھوں کے سامنے آگئی ہے۔

ایک صاحب نے کہا کہ نسخ کی چار قسمیں ہیں: نسخ التلاوة والحکم، نسخ التلاوة و بقاء الحکم، نسخ التلاوة و بقاء الحکم بالسنة و نسخ السنة بالكتاب۔ ایک صاحب نے کہا کہ قرآن میں تقریباً ۲۰ نسخ ثابت ہوتے ہیں مگر افسوس ہے کہ علماء نے اس میں وسعت دی اور اس کی تعداد کو پانچ سو تک پہنچا دیا۔ ان العلماء مع الاسف الشديد، توسعوا فی النسخ و المنسوخ، کسی نے کہا نسخ صرف فرع میں ہے، اصل میں نہیں۔ اسی لئے نسخ کی آیتیں مدینہ میں اتریں، مکہ میں نسخ کی آیتیں نہیں اتریں۔ ایک صاحب نے کہا کہ قرآن اترنے کے بعد اور رسول اللہ کی وفات کے بعد اب کسی کو حق نہیں کہ وہ کسی حکم کو ناسخ یا منسوخ قرار دے۔ وغیرہ

میں نے کہا کہ نسخ کے معاملہ کو محض کچھ آیتوں یا حدیثوں کا مسئلہ سمجھا درست نہیں۔ نسخ ایک اصول (مبدأ) ہے نہ کہ محض کچھ آیتوں کی تفسیر کا مسئلہ۔ اگر آپ نسخ کو صرف کچھ آیتوں سے جوڑ دیں تو وہ انہیں آیتوں تک محدود ہو کر رہ جائے گا۔ مگر اس کو اصول شریعت ماننے کی صورت میں وہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ یہ دراصل عملی حالات کی رعایت کا مسئلہ ہے اور اس اعتبار سے وہ ایک حکیمانہ اصول کے طور پر ہمیشہ باقی رہے گا۔ مذکورہ آیتوں کی حیثیت اس معاملہ میں علامتی غور کی ہے۔ یہ آیتیں برائے توضیح ہیں نہ کہ برائے تعیین۔

اس سفر میں حسب معمول میں اپنے ساتھ کوئی کتاب یا الرسائلہ کا کوئی شمارہ نہیں لے گیا تھا۔ رباط پہنچا اور وہاں آنے والے علماء سے ملاقاتیں ہوئیں تو معلوم ہوا کہ اکثر لوگ الاسلام تجدی کا مطالعہ کرتے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اکثر لوگوں نے مزید عربی کتب ابوں کا مطالبہ کیا۔ اتفاق سے ایک نوجوان (سید صالح الشوکات) تاجر ہوسے آگئے تھے۔ وہ میری آمد کی خبر سن کر مجھ سے ملنے کے لئے آئے تھے کیوں کہ یہاں کے نظام کے مطابق الدروس افسنیہ کا پروگرام ہر روز ساتھ ساتھ ٹی وی پر نشر کیا

جاتا ہے جو پوری عرب دنیا میں دیکھا جاتا ہے۔ وہ عربی کتابوں کا ایک بنڈل بھی اپنے ساتھ لائے تھے جو تباہ و برباد ہو چکی ہیں۔ یہ کتابیں یہاں کے بہت سے لوگوں کو دی گئیں۔ چند نام یہ ہیں: الملک المغربی الحسن الثانی، الاستاذ عبد الکبیر العلوی المدغری (وزیر الاوقاف والشئون الاسلامیہ) محمد الکبیر العلوی (مدير وزارة الاوقاف)، دکتور ابن اہیم السید الرفاعی (چیرمین ڈپارٹمنٹ آف میا لوہی، کویت یونیورسٹی)، الشیخ حلہ الولی (بنان)، دکتور محمد یعقوبی خبیب (فاس، المغرب)، دکتور عبد الرحیم برقیہ (رباط)، عبد السلام ادیمی (تونس)، الحاج عبد اللہ المشری (موریتانیہ)، دکتور محمد السلیمانی (الجزائر) وغیرہ

۸۔ انفرادی کوالا استاذ احمد الغازی الحسینی (استاذ کرسی التوحید، جامع القرویین، فاس) کا درس تھا۔ اس کا عنوان تھا: مجامع مکارم الاخلاق۔ اپنے درس کے لئے انھوں نے اس آیت کو منتخب کیا: خذ العفو و أمر بالعرف و أعرض عن الجاهلین۔ و اما ینز غنک من الشیطن نزع فاستغذ بالله انه سمیع علیم (الاعراف ۲۰۰)

درس زیادہ تر نحوی اور فنی انداز میں تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت میں اہم نکتہ یہ ہے کہ عفو اور اعراض کا حکم دیتے ہوئے یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر تمہارے دل میں شیطان کوئی وسوسہ ڈالے تو تم اس کے بارہ میں اللہ سے پناہ مانگو۔ اس سیاق میں شیطانی وسوسہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کوئی ایسا فعل کرتا ہے جس کے بارہ میں اللہ نے عفو اور اعراض کا حکم دیا ہے اور اس وقت تمہارے دل میں انتقامی جذبہ آجاتا ہے یا وقت ار کا سوال تم کو اس سے روکنے کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس قسم کے جذبات و احساسات کو تم شیطانی وسوسہ سمجھو۔ تم کو چاہئے کہ غصہ اور انتقام کے جذبہ کو دباؤ اور وقت ار کے سوال کو اس طرح کے سلوک میں رکاوٹ نہ بننے دو۔ انسانی زیادتی کو اللہ کے خانہ میں ڈالتے ہوئے ہر حال میں عفو اور اعراض کے مسلک پر قائم رہو۔

۹۔ انفرادی کو جمعہ کا دن تھا۔ دروس حنیفہ کے شرکاء، کاروں پر رباط سے الدار البیضا، لے جملے گئے۔ یہ سو کلومیٹر کا راستہ تھا جو ڈیڑھ گھنٹہ میں طے ہوا۔ میں نے سنا اور پڑھا تھا کہ الدار البیضا کی مسجد ثانی حنین کے بعد دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ واقعہ وہ ایسی ہی نظر آئی۔ بہت بڑی اور بہت خوبصورت انداز میں بنائی گئی ہے۔ سمندر اٹلانٹک کے عین کنارے ہونے کی وجہ سے

اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو گیا ہے۔

نمازیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ صف کے آگے مسلسل جوتوں کی قطار نظر آئی۔ لوگ زور زور سے قرآن پڑھ رہے تھے اس لئے مسجد کے اندر آواز کافی گونج رہی تھی۔ نمازیوں کو قرآن پڑانے تلاوت تقسیم کیا جا رہا تھا۔ مجھ کو بھی ایک جلد قرآن دیا گیا۔ اس کو کھولا تو اندازہ ہوا کہ اس کے انداز تحریر کی وجہ سے اس کو بڑھا مشکل ہو رہا ہے۔ آخر میں دیکھا تو "وفقاً للخط العثماني" لکھا ہوا تھا۔ ممکن ہے کہ یہاں کے لوگ اس کے عادی ہوں مگر عام مسلمانوں کے لئے اس کے ذریعہ تلاوت کرنا آسان نہیں۔

مغربی لہجہ میں لاؤڈ اسپیکر پر قرآن پڑھا جا رہا تھا۔ یہ بھی ہم لوگوں کے لہجے سے بہت مختلف تھا اس پر غور کرتے ہوئے سمجھ میں آیا کہ لہجوں کا فرق کیوں واقع ہوتا ہے۔ قرآن ابتداء قریش کے لہجہ پر اترا۔ اس کے بعد وہ پھیلا یہاں تک کہ دور دور کے علاقوں میں پہنچ گیا۔ یہ لوگ اپنے اپنے لہجہ میں اپنی زبان بولتے تھے۔ اب انھوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد جب قرآن پڑھا تو اس کو انھوں نے اپنے لہجہ میں پڑھا۔ ہر ایک اپنے مقامی لہجہ میں قرآن کے عربی الفاظ دہرانے لگا۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف مسلم قوموں کا مکتوب قرآن اگرچہ ایک ہے۔ مگر اس کو پڑھنے کے لئے ہر ایک کا لہجہ الگ الگ ہو گیا ہے۔

مسجد الحسن الثانی (الدار البیضا) کے تعارف کے لئے جو بات تصویر کتاب چھاپی گئی ہے، اس کے آغاز میں یہ آیت درج ہے: وکان عرشہ علی الماء (ہود ۷) اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عظیم مسجد پانی کے اوپر بنائی گئی ہے۔ یعنی سمندر (اطلانک) کے ساحل پر ہے اور پانی کو پاٹ کر اور اس کے اوپر ستون قائم کر کے اس کو تعمیر کیا گیا ہے۔ الملک الحسن الثانی، جن کو صوفی بادشاہ کہا جاتا ہے انھوں نے ۸ جولائی ۱۹۸۸ کو مسجد کی تعمیر کا احسان کرتے ہوئے اس کی مصلحت ان الفاظ میں بیان کی تھی: أردتُ أن أبني هذا المسجد علی الماء وکان عرشہ علی الماء كما أردتُ ان یكون المصلی فیہ والداعی والذاکر والشاکر والرائع والساجد محمولاً علی الارض ولكن اینا نطیر یجد سماء ربہ وبحر ربہ۔

۸ فروری کو افطار کا انتظام ایک وزیر کی رہائش گاہ پر تھا۔ جس ہوٹل میں ہم لوگوں کا قیام ہے وہ ایک امریکی ہوٹل ہے۔ وہاں کھانے کا انتظام زیادہ تر مغربی انداز کا ہے۔ وزیر صاحب کا معاملہ

اس سے مختلف تھا۔ وہاں وہ انداز تھا جو عرب رؤساء کے یہاں رمضان کی دعوت میں اختیار کیا جاتا ہے۔ پہلے انواع و اقسام کی چیزوں کے ساتھ افطار کر لیا گیا۔ پھر مغرب کی نماز ہوئی۔ اس کے بعد تمام لوگ ایک بڑے کمرہ میں جمع ہوئے۔ یہاں دیر تک قرآن کی قرأت کا سلسلہ جاری رہا۔ یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو گیا اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گئی۔ اس کے بعد تمام لوگ کھانے کے کمرہ میں آئے۔ جہاں دوبارہ قسم قسم کے کافوں سے میز بھرا ہوا تھا۔ اس طرح ایک کے بعد ایک کھانے پینے کا دور جاری رہا۔ یہ سلسلہ سوا چھ بجے افطار سے شروع ہوا تھا۔ جب ہم لوگ واپس لوٹے تو گھر میں سائے آٹھ بج چکے تھے۔

لوگ خوش ہو کر کھا رہے تھے مگر میں غم سے مدھال ہو رہا تھا۔ مجھے اس قسم کی دعوتوں سے کوئی رغبت نہیں۔ وہ چیز جس کو پر تکلف دعوت کہا جاتا ہے وہ میرے لئے صرف پر تکلیف دعوت ہے۔ مجھے سادہ اور مختصر کھانا پسند ہے۔ مگر موجودہ زمانہ میں بہت کم لوگ ہیں جو اس قسم کی دعوت کو پسند کریں اور اس سے بھی کم وہ لوگ ہیں جو اس قسم کی دعوت کو دل سے پسند کریں۔

ٹوکیو سے جاپان مسلم ایسوسی ایشن کے نمائندہ عبدالسلام اریمی آئے تھے۔ وہ ایک نو مسلم نوجوان ہیں۔ انھوں نے اپنا تدریس نام جیرو اریمی (Jiro Arimi) بتایا۔ ان سے معلوم ہوا کہ جاپان کے مسلمان انوکھے قسم کے مسائل سے دوچار ہیں جن سے ہم لوگ اپنے ملک میں واقف نہیں۔ مثلاً تدفین کا مسئلہ۔ قبر کی معروف تدفین جاپان میں غیوت انونی ہے۔ تدفین کے لئے لاش کو مخصوص قسم کے تابوت میں بند کرنا ضروری ہے جو بہت ہنگامہ ہوتا ہے۔ اس کام کو بھی کوئی رجسٹرڈ ادارہ ہی کر سکتا ہے۔ ابھی تک ان کے پاس کوئی باقاعدہ مقبرہ نہیں۔

ہندستان میں مقامی کرئس کے مقابلہ میں ڈالر کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ مگر جاپان میں معاملہ اس کے برعکس ہے۔ جاپان مسلم ایسوسی ایشن کو رابطہ العالم الاسلامی (مکہ) کی طرف سے مالی تعاون ملتا ہے جو ڈالر کی صورت میں ہوتا ہے۔ مگر اس وقت یہ صورتحال ہے کہ جب وہ اس تعاون کو جاپانی سکیم میں تبدیل کرتے ہیں تو وہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ بین کے مقابلہ میں امریکی ڈالر کی شرح گٹ گئی ہے۔ انھوں نے کہا: وبعان الدعم المادی تقدمه رابطہ العالم الاسلامی فیومل بالمد والدرفانہ تأشركثیراً بأرضاع قیمة العین الیابانی۔ وہ كذا افھو یقتدر

حالیہ بشریہ آلاؤں میں یا باقی فقط شعریا۔

۱۹ فروری کو الاستاذ ڈاکٹر الولی (لبنان) کا درس تھا۔ موضوع تھا: المسجد ودوره في حضرة الاسلام وتراث المسلمين۔ انھوں نے اپنے درس کے لئے اس آیت کو بنیاد بنایا: انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واتام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعلى أولئك أن يكونوا من المهتدين (التوبہ)

مسجد کے بارہ میں انھوں نے مختلف تفصیلات بتائیں۔ انھوں نے بتایا کہ گستاوی بان نے لکھا ہے کہ مسجد مسلمانوں کے لئے مرکز حیات کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ بات یقیناً درست ہے۔ مگر اکثر لوگ مرکز حیات کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کے اندر ہر قسم کی سرگرمیاں جاری ہوں۔ حتیٰ کہ مسجد کے اندر قید خانہ بھی موجود ہو۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام ظاہری نوعیت کی چیزیں ہیں۔ مسجد اصلاً خشیت الہی کی تربیت کا مرکز ہے۔ مسجد سے لوگوں کو سب سے زیادہ جو چیز ملنی چاہئے وہ یہی خشیت اور تقویٰ کی غذا ہے۔ دکتور ابراہیم الرفاعی نہایت سچے ہوئے ذہن کے آدمی ہیں۔ انھوں نے مغربی دنیا اور مسلم دنیا کا تقابل کرتے ہوئے کہا کہ مغرب کے لوگوں کی طاقت یہ ہے کہ وہ تنقید کو برداشت کرتے ہیں۔ ان کو ان کی غلطی بتائی جائے تو وہ اس کا اعتراف کر لیتے ہیں۔ جب کہ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ تنقید کو سننے کے لئے تیار نہیں۔ وہ اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتے (مہم یعترفون بخطایہم ونحن لا نسترف بخطایانا) یہی وجہ ہے کہ ہر قسم کے امکانات کے باوجود مسلم دنیا غائب و غاسر بنی ہوئی ہے۔

رابطہ سے ایک عربی اخبار العلم (جاری شدہ ۱۹۴۶) نکلتا ہے۔ یہ حزب الاستقلال کا ترجمان ہے۔ اس کا شمارہ ۱۹ فروری ۱۹۶۴ء دیکھا۔ اس کے صفحہ اول پر ایک رپورٹ چھپی ہوئی تھی جس کا عنوان تھا — مصر: حرب بین السلطة والاسلامیین۔ یعنی مصر میں ارباب اقتدار اور اسلام پسندوں کے درمیان جنگ۔ ایک اور خبر میں بتایا گیا تھا کہ حکومت الجزائر نے پاکستان اور ایران پر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ الجزائر کے اسلام پسندوں کو تسلیم کر رہے ہیں (الجزائر: تھام پاکستان و ایران بتسلیم الاسلامیین)

میں سمجھتا ہوں کہ جو مسلمان نفاذ اسلام کے نام پر حکمرانوں سے مسلح جنگ چھیڑے ہوئے ہیں

وہ دور جدید کا سب سے بڑا جرم کر رہے ہیں۔ یہی وہ نادانی ہے جس نے موجودہ زمانہ میں اسلام کی دعوت کا راستہ روک رکھا ہے۔ یہ برائی جس دن ختم ہوگی اسی دن اسلام کی اشاعت کے دروازے کھل جائیں گے۔

۲۰ فروری کو ایک نوجوان ملاقات کے لئے آئے۔ ان کا نام المحیلة لمصديق ہے۔ الحیلہ ان کا خاندانی نام ہے جو عام رواج کے خلاف شروع میں لکھا جاتا ہے۔ یہ نوجوان جسیرہ رائے (رابط) کے نمائندہ تھے۔ انھوں نے رائے کے لئے انٹرویو لیا۔ سوالات زیادہ تر ہندوستانی مسلمانوں کے دینی اور سیاسی مسائل سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک سوال یہ تھا کہ: ماہی نصیحتکم الی الشہاب المسلم (مسلم نوجوانوں کے لئے آپ کی نصیحت کیا ہے) میں نے کہا کہ میری نصیحت صرف ایک ہے۔ وہ سیاست سے دور رہیں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔

الحیلہ لمصديق نے الاسلام متحدی اور بعض دوسری عربی کتابیں پڑھی ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ مغرب (مراکو) میں خاص طور پر الاسلام متحدی بہت پھیلی ہے۔ انھوں نے کہا کہ رابط میں ہم مسلم نوجوانوں کو اکٹھا کریں گے، آپ وہاں چل کر انھیں خطاب کریں۔ مگر بعض وجوہ سے میں اس کے لئے وقت نہ نکال سکا۔

مجھے یہ دیکھ کر تعجب تھا کہ مراکو کے بیشتر تعلیم یافتہ حضرات الاسلام متحدی سے واقف ہیں اور اس کو پڑھتے ہوئے ہیں۔ اس کا راز استاد محمد مقرر (وزارۃ الاوقاف) کے ذریعہ معلوم ہوا۔ انھوں نے بتایا کہ الاسلام متحدی مراکو کے ثانوی مرحلہ کے نصاب میں عرصہ سے داخل ہے۔ اس بنا پر وہ بہت بڑی تعداد میں یہاں بار بار منگوائی گئی اور کثرت سے پھیلی۔ رابط کے ایک نوجوان انجمنی علال نے کہا: حتی لا یکناد یخلو منہ بیت۔ اس طرح کے احساسات بہت سے لوگوں نے بیان کئے۔ دکتور محمد فتی عثمان نے کہا کہ امریکہ میں لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام تشدد کا مذہب ہے اور مسیحیت محبت کا مذہب (ان دین الاسلام دین تشدد و دین المسیحیۃ دین حب) انھوں نے اس غلطی کی ذمہ داری مسلمانوں پر ڈالی۔ انھوں نے کہا کہ مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ برداشت سے کام لیں اور جذبات میں آکر ایسی کارروائی نہ کریں جس سے خدا کے دین کی تصویر اغیار کی نظر میں بگڑ جائے۔ انھوں نے ایک تقریر میں واضح طور پر کہا کہ آج کل کے اسلام پسند

اسلامیین) بدقسمتی سے تشدد کو اسلام کی اقامت کا ذریعہ سمجھ بیٹھے ہیں، اسی کی وجہ سے یہ ساری غلط فہمی پیدا ہوئی ہے۔

یہی بات دکتور ابراہیم الرفاعی نے بھی۔ انھوں نے کہا کہ ضروری ہے کہ ہم دوبارہ نبوی اصول کی طرف واپس لوٹیں (لابد من الرجوع الى القاعدة النبوية)

اخوانی فکر کے ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی۔ انھوں نے کہا کہ میں نے مسئلہ ہے کہ آپ سلمان رشدی کے قتل کے فتوے کو غلط سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اس معاملہ میں میری رائے کوئی نئی یا منفرد رائے نہیں ہے۔ ایک رائے بلاشبہ وہ ہے جس کو امام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب العارم المسلول علی شاتم الرسول میں بیان کیا ہے۔ مگر علماء کے درمیان ایک اور رائے بھی موجود ہے۔ چنانچہ مرتد کے بارہ میں (اور اس پر قیاس کرتے ہوئے شاتم کے بارہ میں بھی) ابراہیم النخعی اور سفیان الثوری کی رائے یہ ہے کہ اس سے ہمیشہ مرفق تو بہ کا تلفاض کیا جائے گا، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا دیستاب ابدأ ولا یقتل۔

عمر عبدالسلام رباط میں عربی اخبار الشرق الاوسط کے نمائندہ ہیں۔ انھوں نے ۱۹ فروری کو انٹرویو لیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر ہندوستانی مسلمانوں کے حالات اور معاملات سے تھا۔ ایک سوال کے جواب میں میں نے کہا کہ ہندوستانی مسلمان جن مسائل سے دوچار ہیں عام طور پر اس کی ذمہ داری ہندوستان کے غیر مسلم فرقہ پر رُالی جاتی ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کے مسائل کے واحد ذمہ دار خود مسلمانوں کے نااہل لیڈر ہیں۔ یہ نام نہاد لیڈر اس عربی مثل کے مصداق ثابت ہوئے ہیں :

اذا كان القرباب دثيس فتوم سجد يعم الى دار البوار
افغانستان کے بارہ میں سوال کا جواب دیتے ہوئے میں نے کہا کہ جنگجوئی افغانیوں کی قومی صفت ہے۔ کبھی ان کے اس مزاج کا مظاہرہ اخبار کے خلاف ہوتا ہے اور کبھی خود اپنوں کے خلاف :

واحيانا على بكر اخينا اذا ما لم نجد الا اخانا
۲۰ فروری کی شام کو شہر کے ایک ہوٹل نزل المارشی میں تسلیم یافتہ عرب نوجوانوں کا ایک اجتماع تھا۔ اس میں شرکت کی۔ ڈھائی گھنٹہ تک ان کے سامنے دین کے مختلف پہلوؤں کی وضاحت کی۔

اس اجتماع سے واپسی میں رات کے گیارہ بجے کا وقت ہو گیا۔ جب میں مقام اجتماع سے نکل کر باہر آیا تو شریک پر مردوں اور عورتوں کی زبردست بھیڑ نظر آئی۔ میں نے پوچھا کہ آدمی رات کو آخر کتنے زیادہ لوگ کیوں چل رہے ہیں اور یہ کہاں جا رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ رمضان میں ہی عرب ملکوں کا دستور ہے۔ رمضان کی رات کا زیادہ حصہ وہ بازار میں خرید و فروخت میں گزارتے ہیں۔ پرانی دہلی کے مسلم ملکوں میں بھی اسی قسم کی بھیڑ ہوتی ہے۔ مگر وہ رمضان کے آخری عشرہ میں ہوتی ہے۔ عرب ملکوں میں یہ بھیڑ رمضان کے پورے مہینہ میں جاری رہتی ہے۔

ایک مجلس میں ایک عالم نے یہ مشہور مقولہ دہرایا: ان لله عبدا اذا ارادوا اراد۔ میں نے کہا کہ یہ بندے وہ ہیں جو اپنے آپ کو اتنا زیادہ مٹاتے ہیں کہ وہ ذاتی خواہش سے بلند ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ خود بھی وہی چاہنے لگتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ اور جب ان کی روحانی ترقی کا یہ درجہ آجائے تو اس کے بعد وہ ہی واقعہ رونما ہوتا ہے جس کا اوپر کے مقولہ میں ذکر ہے۔ تاہم یہ ایک ایسا لطیف معاملہ ہے جس کو فطرت میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔

۲۱ فروری کی صبح کو عرب نوجوانوں کا ایک اجتماع ہوا۔ اس میں دو جدیدین اسلام کے احیاء کے مسائل پر گفتگو ہوئی۔ ان میں سے ایک عرب ڈاکٹر بھی تھے۔ انھوں نے کہا کہ میرے بھائی روسی زبان جانتے ہیں اور وہ ماسکو میں رہتے ہیں۔ انھوں نے ایک روسی ادیب کی مدد سے الرسالہ مشن کی کئی کتابوں کا ترجمہ کیا ہے۔ انسان اپنے آپ کو پہچان (انگریزی) کا ترجمہ روسی زبان میں وہ چھپوا چکے ہیں۔ اسی طرح تمام کتابوں کو چھپوانا چاہتے ہیں۔

دو پہر کو وزارت الاوقاف کے ہال میں مناقشہ ہوا۔ یہ مناقشہ جماعت مکارم الاخلاق والے مقالہ پر تھا۔ ڈاکٹر ابراہیم الرفاعی نے کہا کہ موجودہ زمانہ میں اسلام پسندوں نے تشدد کے ذریعہ اسلامی انقلاب لانے کی جو مہم شروع کر رکھی ہے اس سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ اس کے سہمائے اسلامی تحریک کو دعوت کے اصول پر چلانا چاہئے۔ اس رجوع کے بغیر اسلام کی تاریخ کو آگے نہیں بڑھایا جاسکتا۔

شام کو ۹ بجے ملک محمد النحاس کی حریج پر "الحفل الدینی" منعقد کیا گیا۔ یہاں اعیان سلطنت اور اور شرکاء، درس بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ ملک محمد حسن الثانی بھی اس میں موجود تھے۔ پہلے

قرآن کی تلاوت ہوئی۔ پھر بی نعت پڑھی گئی۔ اس کے بعد دعا پر مجلس برخاست ہوئی۔
ایک گفتگو کے ذیل میں میں نے کچھ عرب حضرات سے کہا کہ عمر اور بیٹہ کی ایک مشہور نظم ہے۔ اس میں
وہ جذباتی انداز میں کہتے ہیں کہ اے میری قوم کیا دنیا کی قوموں کے درمیان تلوار یا قلم میں تیرا کوئی مقام
ہے:

أَتَقِي مَدْلِكَ بَيْنَ الْأُمَمِ مِنْهُرٍ لِّلْسَيْفِ أَوِّلِ الْقَلَمِ

میں نے کہا کہ یہ شعر موجودہ زمانہ کے مسلم دانشوروں کی ترجمانی کر رہا ہے۔ وہ مسلمانوں کو صرف ان کی
قومی تاریخ کے اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ قومی تاریخ کے اعتبار سے مسلمان بلند نظر آئیں تو وہ بلند ہیں
اور قومی تاریخ کے اعتبار سے وہ پست نظر آئیں تو وہ پست ہیں۔ یہ مسلم دانشور شعوری طور پر پاس
سے بے غبر ہو گئے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس ان کی قومی تاریخ کے علاوہ ایک اور چیز ہے، اور وہ دین
اسلام ہے۔ تاریخ پستی اور بلندی کا شکار ہوتی ہے، مگر دین اسلام جو خدا کا محفوظ دین ہے،
وہ اپنی نظریاتی صداقت کے اعتبار سے ہمیشہ بلند رہتا ہے، اس کے لئے پستی کا کوئی سوال نہیں۔
۲۲ فروری کی صبح کو کئی عرب نوجوان میرے کمرہ میں آ گئے۔ ان کے کئی گھنٹہ تک دینی اور ملی
موضوعات پر گفتگو ہوتی رہی۔ ایک سوال کے جواب میں میں نے کہا کہ آخرت میں تین قسم کے لوگ
ہوں گے۔ ایک وہ جن کا بدن اور جن کی روح دونوں دنیا میں پاک رہی۔ وہ سیدھے جنت میں
داخل کر دیے جائیں گے۔ دوسرے وہ جن کی روح گندمی نہیں ہوئی تاہم ان کا جسم بعض اوقات
گناہوں سے آلودہ ہوا۔ ایسے لوگوں پر خدا اپنی رحمت کا پانی بہا دے گا۔ وہ پاک و صاف ہو کر
جنت میں بسائے جانے کے قابل ہو جائیں گے۔ تیسرے وہ لوگ جن کا جسم بھی گندمندانہ تھا اور جن
کی روح بھی گندمی تھی۔ یہ لوگ قابل تزکیہ نہیں ہوں گے۔ وہ جنت میں داخلہ کے لئے نااہل قرار
دیدئے جائیں گے۔

آج دوپہر کو وزارت الاوقاف کے ہال میں مناقشہ کی مجلس ہوئی۔ یہ مناقشہ المسجد ودورھا
فی الاسلام والے محضرہ پر تھا۔ ایجنڈا پر بولتے ہوئے ایک صاحب نے آیت پڑھی۔ اس کو انھوں
نے اس طرح کہا: فلا تقربوا بعد عامم هذا فوراً ہی حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا
تقربوا نہیں یضر بوا۔ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے خدا نے اپنی کتاب کی حفاظت کے لئے

یہ غیر معمولی انتظام کیا ہے کہ ہر جگہ ایسے لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو ایک لفظ کی غلطی کو بھی پکڑ لیں اور فوراً اس کی تصحیح کر دیں۔

سینکال کے ایک صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہم لوگ آجکل المساجد قبل المساجد کے اصول پر عمل کر رہے ہیں۔ اس کے بجائے ہم کو المساجد قبل المساجد کے اصول پر عمل کرنا چاہئے۔ یعنی پہلے عبادت کی روح لوگوں کے اندر پیدا کرنا چاہئے، اس کے بعد مسجد میں اپنے آپ بن جائیں گی۔

انڈونیشیا کے الاستاذ مسلم نے کہا کہ ادخال غیہ المسلمین فی المسجد حرام۔ انھوں نے کہا کہ فقہاء اس معاملہ میں اس آیت سے استدلال کرتے ہیں: انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم هذا۔ مگر اس آیت سے یہ مسئلہ نہیں نکلتا۔ اس آیت میں "مشرکین" سے مراد ساری دنیا کی مشرک کمیونٹی نہیں ہے بلکہ اس سے مراد وہ مشرکین ہیں جن پر خدا کے پیغمبر نے اتمام محبت کی حد تک دعوت پہنچائی۔ اس کے باوجود انھوں نے حق کو نہیں مانا یہاں تک کہ سنت اللہ کے مطابق ان کے استیصال کا فیصلہ کیا گیا۔

ایک صاحب نے ایک عربی مقولہ سنایا: معرفة الرجال کسنة آدمیوں کو پہچاننا ایک خزانہ ہے)

رباط کے عربی ہفت روزہ الرائے کے مراسل الھیلری مصدق نے بوسنیا کے صدر علی عزت بیغوفتش کی کتاب کا عربی ترجمہ البیان الاسلامی دیا۔ اس تقریب سے ان سے جہاد اسلامی کے موضوع پر گفتگو ہوئی۔ میں نے کہا کہ آجکل مسلمان جنگ جگہ لڑ رہے ہیں اور اس کو جہاد کا نام دیتے ہیں۔ مگر جہاد کی ایک لازمی شرط ہے، اس شرط کے بغیر جو حربی اقدام کیا جائے وہ شرعی اعتبار سے جہاد نہیں ہوگا۔ وہ شرط قرآن کی اس آیت میں ہے: واعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ ومن رباط الخلیل ترہبون بہ عدا اللہ وعدوکم۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاد سے پہلے اعداد (تیاری) ضروری ہے۔ اس کا معیار ہے — اعداد الی حد الارباب۔ میں نے کہا کہ موجودہ مجاہدین نے کیا ارباب کی حد تک تیاری کی ہے۔ انھوں نے کہا کہ نہیں میں نے کہا کہ جب شرط ہی پوری نہ کی گئی ہو تو وہ جہاد کیسے ہو جائے گا۔ کیا وضو کی شرط پوری کیے بغیر

کوئی نماز شرعی نماز ہو سکتی ہے۔

دکتر حسن محمد الفاتح قریب اللہ سوڈان کی جامعہ ام درمان میں استاد ہیں۔ انھوں نے گفتگو کے دوران کہا کہ آپ تو یسویا میں رہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں تو دہلی میں رہتا ہوں۔ انھوں نے کہا کہ مجھ سے ایک شخص نے کہا کہ آپ یسویا میں رہتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ موجودہ زمانہ میں کتنی غیر ذمہ داری لوگوں کے اندر آگئی ہے۔ کسی کے بارہ میں کوئی بھی ایسی بات کہنے میں کوئی ہرج نہیں سمجھتے۔ حالاں کہ زبان کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ بعض باتیں آدمی کو جہنم میں پہنچا دیتی ہیں۔

۲۲ فروری کی شام کو تمام لوگ والی رہا (گورنر رہاٹ) کی رہائش گاہ پر لے جائے گئے یہاں والی کی طرف سے افطار کا انتظام تھا۔ ہم لوگ پہنچے تو افطار کے سامان سے میز بھری ہوئی تھی۔ لمبی افطار کے بعد نماز باجماعت ادا کی گئی۔ اس کے بعد لوگ ایک کمرہ میں بیٹھ کر دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد تین بار کھانے کے سامان سے میز لبریز کی گئی۔ حسب عادت میں نے چند سادہ چیزیں کم مقدار میں کھائیں۔ ہر ایک کی پلیٹ میں بریڈ رکھی جانے لگی۔ میں نے دکتور ابراہیم الرفاعی سے کہا کہ نصف لی و نصف لٹ اور ان کی بریڈ میں سے آدھا لے لیا۔ اس کے بعد میں روٹی اور سلاڈا کر دھیرے دھیرے کھاتا رہا۔ دکتور حسن محمد الفاتح قریب اللہ (سوڈان) مجھ سے نزدیک کی کرسی پر تھے، آخر میں انھوں نے کہا کہ آپ تو کھاتے ہی نہیں۔

کھانے کی بڑی میز پر مختلف قسم کے کھانے جمع تھے۔ لوگ کھا رہے تھے اور تفریحی باتیں کر رہے تھے۔ میں نہ ان کی ہنسی میں شریک ہو سکا اور نہ ان کی باتوں میں۔ میں بس خاموش بیٹھا ہوا سنتا رہا۔ دکتور احمد علی الامام (مدیر جامعہ ام درمان، سوڈان) بھی قریب ہی تھے۔ وہ دیر تک میری حالت دیکھتے رہے۔ اس کے بعد میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور یہ عربی شعر پڑھا:

وَجِدَ مِنَ الْخِلَانِ فِي كُلِّ مَقَامٍ ۱ اِذَا عَظُمَ الْمَطْلُوبُ قَتَلَ الْمُسَاعِدُ

ایک بار کھانے سے فراغت کے بعد کچھ عرب علماء بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مصری کو نعتیں یا دتیں انھوں نے مختلف عربی نعتیں سنانا شروع کیا۔ میں سنتا رہا۔ آخر میں میں نے کہا کہ یہ نعتیں جو آپ نے سنائی ہیں وہ سب کی سب لفظی تعریف کی حیثیت رکھتی ہیں۔ میں آپ کو ایک اور نعت سناتا ہوں

جو پیغمبر کی معنوی تعریف میں ہے۔ یہ ایک برطانی مستشرق ای ای کیلیٹ کی منثور نعت ہے۔ کم انکم اپنے بارہ میں میں کہہ سکتا ہوں کہ اردو، فارسی، عربی میں نعتیہ اشعار کا مجموعہ ذخیرہ ہے، یہ نعت ان سب پر بھاری ہے۔ یہ منثور نعت انگریزی میں ہے، اس کا عربی ترجمہ یہ ہے: محمد واجہ الصعوبات بعزم ان يعصر الفؤاد من الفشل۔

ایک مجلس میں ایک عرب عالم نے کہا کہ آج کی سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہمارے درمیان عز الدین عبدالسلام جیسے علماء موجود نہیں جن کے بارہ میں کہا جاتا ہے کہ: اذا خرج خرجت الامة كلها رجب وہ نکلے تو پوری امت ان کے ساتھ نکل پڑی

میں نے کہا کہ یہ بات صحیح نہیں۔ آج بھی ہمارے یہاں بہت سے علماء پیدا ہوئے۔ مثلاً حسن البنا ۱۹۲۸ میں یہ کہہ کر اٹھے کہ لبیک یا فلسطین تو ان کے ساتھ مصری قوم سرکوں پر نکل آئی۔ انڈیا میں مولانا محمد علی جوہر نے خلافت کا نعروں لگایا تو تمام مسلمان ان کے پیچھے چل پڑے۔ الجزائر میں کچھ علماء نے استعمار سے آزادی کا نعروں دیا تو لاکھوں لوگ گولی کھانے کے لئے تیار ہو گئے۔ وغیرہ۔

اصل یہ ہے کہ پہلے زمانہ میں جب کوئی عالم ایک کام کے لئے اٹھا تو اس کے عمل کا نتیجہ برآمد ہوا۔ موجودہ زمانہ میں جو علماء اٹھے ان کی کوششیں مکمل طور پر بے نتیجہ ہو کر رہ گئیں۔ لوگوں کی کردی یہ ہے کہ وہ نتیجہ عالم کے فقدان کو خود عالم کے فقدان پر محمول کر رہے ہیں۔ حالانکہ جو چیز مفقود ہے وہ نتیجہ عالم ہے نہ کہ عالم۔

ایک صاحب کا ٹیلی فون آیا۔ انھوں نے اپنا نام العمرانی بتایا۔ وہ مراکو ریڈیو کے دفتر سے بول رہے تھے۔ انھوں نے کہا کہ روزانہ ہم ریڈیو پر آپ کی ٹاک رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ رمضان کے آخر ہینے تک میں یہاں رہوں گا۔ میں نے معذرت کی۔ میں نے کہا کہ اب تو میرا جانے کا وقت آگیا ہے۔ اب میں آپ کی فرمائش پوری نہیں کر سکتا۔

۲۳ فروری کو کوئی پر وگرام نہیں تھا۔ سارے دن ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ یہ ملاقاتیں زیادہ تر عرب نوجوانوں سے ہوئیں۔ ایک نوجوان نے موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کے مسائل و مشکلات کے بارہ میں سوال کیا۔ میں نے کہا کہ موجودہ حالات کو دوسرے لوگ مشکلات کا نام

تھے ہیں مگر میں ان کو چیلنج کرتا ہوں۔ اور چیلنج ہمیشہ فرد یا قوم کی صلاحیتوں کو ابھارنے کا ذریعہ بنتا ہے۔
 اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات مسلمانوں کے لئے نئی کامیابی کا زینہ ہیں۔

شام کو تمام شرکاء، جنرل قادری کی رہائش گاہ پر ملے جاملے گئے۔ یہاں افطار کا انتظام تھا۔ دیر
 تک افطار کا سلسلہ جاری رہا۔ لوگ ذوق و شوق کے ساتھ کھاتے رہے اور تفریحی باتیں کرتے
 رہے۔ یہاں تک کہ ایک شخص نے اعلان کیا کہ مغرب کی نماز پڑھنے کے لئے آجائیں۔ ایک عرب عالم
 نے اٹھتے ہوئے کہا: مَا أَكَلْنَا لِإِيْعَظُمِ إِلَّا بِالصَّلَاةِ۔

ہندوستان میں جہاں کہیں کچھ پڑھے لکھے لوگ جمع ہوتے ہیں تو زیادہ تر وہ تفریحی باتیں کرتے
 ہیں۔ اگر کسی علمی بحث کا ذکر آتا ہے تو وہ بھی تفریح کے انداز میں۔ یہاں بھی تقریباً ہی حال تھا،
 اس فرق کے ساتھ کہ ہندوستان میں اردو میں تفریحی باتیں ہوتی ہیں اور یہاں عربی میں۔ میز پر کھانا
 آیا تو ایک صاحب نے اس کو ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا: الامام مالک کان یحب الموز۔ دوسرے
 صاحب نے کہا کہ وہ کیک کو بھی پسند کرتے تھے اور موت کو بھی۔

ایک لبنانی عالم تھے۔ انھوں نے کہا کہ ویحمل عرش ربك يومئذ شماتة (الحاقہ)
 میں شمائیہ سے مراد آٹھ پہاڑ ہیں، ان میں سے ایک لبنان کا پہاڑ ہے۔ دوسرے صاحب نے کہا کہ
 یہ تفسیر غلط ہے۔ لبنانی بزرگ نے کہا کہ ہم تو کتبوں میں جو پڑھتے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں۔
 الراسخون فی العلم یؤمنون بہ۔ تفریح کے موڑ میں ان کو یاد نہیں رہا کہ آیت میں ایمان
 سے مراد قرآن پر ایمان ہے ذکر تفسیری حاشیوں پر ایمان۔

ایک مجلس میں چند علماء بیٹھے ہوئے تھے۔ دکتور ابراہیم الرفاعی نے ایک مراکش عالم سے میرا
 تعارف کرانا چاہا۔ انھوں نے کہا: ان کو کون نہیں جانتا ان کی کتابیں تو اسلامی بیداری کی تہید ہیں۔
 (کتبہ مقدمۃ الصحوة)

۲۴ فروری کی صبح کو فجر کی نماز ادا کی تو ذہن پر یہ خیال طاری تھا کہ کل صبح کو مجھ کو یہاں سے
 روانہ ہونا ہے۔ نماز کے بعد دعا کرتے ہوئے یہ الفاظ زبان پر آگئے: رب ادخلنی مدخل صدق
 واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا (اے میرے رب، مجھ کو داخل کو چکا و داخل
 کرنا، اور مجھ کو نکال سچا نکالنا اور مجھ کو اپنے پاس سے مددگار قوت عطا فرما) بنی اسرائیل ۸۰

۲۳ فروری کو الاستاذ القلمی الراجی الباشی کا درس تھا۔ اس کا موضوع تھا: القراءات المتواترة والوقف القیروانی۔ انھوں نے الترمذی میں انس ابن مالک کی اس روایت کو عنوان بنایا تھا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ آت النفس بالنفس والعین بالعين (مائدہ) انھوں نے خالص فنی انداز میں قرآن میں اختلاف قراءات اور اختلاف وقف کے اوپر روشنی ڈالی۔

درس کے فوراً بعد افطار کے لئے جانا تھا۔ یہ افطار قصر کے کھانے کے جزل کی رہائش گاہ پر تھا۔ رؤساء عرب کے عام دستور کے مطابق بے شمار قسم کے کھانے وافر مقدار میں میزوں پر سجائے ہوئے تھے۔ سو اچھے بچے افطار شروع ہوا۔ واپس فندق میں آنے تو رات کے ساڑھے نو بج چکے تھے۔ سب سے پہلے انواع و اقسام کی چیزوں سے افطار کیا گیا جو پورے کھانے کے برابر تھا۔ کھانے کے دوران لوگ طرح طرح کی تفریحی باتیں کرتے رہے۔ آدمی پانی کی ٹرے لے کر آیا تو ایک صاحب نے کہا: الماء لمن طلب۔ دوسرے نے کہا: والحليب لمن حلب۔ اس طرح تفریحی باتوں کے درمیان لوگ کھاتے رہے۔ اس کے بعد مغرب کی نماز کا اعلان ہوا تو ایک صاحب نے کہا: ما اکلنا لایبغض الابل بالصلاة۔

مغرب کی نماز کے بعد ایک بڑے کمرہ میں نشست ہوئی۔ یہاں لوگوں کے اوپر عطر چڑھا گیا۔ بخور جلانے لگے۔ مختلف قاریوں نے قرآن کی تلاوت کی۔ ایک قاری نے اقرا باسم ربك الذی خلق کو سات قراتوں کے ساتھ پڑھ کر سنایا۔ ایک بار دو قاریوں نے مل کر کورس کی صورت میں قرآن کے کچھ حصے پڑھے۔ کسی نے یمن کی قراءت سنائی، کسی نے مغرب کی اور کسی نے مصر کی۔

اس کے بعد کھانے کا دور شروع ہوا۔ ایک کے بعد ایک تین بڑی بڑی ٹرے میں لاکر ہر میز پر گوشت رکھ دیا گیا۔ میں تو گوشت کا ایک ریزہ بھی نہ لے سکا۔ تاہم لوگ نہایت ذوق و شوق کے ساتھ کھاتے رہے۔ حامد (کبوتر) کی ٹرے آئی تو ہر شخص نے ایک ایک مسلم کبوتر اٹھا کر اپنی پلیٹ میں رکھ لی۔ ایک صاحب نے کہا: کل واحد بحمام دوسرے صاحب نے کہا: فکل انسان طائر فی عنقه۔ میں اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا صرف کھانے والوں کا منظر دیکھتا رہا۔ ہر بار گوشت اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ کالی کھانے کے بعد بھی بہت زیادہ بچ جاتا تھا۔

عالموں میں بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جن کو اسلام دشمن سے گہری دلچسپی ہے۔ عرب نوجوانوں کا ایک حلقہ ہے جس نے ایک درجن سے زیادہ کتابوں کا عربی ترجمہ کر دیا ہے۔ اور ان کو بتا رہا ہے کہ شائع کیا ہے۔ یہ لوگ ایک اردو دہائی عالم کی مدد سے ہر ماہ اردو اسلام کا مکمل ترجمہ عربی میں کرتے ہیں اور پھر اس کو اجتماعی طور پر پڑھتے ہیں۔ اس حلقہ کے کئی نوجوان رباط آگے کئی دن تک ان سے اسلام اور اسلام دشمن کے بارہ میں گفتگو ہوتی رہی۔

دکتور عبدالصبور شاہین (قاہرہ) نے ۲۴ فروری کی ملاقات میں کہا کہ جمال عبدالناصر اقتدار پرانے سے پہلے ایک اخوانی تھا۔ اس کی پرورش اخوان کے اندر ہوئی، اس کے بعد اس نے خیانت کی (جمال عبدالناصر بُنی فی الاخوان ثم خان) انھوں نے بتایا کہ ناصر کے ساتھی حسن تہامی کی شہادت ہے کہ ناصر کافر تھا، وہ منکر تھا۔ عبدالصبور شاہین نے کہا کہ ناصر بیسویں صدی کا سب سے بڑا دشمن اسلام تھا۔ میں نے کہا کہ اس قسم کی باتوں کو پہلے میں اہمیت دیتا تھا، مگر اب میں ایسی باتیں سنتا ہوں تو میں اس کو اہمیت نہیں دے پاتا۔ اس کا سبب میرا ذاتی تجربہ ہے۔ میں نے کہا کہ یہی اسلام پسند لوگ میرے بارہ میں کہتے ہیں کہ میں اسلام دشمنوں کا ایجنٹ ہوں۔ میں اسلام دشمن طاقتوں سے پیسے لیتا ہوں۔ حالانکہ یہ باتیں سراسر جھوٹ اور اتہام ہیں۔ میں جو کچھ کہتا ہوں صرف قرآن و سنت کے مطالعہ کی بنیاد پر کہتا ہوں، کسی بھی دوسرے شخص یا گروہ کے اشارہ پر ہرگز نہیں کہتا ہوں۔ اس ذاتی تجربہ سے میں نے جانا کہ لوگ اپنے مخالفین کے بارہ میں کتنی زیادہ بے بنیاد بات کہہ سکتے ہیں۔ اس لئے اب میں وہی بات مانتا ہوں جس کا مجھے خود براہ راست علم حاصل ہوا ہو۔

مراکو کے کچھ نوجوانوں نے ایک دینی اور اصلاحی تنظیم قائم کی ہے۔ اس کا نام ہے: حركة الاصلاح والتجديد المغربية۔ ایک نوجوان نے اس کا ۲۴ صفحہ کا ميثاق دیا۔ اس کا دسواں قاعدہ التعاون مع الغير لمصلحة المسلمين۔ اس کے تحت درج تھا: ان التعاون على تحقيق الخير قد يتجاوز دأثر الاسلاميين لبشمل غيرهم من الطوائف الفاعلة في البلد على ان تحكم ذلك التعاون مصلحة راجعة للاسلام۔ وما لم يلتزم ذلك مفسدة اكبر معدا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم۔ لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما احب ان لي به حمرا نعم۔ ولودعيت به في الاسلام لاجبت،

۲۵ فروری کی صبح کو رباط سے واپسی تھی۔ فجر کی نماز پڑھ کر دعا کے لئے ہاتھ اٹھایا تو یہ الفاظ زبان پر آ گئے: خدا یا آپ ہی مجھ کو غیریت کے ساتھ دہلی سے مرا کو لے آئے۔ اب آپ ہی مجھ کو غیریت کے ساتھ دوبارہ دہلی پہنچائیں گے۔ آپ ہی نے مجھ کو سپید اکبر کے دنیا میں رکھا، آپ ہی مجھ کو آخرت میں غیریت کے ساتھ داخل کر دیں گے۔

روانہ ہوا تو خیال آیا کہ سفر میں روزہ رکھ لوں تاکہ ناخن نہ ہو۔ پھر یہ حدیث یاد آئی کہ لیس من الصبر الصيام فی السفن چنانچہ میں نے ۲۵ فروری کو روزہ نہیں رکھا۔ البتہ ۲۶ فروری کی صبح آئی تو روزہ کی نیت کر لی۔

۲۵ فروری کی صبح کو واپسی تھی۔ ہوٹل سے ایئر پورٹ کے لئے روانہ ہوئی۔ دکتور ابراہیم الفی کا ساتھ رہا۔ وہ بیک وقت طبی اور صوفیانہ مزاج کے آدمی ہیں۔ اتفاق سے یہی میرا مزاج بھی ہے۔ چنانچہ راستہ میں اسی قسم کی باتیں ہوتی رہیں۔ ایئر پورٹ پہنچے تو میرے ساتھ حسب معمول صرف ایک بیگ تھا۔ اس کو دیکھ کر انہوں نے کہا: فاز المخلصون۔

الدار البیضاء! کیسا بلا تکامل سے پیرس کے لئے ایئر مارک، فلائٹ ۳۸۰ کے ذریعہ روانہ ہوئی راستہ میں مختلف چیزیں پڑھیں۔ نیوزویک (۲۸ فروری ۱۹۹۴ء) کی کور اسٹوری کا عنوان تھا:

A child's diary of war.

ایک تیرہ سالہ لڑکی (Zlata Filipovic) بوسنیا کے شہر سراجیوو (Sarajevo) میں رہتی تھی۔ اب وہ پیرس میں ہے۔ اس نے سراجیوو میں ڈائری لکھنا شروع کیا۔ اس کی یہ ڈائری حال ہی میں امریکہ سے چھپی ہے۔ اس میں اس نے اپنے احساسات و دماغ لکھے ہیں جو پڑھنے کے قابل ہیں۔ اس کا ایک انٹرا انگریزی میں اس طرح نقل کیا گیا تھا کہ سرب، کرواٹ اور مسلمان سب ایک قوم کے لوگ ہیں۔ سیاست کیوں ہم کو الگ کر رہی ہے۔ یہ سیاست بڑی عمر کے لوگ چلا رہے ہیں۔ ہم نوجوان اس کو زیادہ بہتر طور پر چلا سکتے ہیں:

Serbs, Croats and Muslims — they are all people. Why is politics separating us. Politics are conducted by grown-ups. We young would do it better. (12)

اس ڈائری کو پڑھ کر اندازہ ہو گا کہ بوسنیا میں اسی قسم کی سیاست چلائی گئی جو برصغیر ہند میں چلائی

مئی مسلم لیڈروں نے تقسیم ہند کی تحریک چلائی۔ اس کے جواب میں اکھنڈ بھارت کی تحریک چلی۔ ان تحریکوں کے نتیجے میں جو گرمی پیدا ہوئی اس نے ہندوستان کو مجلس کررکھ دیا۔ ٹھیک یہی بوسنیا میں بھی پیش آیا۔ راستہ میں ایئر انڈیا کا فلائٹ میگزین (جنوری۔ فروری ۱۹۹۴) دیکھا۔ اس کے صفحہ ۱۰ پر یہ جاذب سرخی تھی — سائی ٹیلیفون (sky phone) اس سرخی کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ دنیا آپ کی انگلی کے تحت (The world at your tip) اس میں بتایا گیا تھا کہ ایئر انڈیا کے بوئنگ جہاز میں سفر کرتے ہوئے آپ سائی ٹیلیفون کے ذریعہ دنیا کے کسی بھی مقام پر ٹیلیفون کر سکتے ہیں:

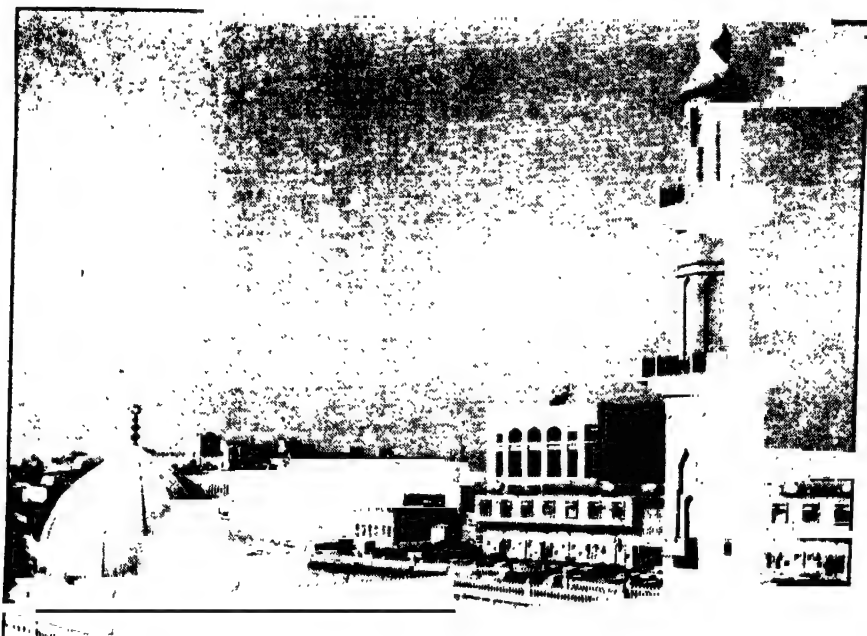
On the Boeing 747-400, you can call anywhere around the globe, using skyphone.

ان سطروں کو پڑھتے ہوئے خیال آیا کہ موجودہ زمانہ میں اس قسم کے شینی واقعات گویا تدرت اہلی کا تعارف ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ساری کائنات خدا کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ ہر جگہ جو چاہتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے اپنے حکم کی تنفیذ کر رہا ہے۔ یہ عظیم واقعہ کیوں کر انجام پاتا ہے، موجودہ مشین ترقیاں اس کا ابتدائی سطح پر امکانی تعارف ہیں۔

اگر آپ نقشہ پر دیکھیں تو کیسا بلا نکاسے دہلی آنے کے لئے سیدھا راستہ اس طرح ہے — کیسا بلا نکا، طرابلس، اسکندریہ، کویت، بندر عباس، دہلی۔ مگر میں کیسا نکا سے پیرس جا رہا ہوں۔ یہ گویا الٹی طرف سفر ہے۔ پھر پیرس سے میں دہلی کے لئے فلائٹ لوں گا۔ یہ مسلم دنیا کے بچھڑے پن کی قیمت ہے۔ کیوں کہ مناسب پرواز مجھے پیرس ہی سے مل سکتی ہے۔ کیسا بلا نکا (الدار البیضا) سے پیرس جاتے ہوئے ہمارا اجاز اسپین کے اوپر سے گزرا۔ اسپین کے تصور سے ماضی کی تاریخ کی بہت سی باتیں تازہ ہو گئیں۔ اسپین میں مسلمانوں کا دور ایک بے حد پُر از واقعات دور تھا۔ شاید کسی بھی دوسرے مقام سے اتنے زیادہ اسلامی واقعات وابستہ نہیں ہیں جتنا کہ اسپین سے وابستہ ہیں۔ اسپین میں تقریباً ہر قسم کے واقعات موجود ہیں۔ وہ بذات خود ایک مکمل تاریخ ہے۔ تاہم اس وقت میں مسلم اسپین کے بارے میں کچھ نہیں لکھوں گا۔ کیوں کہ جلد ہی ان شاء اللہ اسپین کے لیے میرا ایک سفر ہوگا۔ اس وقت سفر نامہ اسپین کے تحت ان شاء اللہ اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔

انٹرنیشنل بیرالڈ ٹریبون (۲۵ فروری) دیکھا۔ اس کے ایڈورٹائزمنٹ سیکشن میں توصفہ کویت کے بارہ میں تھا۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ خلیج کی جنگ کے بعد کویت کس طرح دوبارہ معمول پر آگیا ہے اور ترقی کی طرف اپنا سفر طے کر رہا ہے۔ اس دنیا میں نقصانات پیش آتے ہیں، مگر اس کے ساتھ دنیا میں یہ امکان بھی وافر مقدار میں موجود ہے کہ اگر ہمت اور منصوبہ بندی سے کام لیا جائے تو ہر نقصان نئے عظیم ترقی یافتہ کارینہ بن جاتا ہے۔ اخبار میں نئے کویت کی جو تصویریں دی گئی تھیں ان میں سے ایک مسجد بھی تھی جو جدید کویت کے اوپر گویا خدائی نگران کے طور پر کھڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔

مذکورہ ٹریبون کی ایک خبر میں بتایا گیا تھا کہ بوسنیا کے مسلمان اور کروات دونوں کے نمائندے واشنگٹن میں اس ہفتہ کے آخر میں ملنے والے ہیں تاکہ بوسنیا میں مشترکہ دو قومی ریاست (unified bi-national Bosnian state) کی تجویز پر گفتگو کر سکیں۔ حالات بتاتے ہیں کہ بوسنیا کے لوگوں نے زندگی کا یہ راز پایا ہے — ایک بعد از خرابی بسیار۔

Mosques and minarets across a changing skyline in Kuwait City. Falling oil prices may slow construction activity.

ہنر زبان میں ایک مقام اور دوسرے مقام کے لہجہ میں فرق ہوتا ہے۔ یہی معاملہ عربی زبان کا بھی ہے۔ مراکو مغربی سمت میں عرب دنیا کا بعید ترین ملک ہے۔ چنانچہ یہاں آتے آتے لہجہ کا فرق آخری حد تک مختلف ہو گیا ہے۔ یہاں کے علماء ہم لوگوں سے فصیح زبان میں بولتے تھے۔ اس لئے ان کی بات تو بخوبی سمجھ میں آتی تھی۔ مگر عوام کی بولی سمجھنا میرے لئے سخت مشکل تھا۔

عوام کی سطح پر یہاں کا عربی لہجہ اتنا زیادہ مختلف ہے کہ جب ایک شخص بولتا ہے اگرچہ وہ عربی بول رہا ہوتا ہے مگر کت ابی عربی جاننے والے کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کوئی غیر زبان بول رہا ہے۔ مثلاً میرے ساتھ جو سائق تھا، اس نے اپنا نام لبدوی محمد بتایا۔ تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ لبدوی اصل میں البدوی ہے۔ سائق جب کچھ کہتا تو مشکل سے اس کا کوئی لفظ میری سمجھ میں آتا۔ میں صرف اندازہ سے سمجھتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ مثلاً ایک بار جب مجھے درس میں شرکت کے لئے شاہی قصر میں جانا تھا، میں نے ایک صاحب کی بابت پوچھا۔ سائق (ڈرائیور) نے کہا: باشش کافی سوچنے کے بعد سمجھ میں آیا کہ وہ کہہ رہا ہے: بشش یعنی وہ چلے گئے۔

یہ قرآن کی طاقت تھی جس نے عربی زبان کو سابقہ حالت پر باقی رکھا۔ ورنہ اب تک عربی زبان بعد کچھ سے کچھ ہوگئی ہوتی۔ بلکہ لہجوں میں تقسیم ہوتے ہوتے وہ کئی الگ الگ زبان کی صورت اختیار کر لیتی۔

کیسا بلا نکاح سے آئے والے جہاز نے مجھ کو اور لی (مقامی ایئر پورٹ) پر اتارا تھا۔ اس کے بعد مجھ کو چارلس ڈیگال (انٹرنیشنل ایئر پورٹ) پر جانا تھا۔ دونوں ایئر پورٹ کے درمیان کافی فاصلہ ہے۔ تاہم ایئر فرانس کی طرف سے ہر وقت بس آتی جاتی رہتی ہے۔ ایئر پورٹ کے باہر آکھس نے یہ بس پکڑی اور اس کے بعد چارلس ڈیگال ایئر پورٹ آگیا۔ یہاں سے ایئر انڈیا کی فلائٹ ۱۳۸ کے ذریعہ دہلی کے لئے روانہ ہوئی۔ یہ نان اسٹاپ فلائٹ تھی۔ پیرس سے دہلی تک ۲۹۵ کیلو میٹر کا سفر تقریباً آٹھ گھنٹہ میں طے ہوا۔

پیرس ایئر پورٹ پر فرانسیسی پولیس نے میرا پاسپورٹ لے لیا اور مجھ کو "انٹر ویشن" کے کمرہ میں لے گئی۔ وہاں پہنچا تو ایک اور دائرہ والے مسلمان کو پولیس نے بٹھا رکھا تھا۔ تعارف کے بعد معلوم ہوا کہ وہ مراکو کے بن محمد مولای عمر ہیں جو کہ کلیتہ الآداب والعلوم الانسانیہ (المحمدیہ) میں

استاد ہیں۔ تعارف کے بعد وہ بہت خوش ہوئے۔ انھوں نے کہا کہ میرے پاس الاسلام متحدی کے دو نسخے ہیں۔ میں نے اس کو بار بار پڑھ لیا ہے اور اپنی تقریروں میں اس سے بہت کام لیتا ہوں۔

فرانسیسی پولیس نے میری ایک ایک چیز کی نہایت مکمل جانچ کی۔ اور دیر تک مجھے ایئر پورٹ پر روک رکھا۔ مذکورہ مراکشی عالم سے میں نے پوچھا کہ آخر یہ لوگ اتنی سخت جانچ کیوں کر رہے ہیں۔ پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ انھوں نے کہا کہ خود اپنے کچھ لوگوں کی نادانی کے نتیجے میں ایسا پیش آیا ہے۔ کچھ مسلمان ان کے ملکوں میں توغریبی کارروائی کرتے ہیں اور تمام مسلمانوں کو وہ مشتبہ سمجھ لیتے ہیں۔ ہم اسی کی قیمت ادا کر رہے ہیں (نحن نوّدي الثمن)

پیرس سے دہلی کے راستے میں مختلف پرچے دیکھے۔ الشرق الاوسط (۲۵ فروری) میں صفحہ پر ایک مضمون کا عنوان تھا: الآخرون تعلموا من مصائبنا، فمحتى نفعلم (دوسروں نے ہماری مصیبتوں سے سبق لیا، پھر ہم کب سبق لیں گے) اسی طرح ادارتی نوٹ کا عنوان ان لفظوں میں تھا: العرب الباردة وهبّا تما الساخنة (سرد جنگ اور اس کے گرم جھوٹے) اس کو پڑھ کر خیال آیا کہ آج کل ہر مسلم اخبار، خواہ وہ کسی زبان میں ہو، اسی قسم کی شکایتی باتوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ موجودہ زمانہ کی مسلم صحافت فریاد اور احتجاج کی صحافت بن کر رہ گئی ہے۔

یہ پیرس سے دہلی تک کی نان اسٹاپ فلائٹ تھی۔ تقریباً آٹھ گھنٹہ کی مسلسل پرواز کے بعد ۲۶ فروری ۱۹۹۴ء کی صبح کو جہاز دہلی کے انٹرنیشنل ایئر پورٹ پر اتر گیا۔ جہاز سے باہر آیا تو کسٹم کے ہال میں بہت بڑی تعداد میں لوگ اپنے بھاری سامانوں کے ساتھ مختلف کھڑکیوں پر کھڑے ہوئے تھے۔ میرے ساتھ دستی بیگ کے سوا کوئی سامان نہ تھا۔ چنانچہ میں کسی حساب کتاب کے بغیر چلتا ہوا ایئر پورٹ کے باہر آ گیا۔

علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اولڈ بوائے ایسوسی ایشن کی طرف سے مظفرنگر میں مسلمانوں کے لئے رینڈون اور ایجوکیشن کے موضوع پر ایک سیمینار ۲۳ اکتوبر ۱۹۹۴ کو ہوا۔ اس میں صدر اسلامی مرکز نے چیف گیسٹ کی حیثیت سے شرکت کی اور تعلیم کے موضوع پر خطاب کیا۔ مظفرنگر میں حاجی عقیل احمد صاحب کے مکان پر قیام تھا۔ یہاں متعدد تعلیم یافتہ اصحاب سے ملی مسائل پر گفتگو ہوئی۔

انگریزی اخبار ایشین ایج کی نمائندہ مسزینٹل باگیل نے ۲۵ اکتوبر ۱۹۹۴ کو صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو لیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر بابر می مسجد اجمودھیا کے بارہ میں سپریم کورٹ کے فیصلہ (۲۳ اکتوبر) سے تھا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ صدارتی ریفرنس کو واپس کو کے سپریم کورٹ نے اپنے آپ کو اس معاملہ میں شمولیت سے بچالیا اور معاملہ کو گویا ہواہو حکومت کے حوالے کر دیا:

It is like throwing the ball back into the government's court.

ہفت روزہ نئی دنیا کے نمائندہ مسٹر جمال فہمی نے ۲۷ اکتوبر ۱۹۹۴ کو صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو لیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر بابر می مسجد اجمودھیا پر صدارتی ریفرنس کے بارہ میں سپریم کورٹ کے فیصلہ سے تھا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ اس میں ضمنی امور پر تو فیصلہ دیا گیا ہے۔ مگر اصل مسئلہ بدستور برقرار ہے۔ یعنی یہ کہ کیا بابر می مسجد کس مندر کو توڑ کر بنائی گئی تھی۔

پروفیسر جیمز ہسکاٹوری (James Piscatori) نیویارک کی کونسل آن فارین ریلیشنز میں سینیئر فیلو ہیں۔ وہ مسلم پالیٹکس پر ایک کتاب لکھ رہے ہیں۔ ۲۸ اکتوبر ۱۹۹۴ کو وہ مرکز میں آئے اور اس موضوع پر صدر اسلامی مرکز سے تفصیلی انٹرویو لیا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ اسلام مغرب کے لئے خطرہ نہیں ہے۔ البتہ کچھ پر جوش مسلمان اپنی نادان کارروائیوں سے مغرب کے لئے بعض مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ آپ کو چاہئے کہ اسلام اور مسلمانوں کو الگ کر کے دیکھیں۔ موصوف کا ایک خط ملا ہے جو اگلے صفحہ پر دیکھا جاسکتا ہے۔

COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS

14 November 1994

Mawlana Wahiduddin Khan
C-29 Nizamuddin West
New Delhi 110013

Dear Mawlana,

I write to thank you ever so much for kindly seeing me when I was briefly in Delhi. It was an honour to have met you after having read so many of your important works. I learned a great deal from our discussion, and I was especially pleased to have your thoughts on my project. I do agree with you that a distinction ought to be drawn between "political Islam", which does not really exist, and "political Muslims", who do.

Your gift of the book, Indian Muslims, was most generous, and I will look forward to reading it very soon. I am sure that I will find in it the same cogency and insight that I heard from you in Delhi.

I hope you will not mind if I stay in touch. I would very much like to meet you again on my next visit.

With my warm thanks again for your hospitality and assistance, and very best wishes to you.

Yours sincerely,

James Piscatori

James Piscatori

58 EAST 68TH STREET NEW YORK, NY 10021 • TEL (212) 734-0400 • FAX (212) 861-1916

٢٨ الرسال مارچ ١٩٩٥

صدر اسلامی مرکز کی ایک تقریر ۲۷ اکتوبر ۱۹۹۳ کو آل انڈیا ریڈیو نیٹوی دہلی سے نشر کی گئی اس تقریر کا عنوان تھا: تصوف اور تہذیب نفس۔

بڑودہ میں ۳ نومبر ۱۹۹۳ کو ریلینجمن اینڈ سوسائٹی کے موضوع پر ایک آل انڈیا سیمینار ہوا۔ اس کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے اس میں شرکت کی اور اس سے خطاب کیا۔ اس کی روداد انشاء اللہ سفرنامہ کے تحت شائع کر دی جائے گی۔

محمد اقبال صاحب (اندور) لکھتے ہیں: المراسلہ اکتوبر ۱۹۹۳ میں آپ نے اپنے دلائل خصوصاً مولانا مودودی، مولانا علی میاں، مولانا حسین احمد مدنی کی جو تحریریں پیش کی ہیں ان کے بعد اگر کوئی نہ مانے تو وہ خود اس کا ذمہ دار ہے۔ ورنہ بات تو پایہ تحقیق کو پہنچ چکی اور اتنا محبت ہو چکا۔ کچھ حضرات نے توجہ دلائی ہے کہ الرسالہ مشن کی مخالفت میں جو کتابیں چھاپی جا رہی ہیں ان کا جواب دیا جائے۔ مگر یہ کتابیں اتنی لغو ہیں کہ ان کا جواب دینا وقت ضائع کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک کتاب چھپی ہے۔ "مولانا وحید الدین کی منکری قلابازیاں"۔ اس کے صفحہ ۷۰ پر "میوات کا سفر" نامی کتاب کا ذکر کرتے ہوئے درج ہے کہ "مولانا صاحب صاحب لکھتے ہیں کہ الجحیہ و بیگی کی ادارت کے زمانہ میں مجھے میوات جانے اور وہاں کے حالات کا قریب سے مطالعہ کرنے کا موقع ملا۔ اس اقتباس کے بعد اس میں لکھا ہے کہ "بات پوری نہیں ہوتی۔ آگے کا جملہ یہ کہ ....": "آگے کا جملہ یہ ہے کہ" لکھ کر جو سطریں درج ہیں وہ سراسر جھوٹ ہیں۔ اصل کتاب (میوات کا سفر) میں ایسی کوئی بات سرے سے موجود ہی نہیں۔

۹ بھارتیہ ودیا بھون کے نمائندہ مسٹر پی ورڈراجن۔ ۱۰ نومبر ۱۹۹۳ کو صدر اسلامی مرکز سے ملے۔ اور اسکول کے بچوں کے لئے ایک ایسی ریڈر تیار کرنے کی فرمائش کی جس میں اسلامی شخصیتوں کے پیمائش اخلاقی واقعات سادہ انداز میں بیان کئے گئے ہوں یہ کتاب انگریزی زبان میں ہوگی۔

۱۰ اسفار ہند کے نام سے ایک کتاب ترتیب کے آخری مرحلہ میں ہے۔ یہ کتاب گویا سفروں کی صورت میں ملک کے اندر دعوتی اور تعمیری امکانات کا ایک مطالعہ ہے۔

ایلی الرمال

ماہنامہ الرسالہ ایک وقت اردو، ہندی اور انگریزی زبانوں میں شائع ہوتا ہے۔ اردو الرسالہ کا مقصد مسلمانوں کی اصلاح اور ذہنی تعمیر ہے۔ ہندی اور انگریزی الرسالہ کا خاص مقصد یہ ہے کہ اسلام کی بے آمیز دعوت کو عام انسانوں تک پہنچایا جائے۔ الرسالہ کے تعمیری اور دعوتی مشن کا تقاضا ہے کہ آپ نہ صرف اس کو خود پڑھیں بلکہ اس کی اجنبی لے کر اس کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں دوسروں تک پہنچائیں۔ اجنبی گویا الرسالہ کے متوقع قارئین تک اس کو مسلسل پہنچانے کا ایک بہترین درمیانی وسیلہ ہے۔

الرسالہ (اردو) کی ایجنسی لینا ملت کی ذہنی تعمیر میں حصہ لینا ہے جو آج ملت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اسی طرح الرسالہ (ہندی اور انگریزی) کی ایجنسی لینا اسلام کی عمومی دعوت کی مہم میں اپنے آپ کو شریک کرنا ہے جو کارِ نبوت ہے اور ملت کے اوپر سب سے بڑا فریضہ ہے۔

ایجنسی کی صورتیں

- ۱۔ الرسالہ (ارو، ہندی یا انگریزی) کی انجینی کم از کم پانچ پرچوں پر دی جاتی ہے کمیشن ۲۵ فی صد ہے۔ ۱۰۰ پرچوں سے زیادہ تعداد پر کمیشن ۳۲ فی صد ہے۔ پبلنگ اور روانگی کے تمام اخراجات ادارہ الرسالہ کے ذمے ہوتے ہیں۔
- ۲۔ زیادہ تعداد والی انجینوں کو ہر ماہ پرچے بذریعہ وی پی روانہ کیے جاتے ہیں۔
- ۳۔ کم تعداد کی انجینی کے لیے ادائیگی کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ پرچے ہر ماہ سادہ ڈاک سے بھیجے جائیں، اور صاحب انجینی ہر ماہ اس کی رقم بذریعہ آرڈر روانہ کر دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ چند ماہ (مثلاً تین مہینے) تک پرچے سادہ ڈاک سے بھیجے جائیں اور اس کے بعد والے مہینے میں تمام پرچوں کی مجموعی رقم وی پی روانہ کی جائے۔

زِدِّعَاوَنَ الرِّسَالَه

ہندوستان کے لیے		بیرونی ممالک کے لیے	
(برقی ڈاک)	(ہوائی ڈاک)	(برقی ڈاک)	(ہوائی ڈاک)
ایک سال	Rs 70	ایک سال	\$20 / £10
دو سال	Rs 135	دو سال	\$35 / £18
تین سال	Rs 200	تین سال	\$50 / £25
پانچ سال	Rs 300	پانچ سال	\$80 / £40

خصوصی تعاون (سالانہ) Rs 500
\$100 / £50 (خصوصی تعاون سالانہ)

ڈاکٹر سہانی تیس سال پہلے پبلک ایئر محمول نے ٹائپنگ پر مبنی دینی سے چھوڑ کر دفتر سرکاری میں داخلہ لیا اور وہیں سے کام کیا۔

نیرسرسپری
مولانا وحید الدین خان
صدر اسلامی مرکز

الرسالہ

اردو، ہندی اور انگریزی میں شائع ہونے والا اسلامی مرکز کا ترجمان

اپریل ۱۹۹۵ء، شمارہ ۲۲۱

صفحہ	فہرست	صفحہ	فہرست
۱۱	ایمان ایک معرفت	۴	خدا کا قانون
۱۲	احیاءِ ملت	۵	ربانی، سیاسی
۱۳	دلائلِ قرآن	۶	نفسیاتِ دعا
۱۴	ایک تقابل	۷	تقویٰ کا مرکز
۱۵	افغانستان: ایک جائزہ	۸	دنیا، آخرت
۲۸	ایک سفر	۹	انسان کی کہانی
۴۸	خبرنامہ اسلامی مرکز	۱۰	آج اور کل

AL-RISALA (Urdu) Monthly

1, Nizamuddin West Market, New Delhi-110 013, Tel. 4611128, 4697333

Fax: 91-11-4697333

Single copy Rs. 7 □ Annual Subscription Rs. 70/\$ 20 (Air mail)

Printed and published by Dr Sanjayanain Khan at Nice Printing Press, Delhi

خدا کا قانون

ان الذین کفرو اوصدوا عن سبیل اللہ
 وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الهدی
 لعلهم یضروا اللہ شیئاً وسیحیط اعمالهم
 بے شک جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے
 روکا اور رسول کی مخالفت کی جب کہ ہدایت ان پر
 واضح ہو چکی تھی، وہ اللہ کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے
 اور اللہ ان کے اعمال کو ڈھارے گا۔ (محمد ۳۲)

اس آیت میں اور اس نوعیت کی دوسری آیتوں میں اللہ کے ایک نہایت اہم قانون کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ یہ کہ جو لوگ حق کا انکار کر رہیں اور حق کے راستہ میں رکاوٹ ڈالیں اور حق کے داعیوں کے مخالف بن کر کھڑے ہوں، وہ حق کا اور حق کے علم برداروں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ ان کی تمام مخالفانہ کارروائیاں عین قانون خداوندی کے تحت ناکام و نامراد ہو کر رہ جائیں گی۔

مگر اس کی ایک لازمی شرط ہے۔ وہ یہ کہ یہ مخالفین وہ ہوں جن پر ہدایت کی تبلیں کی گئی ہو۔ جن کے اوپر امر حق پوری طرح واضح کیا جا چکا ہو۔

اس شرط کا تعلق مخالفین سے نہیں ہے۔ بلکہ اس کا تعلق خود حق کے داعیوں سے ہے۔ حق کے داعیوں کی طرف سے اگر یہ شرط پوری کر دی گئی ہو تو یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ دشمنان حق کی کوئی بھی سازش یا کوئی بھی مخالفانہ کارروائی اہل حق کے اوپر کارگر نہ ہو سکے گی۔ وہ اپنی تمام تدبیروں کے باوجود یقینی طور پر اس میں ناکام رہیں گے کہ حق کے داعیوں کو کوئی واقعی نقصان پہنچا سکیں۔

جب کچھ لوگ خالص حق کی دعوت لے کر اٹھیں اور اس کے تمام آداب و شرائط کے ساتھ اس کو تکمیل تک پہنچائیں تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ فہیق ثانی کے اندر جتنی مسید رو میں ہوتی ہیں، وہ سب اللہ کی توفیق سے حق کو قبول کر کے حق پرستوں کے گودہ میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اس طرح ان کی طاقت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ تبلیں کے باوجود حق کے منکر بن رہیں، وہ اپنی دانستہ سرکشی کی بنا پر اس کے مستحق ہو جاتے ہیں کہ اللہ انہیں پکڑے اور ان کو مغلوب کر کے اہل حق کو ان کے اوپر غلبہ عطا کر دے۔

ربانی، سیاسی

موجودہ زمانہ میں کبھی جانے والی کتابوں میں اسلامی زندگی کا جو نقشہ پیش کیا گیا ہے، وہ وسیع تر تقسیم میں صرف دو ہے۔ ایک وہ جو روحانی ماڈل پر مبنی ہے۔ دوسرا وہ جو نظامی ماڈل پر مبنی ہے۔ دوسرے نغظوں میں ان کو ربانی ماڈل اور سیاسی ماڈل کہا جاسکتا ہے۔

ربانی ماڈل میں اسلام کے داخلی تقاضوں پر زور دیا گیا ہے۔ اس میں انفرادی شخصیت کی تعمیر کو ساری اہمیت حاصل ہے۔ اس میں صلوٰۃ البدن کے پہلو کو سب سے زیادہ نمایاں کیا گیا ہے۔ ربانی ماڈل میں معرفت خداوندی کی غذا ہے۔ اس میں حکمت کی روشنی ہے۔ اس میں اللہ سے ڈرنے اور اللہ سے محبت کرنے کے تجربات ہیں۔ اس میں جہنم سے بھاگنا اور جنت کی طرف دوڑنا ہے۔ اس میں آنکھوں سے آنسو نکلنا اور جسم کے رونگٹے کھڑے ہونا ہے۔ ربانی ماڈل میں اپنا احتساب ہے۔ بولنے سے زیادہ چپ رہنا ہے۔ اپنے حقوق سے زیادہ اپنی ذمہ داریوں پر نظر رکھنا ہے۔ دنیا میں کھوکھلائی ہے۔ آخرت میں پانا ہے۔ نفرت کے جواب میں محبت اور بدخواہی کے بدلے میں خیر خواہی ہے۔ لوگوں کی زیادتیوں پر معاف کرنا اور ستانے والوں کے حق میں دما کرنا ہے۔

اس کے مقابلہ میں سیاسی ماڈل تہم تر خارجی نقوشوں پر قائم ہے۔ وہ بظاہر داخلی الفاظ بھی بولتا ہے مگر عملاً اس کی ساری توجہ زندگی کے بیرونی ڈھانچے کے گرد گھومتی ہے۔ سیاسی ماڈل میں سماجی اور قانونی مسائل پر بحثیں ہیں۔ حکومتوں سے ٹکراؤ کرنا ہے۔ اقتدار پر قبضہ کرنے کے منصوبے ہیں۔ جہاد کے نام پر گن گلوں کا چلنا ہے۔ انسان کو دشمن اور دوست کے خانوں میں بانٹنا ہے۔ محبت کے بجائے نفرت کو فروغ دینا ہے۔ امن کے بجائے تشدد کے طریقے کو رائج کرنا ہے۔ ربانی ماڈل کا فوکس انگریز آخرت ہے تو سیاسی ماڈل کا فوکس دنیا ہے۔

تاہم ربانی ماڈل ہی سچا اسلامی ماڈل ہے۔ سیاسی ماڈل اسلام میں بالکل اجنبی ہے۔ سیاسی ماڈل کو اختیار کرنے والے لوگ وقتی طور پر کچھ دنیوی چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ مگر آخرت کی ابدی دنیا میں وہ بالکل بے قیمت ہو جائیں گے۔ آخرت میں انہیں لوگوں کو رحمت اور رحمت ام لے گا جو اسلام کے ربانی ماڈل کو اختیار کریں۔

نفیات دعا

امریکہ کے سفر میں ایک مسلمان بھائی مجھے اپنے مٹا انداز مکان میں لے گئے۔ اس کے بعد انھوں نے مینو پر مختلف کھانا رکھا جس کو میں حسب عادت کھانا نہ سکا۔ آخر میں انھوں نے کہا کہ آپ مجھے کوئی بہت اچھی سی دعا بتائیے جو میرے اور میرے بچوں کے لئے دین اور دنیا کی فلاح کی ضمانت بن جائے۔ میں کچھ دیر تک خاموش ہو کر سوچتا رہا۔ پھر میں نے کہا کہ دعائے عربی الفاظ کے کسی مجموعہ کا نام نہیں ہے۔ دعا حقیقتہً ان روحانی کلمات کا نام ہے جو دعا والی نفیات کے ساتھ آدمی کے اندر سے نکلے ہوں۔ جو لوگ دعا کی اعلیٰ نفیات سے خالی ہوں وہ یقیناً اعلیٰ دعا کی نعمت سے محروم رہیں گے۔

میں نے کہا کہ آپ لوگوں کا حال یہ ہے کہ آپ لوگ دنیوی اسٹیٹس (status) کو اپنا سب سے بڑا کسرن بنائے ہوئے ہیں۔ آپ اپنی اصل انکم سے زیادہ بڑی حیثیت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اس کے لئے آپ میں سے ہر شخص سودی قرضوں میں نہایا ہوا ہے۔ آپ چھوٹے مکان کو چھوڑ کر بڑا مکان لیتے ہیں۔ آپ سکھ ہینڈ کار کے بجائے نئی شاندار کار خریدتے ہیں۔ آپ سادہ فرنیچر کے بجائے زرق برق فرنیچر سے اپنا گھر سجاتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ سودی قرض پر ہوتا ہے جس کی قسطیں آپ زندگی بھر ادا کرتے رہتے ہیں۔ اس قسم کی مصنوعی زندگی نے آپ لوگوں کو دعا والی نفیات سے محروم کر دیا ہے۔ دعا کی نفیات جن تجربات کے دوران بنتی ہے، وہ ہیں — عجز، پستی، دل شکستگی، کم مانگی، احساس محرومی، عدم یافت۔ مگر آپ اپنے کوان چیزوں سے دور رکھتے ہیں۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ مسائل حیات کے دوران آپ کو ان قیمتی تجربات سے گزارے۔ مگر آپ کی مسلسل یہ کوشش ہوتی ہے کہ سودی قرضوں کی مصنوعی تدبیر سے اپنے کو اور اپنے بیوی بچوں کو تجربات حیات کے اس کورس سے گزرنے نہ دیں۔

آپ کو جاننا چاہئے کہ ہر چیز کی ایک قیمت ہے۔ اسی طرح یقیناً دعا کی بھی ایک قیمت ہے۔ اچھی دعا اچھے الفاظ کا نام نہیں ہے۔ اچھی دعا اچھی نفیات کا نام ہے۔ جس طرح اچھے گھر کی ایک قیمت ہوتی ہے، اسی طرح اچھی دعا کی بھی ایک قیمت ہے۔ اس دنیا میں قیمت ادا کرنے کوئی چیز نہیں ملتی، نہ ایک اچھا مکان اور نہ ایک اچھی دعا۔ لوگ دعا کا نتیجہ چاہتے ہیں، بغیر اس کے کہ انھوں نے دعا کی قیمت ادا کی ہو، بغیر اس کے کہ انھوں نے خدا کے سامنے حقیقی دعا کا تحفہ پیش کیا ہو۔

تقویٰ کا مرکز

بدر الدین محمد بن بھادر الزکری (م ۷۹۴ھ) قاہرہ میں پیدا ہوئے اور وہیں وفات پائی۔ انھوں نے اپنی کتاب اعلام المساجد میں مسجد سے متعلق بہت سی روایتیں نقل کی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے:

قال ابو الدرداء لابنہ - یا بنی ، لیکن
المسجد بیتک - فانی سمعت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم یقول : المساجد
ببیت المتقین - فمن یکن المسجد بیته
یضمن اللہ لہ الروح والرحمة والحوار
على الصراط الى الجنة۔
الوالد رداء رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے
میرے بیٹے مسجد کو اپنا گھر بناؤ کیونکہ میں نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ مسجد میں
متقیوں کا گھر ہیں۔ پس مسجد جس کے لئے گھر ہو جائے
اللہ اس کو رحمت اور مہربانی کی صفات دیدیتا
ہے اور اس کو جنت کے راستہ کا پر واز عطا
فرماتا ہے۔

اس حدیث میں بیت کا لفظ سادہ طور پر گھر کے معنی میں نہیں ہے۔ یہ دراصل اس معنی میں
ہے کہ جس معنی میں آجکل مرکز کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد تقویٰ کی تربیت
کا مرکز ہے۔ مسجد کسی بستی کا وہ مقام ہے جہاں اجتماعی طور پر لوگوں کو متقیانہ زندگی کا سبق دیا جاتا ہے۔
ایک مومن کو اس دنیا میں جو دین دارانہ زندگی گزارنا ہے، اس کا مکمل نمونہ نمازیں دیکھا
جاسکتا ہے۔ اسی لئے حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ نماز دین کا کھمبا ہے۔ جس نے اس کو قائم کیا
اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اس کو ڈھا دیا اس نے دین کو ڈھا دیا (الصلاة عماد
الدین، فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین)

مسجد سے روزانہ اللہ اکبر کی آواز سنائی جاتی ہے۔ یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ انسان چھوٹا ہے
اور خدا بڑا۔ مسجد میں داخل ہو کر آدمی وضو کرتا ہے، یہ اس بات کا سبق ہے کہ آدمی کو ہمیشہ پاک صاف
رہنا چاہئے۔ مسجد میں آدمی رکوع اور سجدہ کرتا ہے، یہ اس بات کی تعلیم ہے کہ دنیا میں تواضع کے ساتھ
رہو۔ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہے، یہ اس بات کی تربیت ہے کہ جماعت کے ساتھ زندگی گزارو۔

دنیا، آخرت

اس دنیا میں آدمی کبھی کھوتا ہے اور کبھی پاتا ہے۔ کبھی اس کو زخم لگتا ہے اور کبھی اس کو راحت ملتی ہے۔ کبھی وہ خوشی کا تجربہ کرتا ہے اور کبھی غم کا تجربہ۔ کبھی اس کی خواہش پوری ہوتی ہے اور کبھی اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ مگر یہ سب کے سب اضافی ہیں۔ دیکھنے کی اصل بات یہ ہے کہ دنیا کا واقعہ صرف دنیا کا ایک واقعہ تھا یا دنیا کے اس واقعہ میں آدمی کو آخرت کی کوئی خوراک حاصل ہوئی۔

کامیابی حقیقتہً یہ نہیں ہے کہ آپ نے دنیوی اہمیت کی کوئی چیز پالی۔ اسی طرح ناکامی یہ نہیں ہے کہ آپ نے دنیوی اہمیت کی کوئی چیز کھو دی۔ کامیابی اور ناکامی دونوں کا معیار آخرت ہے۔ کامیابی بھی آخرت کی کامیابی ہے اور ناکامی بھی آخرت کی ناکامی۔

آپ کے سامنے حق آیا۔ اس کا اعتراف کرنے میں آپ کا مرتبہ نیچا ہو رہا تھا اور اس کا انکار کرنے میں آپ کا مرتبہ بلند ہو رہا تھا۔ اب اگر آپ اس کو رد کرنے کے لئے ایک شاندار لفظ پالیں اور اس طرح اپنے مرتبہ کو اونچا کر کے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ آپ کی کامیابی نہیں ہوگی بلکہ عین ناکامی ہوگی کیونکہ آپ نے وقتی طور پر کچھ انسانوں کی نظروں میں اپنے کو اونچا اٹھایا، مگر آپ نے خدا کی نظریں ہمیشہ کے لئے اپنے کو نیچا کر دیا۔ اس کے برعکس اگر آپ نے اپنے مرتبہ کا لحاظ کئے بغیر سیدھی طرح حق کا اعتراف کر لیا اور اس کے نتیجہ میں آپ کا درجہ عوام کی نظریں میں نیچا ہو گیا تو لفظ ہر اگرچہ آپ ناکام رہے۔ مگر یہ آپ کے لئے عین کامیابی تھی کیونکہ وقتی پستی کو گوارا کر کے آپ نے آخرت کی ابدی بلندی کا درجہ حاصل کر لیا۔

یہی معاملہ تمام دنیوی تجربات کا ہے۔ ہر تجربہ، خواہ وہ منفی تجربہ ہو یا مثبت تجربہ، اس کی قدر و قیمت مقرر کرنے کا اصلی معیار آخرت ہے۔ دنیا کی تمہنی اگر آدمی کے ربانی احساس کو جگائے۔ اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل پڑیں کہ خدایا، میں اس جھوٹی مصیبت پر صبر کرتا ہوں تاکہ تو آئندہ آنے والی بڑی مصیبت سے بچالے تو اس نے اپنے دنیوی نقصان کو اخروی فائدہ میں تبدیل کر لیا۔ اس کے برعکس اگر آدمی کو سکھ لے اور وہ اس میں مگن ہو کر خدا کو بھول جائے تو اس کا سکھ اس کے لئے سب سے بڑا دکھ تھا۔ کیوں کہ اس نے اس کو آخرت کی فکر سے غافل کر دیا۔

دنیا سے دنیا کو لینے کا نام ناکامی ہے اور دنیا سے آخرت کو لینے کا نام کامیابی۔

انسان کی کہانی

پبلی لیس سائرس (Publilius Syrus) پہلی صدی قبل مسیح کا ایک رومی مصنف ہے۔ اس کی تحریریں لاطینی زبان میں ہیں۔ اس کے ایک قول کا ترجمہ انگریزی زبان میں اس طرح کیا گیا ہے:

A good opportunity is seldom presented, and is easily lost.

یعنی ایک اچھا موقع مشکل سے آتا ہے اور وہ بہت آسانی سے چلا جاتا ہے۔

لاطینی مصنف نے یہ بات دنیا کے اعتبار سے کہی ہے۔ دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے تسبیعی مواقع ہر وقت موجود نہیں رہتے۔ وہ کبھی کبھی سامنے آتے ہیں مگر اکثر لوگ اس کی اہمیت کو سمجھ نہیں پاتے۔ وہ ہر وقت اس کو استعمال نہیں کر پاتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ موقع نکل جاتا ہے اور اس کے بعد لوگوں کے حصہ میں جو چیز باقی رہتی ہے وہ صرف یہ افسوس ہوتا ہے کہ کیسا تسبیعی موقع میں نے کتنی نادانی سے کھو دیا۔

یہی معاملہ زیادہ بڑے پیمانہ پر آخرت کا ہے۔ آخرت کے لئے کچھ کرنے کا موقع ہر آدمی کو ملتا ہے مگر یہ موقع کس آدمی کو صرف ایک بار ملتا ہے۔ پھر یہ موقع اچانک آدمی کی موت پر ختم ہو جاتا ہے۔ موت کے بعد جب آدمی کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کو سخت جھٹکا لگتا ہے۔ اب یہ ابدی افسوس اس کا مقتدر بن جاتا ہے کہ آخرت کی نعمتوں کو کمانے کا کتنا قیمتی موقع اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا تھا اور میں نے کتنی غفلت میں اسے کھو دیا۔

دنیا میں ہر آدمی کو یکساں مواقع دئے گئے ہیں۔ مگر آخرت میں کس آدمی کا کیس ضائع شدہ
 (Missed opportunities) کا کیس ہو گا اور کس آدمی کا کیس استعمال شدہ مواقع
 (Availed opportunities) کا کیس۔ یہی حیند الفاظ میں ہر ایک کی کہانی ہے۔

یہ صورت حال دنیا میں زندگی کے معاملہ کو بے حد نازک بنا دیتی ہے۔ کیونکہ دنیا کے اعتبار سے تو ایک موقع کھونے کے بعد دوسرا موقع ملنے کا بھی امکان رہتا ہے۔ مگر آخرت کا موقع ایک بار ملنے کے بعد دوسری بار ملنے والا نہیں۔ یہاں جو شخص ایک بار کامیاب ہو ا وہ ہمیشہ کے لئے کامیاب ہو گیا اور جو ایک بار ناکام ہو ا وہ ہمیشہ کے لئے ناکام رہ گیا۔

آج اور کل

اقوام متحدہ نے ۱۹۴۵ء میں رزولوشن نمبر ۳۳۷۹ پاس کیا تھا۔ اس میں صہیونیت (zionism) کو نسل پرستی (racism) کے برابر قرار دیا گیا تھا۔ اس وقت انڈیائے بھی رزولوشن کی تائید کی تھی۔

یہودی لابی اور امریکہ اسی وقت سے اس کوشش میں تھے کہ اس رزولوشن کو اقوام متحدہ میں ختم کرائیں۔ مگر حالات ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ خاص طور پر سوویت یونین کے زیر اثر ممالک (East Block) تمام کا تمام اس رزولوشن کی حمایت میں تھا۔

مگر سوویت یونین کے ٹوٹنے کی وجہ سے یہودی لابی اور امریکہ کو موقع مل گیا۔ ۱۷ دسمبر ۱۹۹۱ء کو امریکہ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اس رزولوشن کی تینخ کا رزولوشن پیش کیا۔ انڈیا سمیت پورے ایسٹ بلاک نے امریکی تجویز کی حمایت کی۔ ۲۵ کے مقابلہ میں ۱۱۱ ووٹوں سے سابق رزولوشن منسوخ کر دیا گیا۔ واضح ہو کہ بوقت رائے شماری اقوام متحدہ کے ممبروں کی تعداد ۱۶۶ تھی۔ ان میں سے ایک تعداد نے غیر جانبداری کا طریقہ اختیار کیا۔

امریکی نائندہ اگیل برگ (Lawrence Eagleburger) نے کہا کہ وہ دور جس نے رزولوشن ۳۳۷۹ کو پیدا کیا تھا وہ اب تاریخ کی چیز بن چکا ہے :

The era which produced resolution 3379 has passed into history.

۱۹۴۵ء سے ۱۹۹۱ء تک سوویت یونین کو سپر پاور کی حیثیت حاصل تھی۔ امریکہ کے خلاف اپنا جھبانا کرنے لگے۔ مذکورہ رزولوشن کی تائید کے اس کو قائم کئے ہوئے تھا۔ اب امریکہ کو واحد سپر پاور کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اس نے ۲۶ سال بعد اس رزولوشن کا خاتمہ کر دیا۔

جس کو بھی طاقت ملتی ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق تاریخ لکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ اس دنیا میں کسی کو بھی مستقل حیثیت حاصل نہیں۔ یہاں کسی کے لئے ۱۶ سال کا موقع ہے اور کسی کے لئے ۱۶ دن کا۔ مگر برآمدی اپنی اس حیثیت کو بھولا ہوا ہے، بے زور بھی اس سے اتنا ہی بے خبر ہے جتنا کہ کوئی زور آور۔

ایمان ایک معرفت

فغلف من بعدهم خلف اضعوا الصلاة
واتبعوا الشموات فسوف يلقون غيا۔
الامن تاب و آمن وعمل صالحا فاولئك
يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا۔
پھر ان کے بعد ایسے ناخلف جانشینی ہوئے جنہوں نے
نماز کو کمزور کیا اور خواہشوں کے پیچھے چلے گئے۔ پس حنفریب
وہ اپنی خرابی کو دیکھیں گے البتہ جس نے توبہ کیا اور
ایمان لے آیا اور نیک کام کیا تو یہی لوگ جنت میں داخل
ہوں گے اور ان کی ذرا بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔
(مریم ۵۹ - ۶۰)

قرآن کی اس آیت میں غلف یا اخلاف سے مراد کسی امت کی بعد کی نسلیں ہیں۔ یہ بعد کو پیدا ہونے
لوگ، خود قانون قدرت کے تحت، پہلی نسل کے لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ ان کے اندر مقصد کے بجائے
خواہشات کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ ان کے یہاں عبادت کی ظاہری شکل باقی رہتی ہے مگر اس کی اندرونی روح
نکل جاتی ہے۔ کسی امت میں بعد کو پیدا ہونے والے افراد کا ہمیشہ ہی انجام ہوتا ہے۔ اس سے مستثنیٰ صرف
وہ لوگ ہیں جن کو از سر نو ایمان اور توبہ اور عمل صالح کی توفیق حاصل ہو۔

ایمان کیا ہے۔ ایمان ایک ذہنی انقلاب کا نام ہے جس کو حدیث میں عرفان یا معرفت کہا گیا ہے
(من عرف أن لا اله إلا الله دخل الجنة) یہ ذہنی انقلاب ایک ناقابل انتقال چیز ہے۔ وہ
باپ سے بیٹے کو منتقل نہیں ہوتی۔ باپ اگر سائنس کا عالم ہو تو اس کا علم اس کی نسل کو منتقل نہیں
ہوگا۔ اگلی نسل کو خود ذاتی محنت سے سائنس کا علم حاصل کرنا پڑے گا۔

اسی طرح اسلام کی معرفت ایک فرد کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے۔ اس کے اندر جو فرقہ
انقلاب آتا ہے وہ اس کا ذاتی اکتساب ہوتا ہے۔ وہ وراثی طور پر اپنے آپ اگلی نسل کو نہیں مل جاتا۔
اسلام کی معرفت حاصل کرنا ایک ایسا عمل ہے جو ہر نسل میں دوبارہ جاری ہوتا ہے۔ ہر فرد اپنے
ذاتی محنت سے اس کو از سر نو حاصل کرتا ہے۔ ایمان ایک دریافت ہے، اور دریافت مکہ
طور پر ایک ذاتی اکتساب ہے، وہ کسی بھی درجہ میں وراثی اثاثہ نہیں۔

اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ اللہ ہر سو سال کے سرے پر ایسا شخص پیدا کرے گا جو لوگوں کے دین کا
کرے گا یعنی اپنی صحیح راہ کو کشش سے از سر نو انہیں ایمانی معرفت عطا کرے گا۔

احیاء ملت

دہلی کا قطب مینار تیرہویں صدی عیسوی میں قطب الدین ایبک نے بنوایا تھا۔ اگر آپ اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں کہ ”اے قطب مینار، تو وہی بلند ٹاور ہے جس کو قطب الدین ایبک نے اپنی فتح کے نشان کے طور پر سات سو سال پہلے بنوایا تھا۔“ تو یہ ایک صحیح بات ہوگی۔ لیکن اگر آپ کسی جلسہ میں اس طرح تقریر کریں کہ ”اے مسلمانو، تم وہی خیر امت ہو جس کو پیغمبر اسلام نے چودہ سو سال پہلے بنایا تھا اور جس نے عرب کے صحرا سے نکل کر روم و ایران کی سلطنت کو الٹ دیا تھا“ تو یہ دوسری بات سراسر بے اصل اور خلاف واقعہ قرار دی جائے گی۔

قطب مینار ایک جامد وجود ہے۔ وہ مین اپنے سابق وجود کا تسلسل ہے۔ وہ اپنے ابتدائی وجود ہی کے ساتھ تاریخ میں مسلسل چلا آ رہا ہے۔ جو بلند شگنی عمارت آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اسی شگنی عمارت کو سات سو سال پہلے بھی دیکھنے والوں نے دیکھا تھا۔

مگر مسلمان ایک انسانی گروہ کا نام ہے۔ انسان کی عمر محدود ہوتی ہے۔ ۶۰ سال یا اس سے کم ہمیشہ مدت میں مر جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا انسان پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے انسانی مجموعہ کے لئے پہلی نسل، دوسری نسل اور بعد کی نسل کے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ انسانوں میں اسلاف و اخلاف ہوتے ہیں۔ جبکہ تاریخی عمارتوں میں اسلاف و اخلاف کا کوئی تصور نہیں (ملاحظہ ہو مقدمہ ابن خلدون صفحہ ۲۸-۲۹)

اس سے معلوم ہوا کہ یہ کہنا درست نہیں کہ اے مسلمانو، تم وہی تو ہو جنہوں نے ایسا اور ایسا کیا تھا۔ مگر موجودہ دور پرپس میں مسلمانوں کے اندر جو مصلح اور رہنما پیدا ہوئے، تقریباً سب نے اسی انداز میں مسلمانوں کو خطاب کیا۔ واقعات بتاتے ہیں کہ ان سب کی کوششیں بالکل رائیگاں ہو گئیں۔ اور امت میں مطلوبہ بیداری پیدا نہ ہو سکی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ طرز خطاب قرآن کے الفاظ، میں قول غیر سید تھا۔ اور قول غیر سید کے ذریعہ کبھی اصلاح احوال نہیں ہوتی (الاحزاب ۷۱)۔ موجودہ نسلوں میں بیداری لانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ان کے اندر سچی معرفت پیدا کی جائے۔ ان کے اُمد و بارہ ذہنی انقلاب والا ایمان زندہ کیا جائے۔

دلائل قرآن

قرآن میں ہے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے اس کے حق میں اس کے پاس کوئی دلیل نہیں (وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرَّ لَهُ بِهِ (المؤمنون ۱۱۷))

اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے ایک عالم نے کہا کہ موحّد کہتا ہے کہ خدا ایک ہے، مشرک کہتا ہے کہ خدا کئی ہیں۔ اس طرح ایک خدا کا وجود دونوں کے درمیان متفق علیہ ہو گیا۔ کیونکہ شرک نے جب کہا کہ خدا کئی ہیں تو ایک خدا کو اس نے پہلے ہی مان لیا۔ اس طرح ایک خدا کا وجود تو اپنے آپ ثابت ہے۔ اب دلیل کی ذمہ داری موحّد پر نہیں ہے بلکہ مشرک پر ہے۔ ایک کے بعد بقیہ خداؤں کے وجود پر وہ دلیل لائے۔

یہ سادہ استدلال کا ایک نمونہ ہے۔ ہر معاملہ میں استدلال کے دو درجے ہوتے ہیں۔ ایک سادہ اور دوسرا علمی۔ کچھ لوگوں کے لئے سادہ دلیل کافی ہو جاتی ہے۔ مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا تقاضا ہوتا ہے کہ زیادہ علمی انداز میں ان کے سامنے بات کو واضح کیا جائے۔ قرآن میں دونوں سطح کے دلائل موجود ہیں۔

اوپر کی مثال برہان کی سادہ تفسیر ہے۔ مگر اس برہان کی علمی اور سائنٹفک تفسیر بھی یہاں موجود ہے۔ راقم الحروف نے اس کی وضاحت مختلف کتابوں میں کی ہے۔

خلاصہ یہ کہ جب ہم کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں تو تمام حاصل شدہ شہادتیں خالق کی وحدانیت کی طرف اشارہ کرتی ہیں نہ کہ خالق کے تعدد کی طرف۔ مثلاً وسیع کائنات کے تمام اجزاء کا ترکیبی مادہ صرف ایک ہے، اور وہ ناقابل مشاہدہ ایٹم ہے۔ پوری کائنات میں ایک ہی قانون کی کار فرمائی ہے۔ کائنات میں بے شمار سرگرمیاں ہیں مگر سب کی سب متوافقی طور پر کام کرتی ہیں جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ان سب کا ناظم ایک ہی ہے۔ کائنات کا کوئی جز اپنے عمل کے دوران جب کوئی مسئلہ پیدا کرتا ہے تو اس کا دوسرا جز فوراً اس کی تلافی کے لئے آجاتا ہے۔ تمام چیزیں جوڑے جوڑے شکل میں ہیں۔ مگر دونوں میں اتنی یکسانیت ہے کہ دونوں بالکل کاگ وھیل کی طرح مل کر کام کرتے ہیں۔ آگہوؤں کے الگ الگ خدا ہوتے تو دونوں میں اس طرح کامل ہم آہنگی نہیں ہوتی۔

ایک تقابل

ایک تعلیم یافتہ غیر مسلم نے اسلام اور بدھزم کا تقابل کرتے ہوئے کہا کہ اسلام میں اخلاق کی بنیادیں کمزور ہیں۔ جبکہ بدھزم میں انسانی اخلاقیات کو بہت مضبوط بنیاد پر قائم کیا گیا ہے۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ اسلام کے پانچ ارکان (ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ) صرف عقیدہ اور عبادت سے تعلق رکھتے ہیں۔ جبکہ بدھزم کے پانچ ارکان (بچ شیل، سب کے سب انسانی اخلاق سے تعلق رکھنے والے اصول) ہیں۔ بدھزم کے پانچ ارکان یہ ہیں — قتل نہ کرنا، چوری نہ کرنا، جنسی بے راہ روی نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، نشکی چیز استعمال نہ کرنا:

The five precepts (panca-sila) for the layman prohibit killing, stealing, engaging in sexual misconduct, lying, and drinking intoxicating liquor. (3/390)

مگر ایسا بنادرست نہیں، حقیقت یہ ہے کہ بدھزم میں جس طرح اخلاقیات کی تعلیم دی گئی ہے، اسی طرح اسلام میں بھی اخلاق کی تسلیم دی گئی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ بدھزم اخلاق کی تلقین سماجی سلوک کے طور پر کرتا ہے۔ جبکہ اسلام میں متقیانہ روش کی حیثیت سے اخلاق پر زور دیا گیا ہے۔ اسلام کے پانچوں ارکان میں اخلاق کا تصور بطور تقاضا موجود ہے۔ اسی لئے کہا گیا کہ وہ شخص مومن نہیں جو خود کھائے مگر اس کے قریب کا پڑوسی بھوکا رہے۔ نماز کے لئے قرآن میں ہے کہ نماز آدمی کو فحش اور منکر سے روکتی ہے۔ زکوٰۃ ایک اعتبار سے عبادت ہے اور دوسرے اعتبار سے اپنی چیز میں دوسروں کا حق تسلیم کرنا ہے۔ روزہ کے بارے میں حدیث میں ہے کہ جو آدمی روزہ رکھ کر جھوٹ بولے اس کا روزہ روزہ نہیں۔ اسی طرح اس آدمی کا حج باطل ہو جاتا ہے جو حج کے رسوم و ادا کرے مگر اسی کے ساتھ وہ لڑائی جھگڑے میں ملوث ہو۔ قرآن و حدیث میں کثرت سے اخلاقیات کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہاں تک کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لئے بھیجا گیا ہوں تاکہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں (بُعثْتُ لِاتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ) اس کو غلامۂ اسلام بنایا گیا ہے کہ آدمی لوگوں کے درمیان اچھے اخلاق کے ساتھ رہے۔

حقیقت یہ ہے کہ بدھزم میں اخلاق کی حیثیت ایک قسم کی اصلاحی سفارش کی ہے۔ جب کہ اسلام میں اس کا رشتہ خدا کے سامنے جوابدہی سے جڑا ہوا ہے۔ جوابدہی کا یہ پہلو اخلاق کی اہمیت کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔

افغانستان: ایک جائزہ

اکتوبر ۱۹۸۸ میں راقم الحروف نے افغانستان کا سفر کیا تھا۔ اس کے بعد میں نے ایک مفصل سفر نامہ لکھا تھا جو دو قسطوں میں الرسالہ فروری۔ مارچ ۱۹۸۹ میں شائع ہو چکا ہے۔ اس وقت افغانستان کے حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے میں نے لکھا تھا:

"مجھے اس میں ذرا بھی شبہ نہیں کہ اگر بالفرض روسی اثر و نفوذ افغانستان سے ختم ہو جائے تب بھی یہاں کا اصل مسئلہ ختم ہونے والا نہیں۔ کیوں کہ افغانوں کا عدم برداشت کا مزاج جو اس وقت روسیوں یا روس نواز افغانی حکومت کے خلاف کام کر رہا ہے، وہی بعد کو خود اپنے لوگوں کے خلاف کام کرنے لگے گا۔ اس دنیا میں کامیابی کا راز برداشت ہے، (اور وہ افغانوں کے اندر موجود نہیں)، افغانستان کے سرسبز علاقے اس وقت اجڑے ہوئے صحرا کا منظر پیش کرتے ہیں۔ تمام قربانیوں کے باوجود افغانستان کا مستقبل غیر یقینی ہے۔ مجاہدین کا حال یہ ہے کہ وہ سات گردپ میں بٹے ہوئے ہیں۔ افغانستان کے مستقبل کے نقشہ کے بارہ میں ان کے رمیان اتفاق نہیں۔ افغانی مجاہدین کے پاس پولیٹیکل لیڈر شپ نام کی کوئی چیز موجود نہیں۔ بیکہ ڈاکٹر نلسن منڈیلا کی صورت میں ساؤتھ افریقہ میں موجود تھی، اس سلسلہ میں ایک رپورٹر

Mujahideen and other rebel groups based in Afghanistan, Pakistan (Peshawar) and Iran

Hezb-i-Islami (faction no. one)
Gulbuddin Hekmatyar
Hezb-i-Islami (faction no. two)
Yunus Khalis
Jamali-i-Islami
Ahmed Shah Masood
General Rashid Dostan
Sibatullah Mojaddedo — head of Provincial government in Pakistan, not supported by Gulbuddin Hekmatyar
Syed Amed Gilemi
Maulvi Mohammed Nadi Mohammedi
Commander Abdul Haq
Jammat-i-Islami — Burhanuddin Rabbani
Haraka-i-Inqilab-Islami

Mehaz-i-Mell-Islami
Jabhaah-i-Nijoti-Mell-Islami
Hezb-i-Hikmah-i-Islami
Hezb-i-Wahdat-i-Islami
Sozman-i-Islami Nasar
Harakat-i-Islami
Sozman-i-Paedarani Jahadi-Islami
Jabehaye-Matahidi-Islami
Niroye-Islami
Nohzati-Islami
Hezbullah
Hezb-i-dawate Islami
Shoroye Retaqui

لے قہر حار کے طاقتیاب اللہ سے گفت گو کی۔ ان کا جواب یہ تھا کہ صدر نجیب اللہ کے چلے جانے کے بعد ہم ایک کونسل بنائیں گے تاکہ تمام افغانی مل کر یہ فیصلہ کریں کہ ملک کے اوپر کون حکومت کرے۔ جہاں دورِ جدوجہد میں اتحاد نہ ہو، وہاں دورِ اقتدار میں اتحاد اور بھی زیادہ نا ممکن ہو جاتا ہے۔ مگر افغانی لیڈروں کو اس کی خبر نہیں! (الرسالہ مارچ ۱۹۸۹ء، صفحہ ۳۲-۳۳)

یہ بات راقم الحروف نے ۱۹۸۸ء میں لکھی تھی جب کہ تمام دنیا کے مسلمان افغانی جنگ سے بڑی بڑی امیدیں وابستہ کئے ہوئے تھے۔ اب یہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں آزادی حاصل ہو جانے کے بعد بھی تبہ کن لڑائی جاری ہے تو وہ سخت پریشان ہوتے ہیں۔ اس پریشانی کا سبب یہ ہے کہ یہ لوگ اس کو اسلامی جہاد سمجھ رہے تھے۔ مگر راقم الحروف کے لئے اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ کیوں کہ میرے نزدیک افغانستان کی جنگ ایک قبائلی جنگ تھی۔ اور یہ جنگ ان کے یہاں روسی فوجوں کے داخلہ کے بہت پہلے سے جاری ہے۔

مسلم فوجوں نے ۶۴۲ء میں ساسانی سلطنت کو شکست دی جس کی سرحدیں افغانستان تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد انھوں نے افغانستان کا رخ کیا، مگر مخصوص حالات کی بنا پر ان کو صرف حاضی کلایلی مل سکی۔ جن شہروں نے مسلم فوجوں کے مقابلہ میں اطاعت قبول کی وہاں جلد ہی ان کے خلاف بغاوت ابھرائی۔ نویں اور دسویں صدی میں کئی مقامی سلطنتیں وجود میں آئیں۔ شروع میں وہ خلیفہ بغداد کے ماتحت تھے مگر ۶۸۲ء میں انھوں نے بغداد سے علیحدگی اختیار کر لی۔ تاہم بہت کم ایسا ہو کر ان کے درمیان لڑائی جاری نہ ہو۔ مسلسل ان کی حالت یہ رہی کہ یا تو باہر کی طاقت سے ٹکراؤ، اور اگر باہر کی طاقت نہ ہو تو آپس میں ٹکراؤ۔

افغانی لوگ بیشتر جاہل ہیں۔ وہ اس کو فر سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کی ماتحتی کو تسلیم نہ کریں۔ یہی ان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ ایک ہزار اٹھ سو سالوں میں ۹۹۹ آدمی جب ماتحت بننے پر راضی ہوتے ہیں، تب ایک شخص کی لیڈر شپ قائم ہوتی ہے۔ جہاں ہر آدمی کے اندر سرداری کا مزاج ہو وہاں نہ لیڈر شپ وجود میں آئے گی اور نہ اتحاد اور استحکام قائم ہو گا۔ افغانستان عرصہ دراز سے اپنے اسی مزاج کی قیمت ادا کر رہا ہے۔ اگلے صفحہ پر ایک نقشہ دیا جا رہا ہے، اس سے اندازہ ہو گا کہ افغانستان میں اقتدار کی جنگ نے کس طرح عدم استحکام کی صورت پیدا کر رکھی ہے۔

فروری ۱۹۱۹ امیر حبیب اللہ خاں کی اعتدال پسند پالیسی کی بنا پر انتہا پسند افغانوں نے انہیں قتل کر دیا۔ اس کے بعد ان کے لڑکے امان اللہ خاں افغانستان کے تخت پر بیٹھے۔

جنوری ۱۹۲۹ ملک میں خانہ جنگی۔ امان اللہ خاں کو جلا وطن ہو کر اٹلی جانا پڑا۔ اس کے بعد حبیب اللہ غازی نے افغانستان کی حکومت پر قبضہ کر لیا۔

اکتوبر ۱۹۲۹ حبیب اللہ غازی کو اولاً تخت سے معزول اور اس کے بعد قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد قبائل کے مشورہ پر محمد نادر شاہ کو افغانستان کا حکمران بنایا گیا۔

نومبر ۱۹۳۳ محمد نادر شاہ کو ناراض گروپ نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد ان کے ۱۹ سالہ لڑکے محمد ظاہر شاہ کو افغانستان کے تخت پر بٹھایا گیا۔

جولائی ۱۹۷۳ وزیر دفاع سردار محمد داؤد خاں نے فوجی بغاوت کے ذریعہ محمد ظاہر شاہ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ اور افغانستان کی حکومت پر قابض ہو گئے۔ ظاہر شاہ کو روم بھیج دیا گیا۔

مئی ۱۹۷۸ کرنل عبد القادر کی قیادت میں افغانی فوج نے سردار محمد داؤد کے خلاف بغاوت کر دی۔ ان کو مع اہل خانہ قتل کر دیا گیا۔ اشتراکی لیڈر نور محمد ترکئی افغانستان کے حکمران بن گئے۔ اگست ۱۹۷۸ کرنل عبد القادر کو حکومت کے خلاف سازش کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ اولاً پھانسی اور اس کے بعد عرقید کی سزا ہوئی۔

ستمبر ۱۹۷۹ محل کے اندر لڑائی میں نور محمد ترکئی کو گولی لگی۔ بعد کو وہ ماسکو کے ایک اسپتال میں مر گئے۔ اس کے بعد حفیظ اللہ امین کو افغانستان کا صدر بنایا گیا۔

دسمبر ۱۹۷۹ افغانستان پر سوویت یونین کا حملہ۔ حفیظ اللہ امین مار ڈالے گئے۔ ان کے کئی رشتہ داروں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد بیرک کر مال افغانستان کے صدر مقرر ہوئے۔

مئی ۱۹۸۶ ڈاکٹر نجیب اللہ نے فوجیوں کی مدد سے بغاوت کر کے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ بیرک کر مال کو اقتدار سے ہٹا دیا اور ان کو علاج کے نام پر جبراً ماسکو بھیج دیا۔ ۱۵ فروری ۱۹۸۹ کو سوویت یونین کا آخری فوجی دستہ افغانستان سے واپس چلا گیا۔

اپریل ۱۹۹۲ باغی مجاہدین نے کابل پر قبضہ کر کے ڈاکٹر نجیب اللہ کو گرفتار کر لیا۔ ڈاکٹر نجیب اللہ اقتدار سے بے دخل کر کے علیحدہ کر دئے گئے۔ جنرل نجی عطی کی قیادت میں مجاہدین کو نسل کا قیام۔

جون ۱۹۹۲ ۲۸ اپریل کو مصطفیٰ اللہ محمدی نے افغانستان کے کارگردار صدر مقرر ہوئے تھے۔ ۲۸ جون ۱۹۹۲ کو انہوں نے استعفا دیدیا۔ اس کے بعد برہان الدین ربانی مجاہدین کی حاضری حکومت کے صدر بنے۔

افغانستان میں اصل تقسیم اسلام اور غیر اسلام کی نہیں ہے۔ بلکہ اصل تقسیم نسل اور قبائلی ہے۔ لوگوں کی وفاداریاں اپنے اپنے نسل گروپ سے وابستہ ہیں۔ اس وقت افغانستان میں چار بڑے نسلی گروہ ہیں — پشتون، تاجک، ہزارہ، ازبیک۔ موجودہ افغانستان عملاً انہیں چار گروہوں میں بٹا ہوا ہے۔ مکی مفہوم میں وہاں کوئی افغانی حکومت موجود نہیں ہے۔ بلکہ ہر گروہ اپنے اپنے علاقے میں تسلط قائم کئے ہوئے ہے۔ ملاحظہ ہونے لگتا ہے۔

۲۶ اپریل ۱۹۹۲ء کے اخبارات کی اہم ترین سرخی یہ تھی — مجاہدین نے کابل پر قبضہ کر لیا (Mujahideen take over Kabul)

اس طرح بظاہر ۳۳ سالہ جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ مگر جنگ کا یہ خاتمہ مسائل کا خاتمہ نہیں۔ کیوں کہ ایک ممبر کے الفاظ میں، یہاں بسند و قین تو بہت زیادہ ہیں۔ مگر زندگی کی ضرورت کی تمام چیزیں المٹاک حد تک کم ہیں:

(in this country) guns are plentiful but everything needed to support human existence is woefully short.

اقتصادی کمزوری کسی قوم کو ہر اعتبار سے کمزور کر دیتی ہے۔ اقتصادی بدامالی کی دلدل سے نکلنے کا واحد ذریعہ دانش مندیقات ہے۔ افغانستان کی تعمیر نو کے لئے افغانستان کو اسی حکمت کی

ضرورت تھی جس کو دوسری عالمی جنگ کے بعد جاپان کے لیٹندوں نے منکوس محل (ریورس کورس) کے عنوان سے اپنایا تھا۔ یعنی جنگ کا ذہن ختم کر کے کامل طور پر امن کا طریقہ اختیار کرنا۔ مگر افغانی قوم اپنے جنگ جوئی کے مزاج کی بنا پر ایسا نہ کر سکی۔ چنانچہ ملک بدستور امن سے محروم رہا۔

ڈاکٹر نجیب اللہ تقریباً چھ سال تک افغانستان کے محرمات تھے۔ افغان مجاہدین کے مسلسل حملوں کے بعد آخر کار ۱۶ اپریل ۱۹۹۲ کو انھوں نے اقتدار کی کرسی مجاہدین کے لئے خالی کر دی اور کابل کے صدارتی محل کو چھوڑ کر چلے گئے۔ روسی فوجوں کے افغانستان میں داخلہ (دسمبر ۱۹۷۹ء) کے بعد پچھلے تقریباً ۱۴ سال کی جنگ میں ۲۰ لاکھ افغانی ہلاک ہو گئے۔ اس دوران جو دوسرے نقصانات ہوئے ان کی مقدار اس سے بھی زیادہ ہے۔

ڈاکٹر نجیب اللہ کے ہٹنے کے بعد اقوام متحدہ کے نمائندہ بنان سیون (Benon Seven) کابل پہنچ گئے۔ وہ مسلسل کوشش کرتے رہے کہ کابل میں افغانی مجاہدین کے مختلف گروپ کی ایک مشترک کونسل بنائی جائے۔ وہ عارضی طور پر افغانستان کا اقتدار سنبھال لے۔ پھر اس کی رہنمائی میں الیکشن ہو اور جو لوگ عوام کی رائے سے چنے جائیں وہ اگلی مدت کے لئے افغانستان پر حکومت کریں۔

مگر اقوام متحدہ کے نمائندہ اور دوسرے بھی خواہوں (بشمول پاکستان) کی کوششیں ناکام ہو گئیں۔ یہاں تک کہ ۲۷ اپریل ۱۹۹۲ کے اخبارات یہ خبر لائے کہ کابل میں خود مجاہدین کے دو گروپ محبہ دین حکمت یار کی جمعیت اسلامی اور احمد شاہ مسعود کی حزب المجاہدین میں گھسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ اسٹیٹسین (۲۷ اپریل) نے بامعنی طور پر اس کی یہ سرخی لگائی — کابل میں اقتدار کی جنگ :

Battle for power in Kabul.

حقیقت یہ ہے کہ افغانی جنگجوؤں کی لڑائی ان کے قبائلی مزاج کا نتیجہ تھی۔ تاہم یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ پچھلے تیرہ سال کے دوران روس کے براہ راست یا بالواسطہ مداخلت نے انہیں یہ موقع دیدیا کہ وہ اپنی اس جنگ کو خالص اسلامی جہاد کا عنوان دے سکیں۔ مگر روسی فوجوں کی واپسی اور ڈاکٹر نجیب اللہ کی حکومت کے خاتمہ کے بعد اب وہ حالات ختم ہو گئے۔ نئی صورتحال یہ ثابت کر رہی ہے کہ

ان کا معاملہ دراصل وہی معاملہ ہے جس کی تصویر تیسیم عرب شاعر کے اس شعر میں ملتی ہے کہ کبھی ہم اپنے بھائی بکر پر حملہ کر دیتے ہیں جب کہ اپنے بھائی کے سوا کوئی اور موجود نہ ہو :

واحيانا علي بكر اخينا اذا مال من نجد الا اخانا
حقیقی اسلامی جہاد فتح سے پہلے اگر "اشد اعلیٰ الکفار" کا نمونہ ہوتا ہے تو فتح کے بعد وہ "رحماء بینہم" کا نمونہ بن جاتا ہے۔ یہی صفت کسی جہاد کو تاریخ ساز عمل بناتی ہے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ اصحاب رسول جو اغیار سے لڑائی کے مقابلہ میں بے چارے محسوس ہوئے تھے، فتح کے بعد انہوں نے لے لے وہ سراپا نرم بن گئے۔

اس جہاد میں دو بڑے گروہ، ہماجرین اور انصار شریک تھے۔ فتح کے بعد سیاسی اقتدار تمام تر ہماجرین کے قبضہ میں دیدیا گیا۔ انصار کو نہ امیر بنایا گیا اور نہ وزیر۔ مگر وہ اپنی اس "سیاسی محرومی" پر راضی رہے۔ یہاں تک کہ ایک ایک کر کے اس دنیا سے چلے گئے اور کسی نے بغاوت نہیں کی۔
افغانستان کے "مجاہدین" میں اس کے برعکس منظر دکھائی دیتا ہے۔ اس سے پہلے وہ بیرونی دشمن سے لڑ رہے تھے۔ مگر جب بیرونی دشمن چلا گیا تو اب وہ ایک دوسرے کے خلاف صف آرائی کر کے خود آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ہر افغان لیڈر سیاسی منصب پر فائز ہونا چاہتا ہے۔ کوئی بھی سیاسی محرومی کے لئے راضی نہیں۔

۲۶ اپریل ۱۹۹۲ کو افغانی مجاہدین نے کابل پر قبضہ کر لیا تھا۔ روسی فوجیں مکمل طور پر افغانستان سے واپس چلی گئی تھیں۔ اب پورا ملک افغانیوں کے اپنے قبضہ میں تھا۔ اب ملک کے اندر مکمل امن قائم ہو جانا چاہئے تھا۔ مگر عملاً ایسا نہیں ہوا۔ چونکہ افغانستان میں کوئی واحد لیڈر شپ موجود نہ تھی، اس لئے بہت سے دعویدار پیدا ہو گئے جن کا خیال تھا کہ ان کو حق ہے کہ وہ افغانستان پر اپنی سرداری قائم کریں۔ ان میں سے کوئی بھی دوسرے کے حق میں دست بردار ہونے کے لئے تیار نہ تھا۔ چنانچہ خود افغانی لیڈروں کے درمیان اقتدار کی جنگ شروع ہو گئی۔

امریکہ نے تمام جنگجو گروہوں کو ٹہری مقدار میں ہتھیار دئے تھے۔ یہ ہتھیار جو پہلے روسی فوجوں کے خلاف استعمال ہوتے تھے، اب وہ آپس کی لڑائی میں استعمال ہونے لگے۔ کابل اور دوسرے مقامات پر راکٹوں کی بارش شروع ہو گئی۔ اس صورتحال کا اندازہ کرنے کے لئے اگلے صفحہ پر کچھ اخباری سرخیوں نقل کی جاتی ہیں :

احمد شاہ مسعود اور حکمت یار کے مجاہدین میں لڑائی چھڑ گئی، زبردست فائرنگ
 کا بل فوج ہو گیا، حکمت یار اور احمد شاہ مسعود میں ٹھن گئی
 حکمت یار کی پوزیشنوں پر مسعود فضائیہ کی بمباری، مشین گنیں گولیاں اگتی رہیں
 کا بل پر راکٹوں اور توپوں کے گولوں کی بارش، گزشتہ ہفتہ کی لڑائی سے زیادہ شدید
 کا بل پر حملہ، حزب اسلامی شہر پر راکٹ اور گولے برسا رہی ہے
 کا بل میں شدید لڑائی، ۹۰ منٹ کے اندر کا بل پر ۶۵۰ سے زائد راکٹ برسائے گئے
 کا بل میں دست بدست لڑائی، پرانا شہر طبع کا ڈھیر بن چکا ہے
 افغان طیاروں کی حزب اسلامی کے ٹھکانوں پر شدید بمباری، کا بل پر تین ہزار راکٹ گرے
 راکٹوں اور گولہ باریوں نے کا بل کو خون میں نہلا دیا، لاشیں ہی لاشیں بکھری پڑی ہیں
 کا بل میں گھسان کی جنگ، نصف شب تک راکٹوں کے شدید حملے
 کا بل شہر اور ایرپورٹ پر راکٹوں اور گولوں کی بارش۔ ہزاروں کی تعداد میں نقل مکانی
 کا بل پر راکٹوں کی بارش، بھاری گولہ باری سے دور تک دھواں ہی دھواں
 سارا دن راکٹ اور میزائل آبادیوں پر بارش کی طرح برتے رہے، کا بل میں عام لوٹ مار
 افغان قوم کا خود کشی کرنے کا مزہ بالآخر (تجزیہ)
 کا بل پر راکٹوں کی بارش، شدید جنگ اور انسانی جانوں کا ضیاع
 کا بل میں رات بھر شدید گولہ باری، سڑک پر نکلنا موت کے برابر
 کا بل پر شدید گولہ باری، ہر طرف خون ہی خون بکھر گیا
 کا بل کی سڑکیں بولہ بان ہو گئیں، ۱۲۰ ملی میٹر دھانے کی توپوں سے گولہ باری
 کا بل پر راکٹوں کی بارش، سو افراد ہلاک و زخمی، عمارتوں کو کافی نقصان
 کا بل پر ایک بار پھر راکٹوں اور توپوں سے حملہ
 کا بل میں بدترین لڑائی، سڑکیں لاشوں سے بھر گئیں، دو گھنٹے میں شہر پر تین سو راکٹ گرے
 کا بل کی نئی لڑائی میں ایک ہزار افراد ہلاک و زخمی، بازاروں پر شدید گولہ باری
 کا بل شہر پر راکٹوں کی بارش، ملتی ہوئی عمارتوں کے دھوئیں سے آسمان سیاہ ہو گیا
 حزب وحدت اور ربانی کی فوجوں میں شدید لڑائی، مغربی کا بل میں پچاس راکٹ گرے
 حکمت یار اور ربانی کی فوجوں کے درمیان گھسان کی جنگ اور خون ریزی

مئی ۱۹۹۲ کے تیسرے ہفتے میں حکمتیار اور احمد شاہ مسعود کے درمیان کئی بار ملاقات کا پروگرام بنا مگر ملاقات نہ ہو سکی۔ جنرل عبدالرشید دوستم کو صیغۂ اللہ مجددی کی حکومت نے ترقی دے کر مکمل جنرل (full general) بنا دیا۔ اب حکمتیار اور جنرل دوستم کے درمیان لڑائی چھڑ گئی۔ چودہ سال کے سول وار کے بعد افغانستان میں دو ملین افغانی مر گئے۔ تین ملین افغانی زخمی یا ناکارہ ہو گئے اور چھ ملین افغانی ریفرجی ہو گئے (ہندستان ٹائمس ۲۳ مئی ۱۹۹۲)۔

صیغۂ اللہ مجددی ۲۸ اپریل ۱۹۹۲ کو نئے افغانستان کے کار گزار (caretaker) صدر مقرر ہوئے۔ دو مہینے بعد ۲۸ جون ۱۹۹۲ کو انھوں نے استعفا دے دیا۔ اس کے بعد برہان الدین ربانی عارضی حکومت کے صدر مقرر ہوئے۔

المجلة ایک تنازعہ عربی ہفت روزہ ہے۔ وہ جدہ میں چھپتا ہے اور لندن سے شائع ہوتا ہے۔ اس کے شمارہ ۵-۱۱ اگست ۱۹۹۲ (۴-۱۳ صفر ۱۴۱۳ھ) میں صفحہ ۳۰-۳۱ پر ایک رپورٹ افغانستان کے بارے میں چھپی ہے۔ اس کا عنوان ہے — افغانی قوم سب سے زیادہ خسارہ میں (الشعب اکبر الخاسرین) اس رپورٹ کا خلاصہ اس کے ان لفظوں میں بیان ہوا ہے:

الحرب لم تتوقف ابداً في افغانستان
والمعارك اليوم هي بين فصائل
المجاهدين الذين يتمتعون
على كراسي السلطة بعد ان سقطت
عنهم رموز النظام الشيوعي السابق
افغانستان میں جنگ بالکل بند نہیں ہوئی۔ آج وہاں مجاہدین کی مختلف جماعتوں کے درمیان معرکے جاری ہیں جو کہ اقتدار کی کرسی کے لئے آپس میں لڑ رہے ہیں، جب کہ افغانستان میں سابق اشتراکیت نواز حکومت کا خاتمہ ہو چکا ہے۔

آزادی حاصل ہونے کے باوجود کابل پر راکٹوں کی بارش نے ہر جگہ مسلمانوں کو بے چین کر دیا۔ افغانی لیڈر پہلے عمرہ کے لئے مکہ لے جائے گئے اور وہاں ان کی ملاقات سعودی ذمہ داروں سے ہوئی۔ اس کے بعد اگست ۱۹۹۲ میں وہ لوگ اسلام آباد میں اکٹھا ہوئے۔ اس وقت کے پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ کئی روز تک بات چیت ہوئی۔ آخر کار مختلف افغانی لیڈروں کے درمیان وہ معاہدہ طے پایا جس کو معاہدہ اسلام آباد کہا جاتا ہے۔

لاہور کے اخبار نوائے وقت (۳۰ اگست ۱۹۹۲) کی صفحہ اول کی پہلی سرخی یہ تھی: ربانی اور حکمت یار میں معاہدہ، جنگ بندی کر دی گئی۔ لاہور کے دوسرے اخبار وفاق (۳۰ اگست ۱۹۹۲) نے ان الفاظ میں سرخی قائم کی: کابل میں پائیدار امن کا معاہدہ طے پایا۔ وفاق (۳۱ اگست ۱۹۹۲) کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف نے ایک بیان میں کہا: افغانستان میں جنگ بندی پاکستان کا شاندار کارنامہ ہے۔

دنیا بھر کے مسلم پریس نے اس معاہدہ کو غیر معمولی اہمیت دی۔ ریاض کے عربی ہفت روزہ الدعوة (۲۴ ذی الحجہ ۱۴۱۲ھ) نے ایک رپورٹ چھاپی جس کا عنوان یہ تھا کہ دنیا آج زمین پر ایک نئی اسلامی حکومت کے قیام کا مشاہدہ کر رہی ہے (العالم يشهد اليوم قيام دولة اسلامية حديثة على الارض)

معاہدہ اسلام آباد کا مکمل متن

افغان رہنماؤں میں جو معاہدہ اسلام آباد میں ہوا ہے اس کا متن درج ذیل ہے۔
ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر تسلیم غم کرتے ہیں اور قرآن حکیم اور سنت سے رہنمائی حاصل کرنے کا عہد کرتے ہیں۔

ہم اس موقع پر غیر ملکی تسلط کے خلاف افغان عوام کے عظیم الشان جہاد کی شاندار کامیابی یاد کرتے ہیں۔

ہم اس بات کے خواہش مند ہیں کہ افغان عوام کے لئے اس عظیم الشان جہاد کے ثمرات یعنی امن، ترقی اور خوشحالی کو یقینی بنایا جائے۔
ہم صلح جدوجہد ختم کرنے پر متفق ہیں۔

ہم وسیع البنیاد اسلامی حکومت کے قیام کی ضرورت کو تسلیم کرتے ہیں جن میں مسلم افغان معاشرہ کے تمام طبقوں، گروپوں اور پارٹیوں کی نمائندگی ہو تاکہ ہر امن، نظم و ضبط اور استحکام کے ماحول میں سیاسی عمل میں پیش رفت ہو سکے۔

ہم افغانستان کے اتحاد خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے پابند ہیں۔
ہم افغانستان کی تعمیر نو آباد کاری اور تمام افغان ہمسایوں کی سہولت کے ساتھ واپس کی فوری

ضرورت کو تسلیم کرتے ہیں۔

ہم علاقہ میں امن اور سلامتی کو فروغ دینے کے پابستہ ہیں۔ ہم نے خادمِ حرمین شریفین شاہ محمد بن عبدالعزیز کی اس خواہش پر لبیک کہا ہے کہ افغان بھائی تمام اختلافات پر امن مذاکرات کے ذریعہ حل کریں۔

ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم محمد نواز شریف کے تعمیری کردار اور افغانستان میں فروغ امن اور مفاہمت کے لئے ان کی فطرتاً کو ششوں کو سراہتے ہیں۔

ہم ان کوششوں کی خاطر مملکت سعودی عرب اور اسلامی جمہوریہ ایران کی مثبت حمایت کرتے ہیں جنہوں نے اسلام آباد میں ہونے والی مفاہمت کے مذاکرات میں اپنے خصوصی نمائندے بھیجے۔

انہوں نے عظیم الشان جہاد کے ثمرات کو مستحکم کرنے کے لئے ہم سے علیحدہ علیحدہ اور مشترکہ طور پر طویل مذاکرات کئے۔

تمام متعلقہ پارٹیاں اور گروپ حسب ذیل امور پر متفق ہیں۔

۱۔ ۱۸ ماہ کے لئے حکومت کی تشکیل جس میں برہان الدین ربانی صدر رہیں گے اور انجینئر گلبدین حکمت یار یا ان کے نمائندے وزیر اعظم کا ہمراہ سنبھالیں گے۔ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ جو باہمی مشورے سے تشکیل دی جائے گی، کے اختیارات اس معاہدہ کا ایک حصہ ہوں گے جو علیحدہ دئے گئے ہیں۔

۲۔ وزیر اعظم اس معاہدہ پر دستخط ہونے کے دو ہفتے کے اندر صدر اور جارجیا کی جماعتوں کے رہنماؤں کے مشورے سے کابینہ تشکیل دیں گے۔

۳۔ حسب ذیل انتخابی طریقہ کار پر سمجھوتہ ہو گیا ہے جس پر ۱۸ ماہ میں علیحدہ آمد کیا جائے گا۔ اور اس مدت کا آغاز ۲۹ دسمبر ۲۰۰۲ء سے ہوگا۔

الف۔ تمام جماعتیں باہم مل کر ایک آزاد اور بااختیار الیکشن کمیشن فوری طور پر تشکیل دیں گی۔

ب۔ الیکشن کمیشن کو اس معاہدہ پر دستخط کی تاریخ سے ۸ ماہ کے اندر دستور ساز اسمبلی کے انتخابات کرانے کا اختیار دیا جائے گا۔

ج۔ اس طرح منتخب شدہ عظیم دستور ساز اسمبلی ایک آئین مرتب کرے گی جس کے تحت مذکورہ ۱۸ ماہ کی مقررہ مدت میں صدر اور پارلیمنٹ کے لئے عام انتخابات ہوں گے۔
 د۔ ہر پارٹی کے دو ارکان پر مشتمل دفاعی کونسل قائم کی جائے گی؛
 الف۔ جو قومی فوج تیار کرے گی۔

ب۔ جو تمام پارٹیوں اور ذرائع سے بھاری اسلحہ واپس لے گی اور یہ اسلحہ کابل اور دوسرے شہروں سے دور منتقل کیا جائے گا تاکہ دارالحکومت کی سلامتی کو یقینی بنایا جائے۔
 ت۔ اس بات کو یقینی بنائے گی کہ افغانستان میں تمام ٹرکیس عام استعمال کے قابل رہیں۔
 ث۔ اس بات کو یقینی بنائے گی کہ نجی فوج یا مسلح افراد کو سرکاری فہم سے مالی امداد نہ دی جائے۔
 ج۔ مسلح جدوجہد کے دوران حکومت اور مختلف جماعتوں نے جن افغان باشندوں کو گرفتار کیا ہے انہیں فوراً غیر مشروط طور پر رہا کر دیا جائے گا۔

ح۔ جنگ کے دوران مختلف مسلح گروپوں نے جن سرکاری اور نجی عمارتوں، رہائشی علاقوں اور جائیداد وغیرہ پر قبضہ کیا ہے وہ ان کے اصل مالکان کو واپس کر دی جائیں گی۔ بے گھر ہونے والے افراد کی ان کے متعلقہ گھروں اور مقامات پر واپسی کے لئے فوری اقدامات کئے جائیں گے۔
 خ۔ مایاتی نظام اور کونسی کے قواعد و ضوابط کی نگرانی کے لئے ایک کل جماعتی کمیٹی قائم کی جائے گی تاکہ انہیں موجودہ افغان بینکنگ کے قوانین اور ضوابط کے ہم آہنگ بنایا جاسکے۔
 م۔ کابل شہر میں خوداک ایمن سمن اور ضروری اشیاء کی تقسیم کی نگرانی کے لئے ایک کمیٹی قائم کی جائے گی۔

ن۔ جنگ بندی پر فوری طور پر عمل ہوگا۔ کابینہ کی تشکیل کے بعد جارجارحانہ کارروائیاں مستقل طور پر ختم ہو جائیں گی۔

و۔ جنگ بندی اور جارجارحانہ کارروائیوں کے فائدہ کی نگرانی کے لئے اسلامی کانفرنس تنظیم (اوائی سی) اور تمام افغان جماعتوں کے نمائندوں پر مشتمل ایک مشترکہ کمیشن قائم کیا جائے گا۔

مذکورہ معاہدہ کو منظور کرتے ہوئے حسب ذیل رہنماؤں نے ۷ مارچ ۱۹۹۳ بروز اتوار اسلام آباد پاکستان میں دستخط کئے۔ پروفیسر ربان الدین ربانی، جمعیت اسلامی، صدر اسلامی مملکت

افغانستان۔ انجینئر گلبدین حکمت یار، حزب اسلامی۔ مولوی محمد بنی محمدی، حرکت انقلاب اسلامی۔
 پروفیسر صیحت اللہ محمدی، جبہ نہات ملی۔ پیر سید احمد گیلانی، محاذ ملی۔ انجینئر احمد شاہ احمد زئی،
 اتحاد اسلامی۔ شیخ آصف عسفی، حرکت اسلامی۔ آیت اللہ فاضل، حزب دمعدت اسلامی۔ (ماخوذ از
 تکبیر، کراچی)

یہ معاہدہ امن افغانی قوم کے مزاج کے مطابق نہ تھا۔ وہ بس بچہ دھڑک کر کیا گیا تھا۔ چنانچہ معاہدہ
 کے جلد ہی بعد وہ خونیں لڑائی دوبارہ جاری ہو گئی جو اس معاہدہ سے پہلے جاری تھی۔ اس معاملہ
 میں دنیا بھر کے مسلمانوں کی اسپیلیں غیر مؤثر ثابت ہو رہی ہیں۔ اسپیلوں کے غیر مؤثر ہونے کی ایک
 وجہ یہ بھی ہے کہ مختلف ملکوں کے مسلمان خود بھی ان لوگوں سے لڑ رہے ہیں جن سے ان کو اختلاف ہے۔
 پھر ان کی لفظی اپیل پر افغانی لوگ کیوں اپنی لڑائی بند کر دیں۔ دوسرے ملکوں کے مسلمانوں کو پہلے
 اختلاف کے باوجود پر امن تعلقات کا نمونہ پیش کرنا ہو گا، اس کے بعد ہی ان کی اسپیلوں میں کوئی
 وزن پیدا ہو سکتا ہے۔

ساری دنیا کا مسلم پریس جو پہلے جہاد افغانستان کے پر فخر تذکرہ سے بھر رہا تھا۔ اب
 اس کے برعکس خبروں سے بھر رہا ہے۔ ریاض کے ہفت روزہ الدعوة (۶ جنوری ۱۹۹۴) نے اپنی
 رپورٹ کی سرخی ان الفاظ میں قائم کی: ابناء افغانستان یدہس و غمہ۔ یعنی افغانستان کے
 باشندے خود ہی اپنے ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ نوائے وقت (۴ مارچ ۱۹۹۴) کی ایک سرخی یہ تھی:
 کابل میں جنگ کے شعلے پھر بھڑک اٹھے۔ ہندستان ٹائمز (۸ مئی ۱۹۹۴) کی ایک رپورٹ کی سرخی یہ تھی:

لاہور کے روزنامہ نوائے وقت (یکم نومبر ۱۹۹۲) نے افغانستان سے متعلق ایک رپورٹ میں
 لکھا تھا:

پشاور معاہدہ میں درازیں پڑ چکی ہیں۔ اقتدار میں شامل حضرات ایک دوسرے کے خون کے
 پیاسے ہیں۔ انسانی، دینی اور قومی کسی بھی قسم کی قدروں کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ جو جہاد اسلام
 کے نام پر جہاد کر رہے تھے، اب اسلام کے نام پر ہی مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، کیا یہ بعد از جنگ مال قیمت
 کی تقسیم کا جھگڑا ہے؟۔ سالہا سال کیا اسی امید پر لڑتے رہے؟

روسی تو اب چاچکے۔ کیونست تو اب اقتدار میں نہیں رہے۔ پھر یہ جنگ وجدال کس کے خلاف ہے۔ جہاد تو کامیاب ہو گیا۔ ختم ہو گیا اب تو محض قتل و غارت گری ہے یا مال غنیمت کی ہوس۔

غلامہ کلام

اصل یہ ہے کہ بشمول افغانستان، ساری دنیا کے مسلمانوں کی مشترک کمزوری یہ ہے کہ موجودہ زمانہ میں اٹھنے والے رہنماؤں نے انہیں جنگ و قتال والے اسلام سے واقف کرایا۔ ممبر و اعراض والا اسلام موجودہ مسلم نسلوں کو بتایا ہی نہیں گیا۔ موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کی اکثریت اس طرح کی گئی ہے کہ وہ لڑنے بڑھنے کو جہاد سمجھتے ہیں۔ اور ممبر کی پالیسی کو بزدلی سمجھنے لگے ہیں۔ اسی مزاجی کی کانتیہ افغانستان کی خادہ جنگی ہے۔ اور اسی مزاجی کی کانتیہ اس قسم کے دوسرے تمام مسائل۔

کثیر سے لے کر کم سنیا تک اور برے سے لے کر اچھے تک مسلمانوں کی تمام لڑائیاں اسی بگڑے ہوئے مزاج کانتیہ ہیں جن کو غلطی سے جہاد سمجھا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی یہ نفسیات اتنی بڑھی ہوئی ہے کہ جہاں گن بکھر چلانے کے مواقع موجود نہیں ہیں وہاں وہ اپنی زبان و قلم کو جارحیت کا آلہ بنائے ہوئے ہیں۔ ناموافق باتوں کو برداشت کرتے ہوئے پر امن طور پر اپنے مقصد کے لئے جدوجہد کرنا ہی اس دنیا میں کامیابی کا واحد ذریعہ ہے۔ مگر موجودہ زمانہ کے مسلم رہنماؤں نے اپنی غلط رہنمائی کے ذریعہ مسلمانوں کو اس حکمت سے یکسر محروم کر دیا ہے۔

بہی واحد وجہ ہے جس نے موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کو برباد کر رکھا ہے۔ جو لوگ مسلمانوں کی بربادی کو دشمنان اسلام کے خاندان میں ڈال رہے ہیں وہ صرف اپنی نادانی کا اعلان کر رہے ہیں۔ اس قسم کی باتوں کا تعلق نہ قرآن سے اور نہ تاریخ سے۔

اسپین کا سفرنامہ

اسپین کا سفرنامہ زیر تیار ہے۔ اس کی خصوصی اہمیت کی بنا پر اس کو ایک ہی شمارہ میں بطور نمبر شائع کیا جائے گا۔ اس کی ضخامت موجودہ رسالہ سے زیادہ ہوگی اس لیے اس کی قیمت بھی کچھ زیادہ ہوگی۔ تفصیلی اعلان ان شاء اللہ آئندہ شائع کیا جائے گا۔

منبرالرسالہ

ایک سفر

اسلامک سوسائٹی آف آرینج کاؤنٹی (کیل فورنیا، امریکہ) کے زیر اہتمام چھٹی انٹرنیشنل سیرت نفرس کیل فورنیا میں ۲۵-۲۶ دسمبر ۱۹۹۳ کو ہوئی۔ اس میں خطاب کرنے کے لئے مجھے مدعو کیا گیا تھا۔ اس سلسلہ میں امریکہ کا سفر ہوا۔ ذیل میں اس سفر کی روداد درج کی جاتی ہے۔

دہلی سے روانگی ۲۲ اور ۲۳ دسمبر کی درمیانی رات کو ہوئی۔ اب سے ۴۴ سال پہلے اسی تاریخ کی درمیانی رات میں اجمودھیابا کی بابری مسجد کے اندر رام کی مورتیاں رکھ دی گئیں تھیں۔ ۷ دسمبر کے بعد دونوں فرقوں کے درمیان مختلف واقعات پیش آتے رہے۔ یہاں تک کہ ۶ دسمبر ۱۹۹۱ کو اکثریتی فرقہ سے تعلق رکھنے والی ایک بیڑ اجمودھیابا میں اکٹھا ہوئی اور اس نے بابری مسجد کو ڈھا کر وہاں ایک عارضی مندر بنادیا۔

آج کے اردو اخبار میں دہلی کے ایک خود ساختہ مسلم لیڈر نے مسلمانوں سے یہ اپیل کی تھی کہ وہ ۲۳ دسمبر کو بابری مسجد پر بغیر تو فی قبضہ کی یادگار بنائیں۔ عملاً یہ اپیل غیر مسموع ہو کر رہ گئی۔ تاہم میں نے سوچا کہ یہ نام نہاد مسلم لیڈر اگر ہوش مند ہوتے تو وہ مسلمانوں سے کہتے کہ اب تم یوم احتجاج منانا چھوڑ دو، اب تم "یوم شکر" مناؤ۔ کیوں کہ ملک کی انتہا پسند طاقتوں نے ۴۴ سال کے اندر اپنی تمام تخریبی طاقت استعمال کر ڈالی۔ اس کے باوجود ملت اسلامی کا تافلہ انڈیا میں اور ساری دنیا میں آگے بڑھ رہا ہے۔ اس قسم کے واقعات تو ہماری گاڑی کے لئے گویا راستہ کی وہ رکاوٹیں (frictions) ہیں جو گاڑی کو تیز دوڑنے میں مددگار کا کام کرتی ہیں۔

رات کو ساڑھے گیارہ بجے گھر سے نکلا تو میری زبان پر یہ دعا تھی: اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْاَهْلِ (اے اللہ، تو ہی میرے سفر کا ساتھی ہے اور تو ہی میرے اہل میں خلیفہ ہے)

میرے بچپن میں مولانا اسماعیل میرٹھی کی اردو ریڈریس پڑھائی جاتی تھیں۔ اگرچہ اس کے بعد ریڈریسوں یا شاید ہزاروں درسی کتب میں لکھی گئی ہیں مگر ویسی اردو ریڈر آج بھی کوئی دوسری

وجود نہیں۔

اس ریڈر میں دو کبوتروں کا قصہ تھا۔ ایک کا نام تھیا زندہ، دوسرے کا بازندہ۔ ایک نے دوسرے سے کہا چلو، دنیا کی سیر کریں۔ اس نے ہچکچاہٹ ظاہر کی۔ اس پر پہلے والے نے کہا: سیر کر دنیا کی غافل زندگانی پھر کہاں زندگی مگر کچھ رہی تو نوجوانی پھر کہاں میرا حال یہ ہے کہ "نوجوانی" کی عمر میں بھی سفر میرے لئے پسندیدہ چیز نہ تھا۔ اب 'بڑھاپے' کی عمر میں تو اس کے پسندیدہ ہونے کا سوال ہی نہیں۔ پہلے اگر سفر میرے لئے غیر مرغوب تھا تو اب سفر میرے لئے مصیبت بن چکا ہے۔ تاہم ایک شخص جو کوئی مشن چلا رہا، وہ اس کے لئے اس دنیا میں سفر کے بغیر چارہ بھی نہیں۔

گھر سے تقریباً ساٹھ گیارہ بجے رات کو روانہ ہوا۔ دہلی ایئر پورٹ پہنچا تو گھڑی میں سوا بارہ کا وقت تھا۔ گویا کہ گھر سے میں ۲۲ دسمبر کو نکلا اور ایئر پورٹ پہنچا تو ۲۳ دسمبر کی تاریخ شروع ہو چکی تھی۔ ایئر پورٹ کے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے آخری گیٹ پر پہنچا جہاں لوگوں کا سفری بیگ ایک خاص مشین سے گزارا جاتا ہے۔ یہاں پولیس کے دو آدمی بیٹھے ہوئے اسکرین پر اپنی نظر جمائے ہوئے تھے۔ اسکرین پر ہر آدمی کے بیگ کا اندر کا حصہ دکھائی دے رہا تھا۔ مثلاً ایک بیگ کے اندر کالی لمبی سی چیز دکھائی دی۔ وہ بیگ فوراً روک لیا گیا۔ مسافر نے پوچھ کچھ شروع ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ اس کے اندر ایک لمبی چھری رکھی ہوئی تھی۔

میں نے سوچا کہ اسی طرح خدا اپنے عالمی انتظام کے تحت ہر شخص کے اندرون کو دیکھ رہا ہے۔ اوپر سے آدمی خواہ جو بھی لباس پہنا رہے ہو، مگر خدا اندر کی حقیقتوں تک سے واقف ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جو آدمی کے اندر اقتساب ذات کا مزاج پیدا کرتا ہے۔ آدمی چاہنے لگتا ہے کہ خدا کے یہاں حساب کئے جانے سے پہلے وہ خود اپنا حساب کر لے۔ یہی وہ حقیقت ہے جو حدیث میں ان لفظوں میں بتائی گئی ہے — **حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا**۔

ایئر پورٹ کی انتظار گاہ میں میرے پاس دو آدمی اجنبی زبان میں بات کر رہے تھے۔ لباس سے وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ معلوم ہوتے تھے۔ میں نے انگریزی میں پوچھا کہ آپ لوگ کون سی زبان

دل رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ تبتی زبان۔ مزید گفتگو سے معلوم ہوا کہ ان میں سے ایک تبتی ہے اور دوسرا بھوٹائی۔ دونوں کا تعلق بدھ مذہب سے تھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ لوگ دلائی لاما کو رتبہ جس پر بیٹھتے ہیں یا گاڈ۔ مشروا پنچوک (Jigme Wangchuk) نے جواب دیا :

He is everything for us.

(وہ ہمارے لئے سب کچھ ہیں) یہ لوگ دلائی لاما کو خدا کی طرح مقدس سمجھتے ہیں۔ موجودہ دلائی لاما چودھویں دلائی لاما ہیں۔ ۱۹۴۰ میں وہ تبت میں روحانی اور دنیوی حاکم مقرر ہوئے۔ مگر تبت پر چینی قبضہ کے خلاف ناکام بغاوت کے بعد ۱۹۵۹ میں وہ بھاگ کر انڈیا آ گئے۔ تاہم تبتیوں کی نظر میں ان کی حیثیت میں کوئی فرق نہیں آیا ہے۔

دہلی ایئر پورٹ پر ایک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ وہ مسلم عورتوں کے پیچھے پرن کی بات کرنے لگے۔ میں نے کہا کہ یہ ایک چلی ہوئی بات ہے جس کو لوگ سوچے سمجھے بغیر دہراتے ہیں۔ ورنہ آج مسلم خواتین کا تعلیمی معیار چالیس سال پہلے کے مقابلہ میں بہت بڑھ چکا ہے۔

اتفاق سے میرے پاس آج کا ٹائٹلس آف انڈیا (۲۲ دسمبر) تھا۔ اس کے درمیانی صفحہ پر ایک رپورٹ مسلم خواتین کی تعلیمی حالت کے بارہ میں چھپی ہوئی تھی۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ آج مسلم خواتین تعلیم کے میدان میں تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ مثال کے طور پر اس میں بتایا گیا تھا کہ حال میں پٹنہ کی ایک لڑکی بہار پبلک سروس کمیشن کے انٹرویو میں شریک ہوئی۔ یہ انٹرویو آریور ویدک سسٹم کی ایک پوسٹ کے بارہ میں تھا۔ مسلم خاتون نے مقابلہ میں ٹاپ کیا۔ اس نے ویدوں کے اشلوک اتنی روانی کے ساتھ سنائے کہ انٹرویو لینے والے ماہرین حیرت زدہ رہ گئے :

A Muslim girl from Patna appeared for the Bihar Public Service Commission examination for a post in Ayurvedic system and topped the list. All the examiners which included Ayurvedic experts judged her to be the best candidate. She could, with great fluency, cite vedic slokas which surprised everyone.

میں نے کہا کہ پچھلے پچاس سال کے دوران نا اہل مسلم لہروں نے مسائل کی اتنی رٹ

لگائی کہ مسلمان وقتی طور پر بھول گئے کہ مسائل کے باوجود یہاں بے شمار مواقع بھی ان کے لئے موجود ہیں۔ اب تجربات کے بعد ہندوستانی مسلمان اپنے نااہل لیڈروں کی گرفت سے باہر آ گئے ہیں۔ اب وہ مسائل کے خلاف پیچ پیکار کے بجائے مواقع کو استعمال کرنے پر توجہ دے رہے ہیں۔ اس تبدیلی نے اب مسلمانوں کو ایک نئے دور ترقی میں داخل کر دیا ہے۔

دہلی سے سوئس ایئر کی فلائٹ ۱۹۵ کے ذریعہ روانہ ہوئی۔ ۲۳ دسمبر کو ٹھیک دو بجے جہاز روانہ ہوا۔ آجکل سوئس ایئر اول درجہ کی ہوائی کمپنی سمجھی جاتی ہے۔ اس کا انتظام معیاری نظر آیا۔ میں نے دہلی میں لکھو ادیا تھا کہ میرے لئے ایشیائی ویجیٹریئن کھانا (Asian Vegetarian meal) دیا جائے۔ چنانچہ مزید فرمائش کے بغیر میری سیٹ پر ویجیٹریئن کھانا پہنچا رہا۔ کچھ وقت سونے میں اور کچھ اخبار اور میگزین پڑھتے گزرے۔

انٹرنیشنل ہیرالڈ ٹریبون (۲۲ دسمبر) میں ایڈورڈ ڈیمینگ (W. Edwards Deming) کے حالات شائع ہوئے تھے جن کا ابھی ۲۰ دسمبر ۱۹۹۳ کو ۹۳ سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ ایڈورڈ ڈیمینگ ایک امریکی ماہر شماریات (statistician) تھے۔ جاپان پر امریکی قبضہ کے بعد ۱۹۴۷ء میں وہ امریکی حکومت کے مشیر کی حیثیت سے جاپان آئے۔ ۱۹۵۰ء میں انھوں نے ٹوکیو میں ایک لکچر دیا۔ یہ لکچر کوالٹی کنٹرول کے بارہ میں تھا۔ انھوں نے جاپانیوں کو بتایا کہ کس طرح شماریاتی طریقہ کو اشیاء کے نقص کو دریافت کرنے میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔ بجائے اس کے کہ صرف نگرانی پر اعتماد کیا جائے:

He taught Japanese how to use statistical methods to discover the cause of product defects, instead of relying only on inspections.

جاپانیوں نے بہت دلچسپی لی اور فوراً اس کو پکڑ لیا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ جاپان کے کارخانے جو پہلے خراب سامان کے لئے مشہور تھے، اب بے نقص سامان بنانے لگے۔ انھوں نے ڈیمینگ کو اتنی اہمیت دی کہ اس کے نام پر ایک ڈیمینگ انعام (Deming Prize) جاری کر دیا۔ جاپان میں مقبولیت کے ۳۰ سال بعد اپنے وطن امریکہ میں ڈیمینگ کا اعتراف کیا گیا جب کہ فورڈ کمپنی نے ۱۹۸۱ء میں اس کو اپنا مشیر مقرر کیا۔ جاپان کے لوگ اس امریکی کو کوالٹی کنٹرول کا دیوتا

(god of quality contr) کہتے ہیں۔

اعتراف کا یہ مزاج کسی بھی ترقی کے لئے انتہائی ضروری ہے۔ جاپانی اگر اپنے آپ میں گم جتے، وہ باہر سے نئی چیز لینے کی کوشش نہ کرتے تو وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتے تھے۔ جاپانیوں کے اسی راج کا نتیجہ ہے کہ فیکس کا طریقہ امریکہ میں دریافت ہوا مگر اس کو سب سے پہلے مارکٹ میں لانے والے جاپانی تھے۔

جس وقت ہمارا اجاز یورپ کے اوپر سے پرواز کر رہا تھا، مجھے یاد آیا کہ یہی وہ سرزمین ہے جس کے بارہ میں مسلم دنیا میں روز سازش اور ظلم کی داستانیں چھپتی رہتی ہیں۔ مثلاً موجودہ سفر پر روانگی سے پہلے میں نے ایک پاکستانی اخبار (نوائے وقت ۳ دسمبر ۹۳ء) میں ایک رپورٹ پڑھی اس کا عنوان تھا "مغرب کا مسلم دشمن رویہ"۔

اس میں بتایا گیا تھا کہ سارا مسیحی یورپ مسلمانوں کے خلاف نفرت سے بھرا ہوا ہے۔ مسلم دشمنی یورپ کی رگ رگ میں سرایت کر چکی ہے۔ اس سلسلہ میں کہا گیا تھا: مغربی عیسائیوں میں یہ رجحان واضح ہے کہ یورپ میں کوئی مسلمان مملکت نہ ہو۔ اس پس منظر میں جب یورپ کے عین قلب میں بوسنیا کی مسلم مملکت ابھری تو سب عیسائی اس پر چڑھ دوڑے اور مغربی ممالک نے ہر ممکن طریق سے ان کی مدد کی تاکہ عین یورپ میں واقع اس مسلم مملکت سے چھٹکارا حاصل ہو۔ یورپ اور امریکہ نے اپنے سیکولرزم کے تمام بلند بانگ نعروں کے باوجود بوسنیا میں مسلمانوں کا قتل عام نہیں روکا۔ بلکہ بوسنیا کو ہتھیاروں کی فہرست بھی بند کر کے اس قتل عام کو سہل بنا دیا تاکہ ہتھے مسلمان کسی مزاحمت کے قابل ہی نہ رہیں (صفحہ ۶)۔

آج کل تمام مسلم دانشور بوسنیا کے معاملہ کو اس طرح پیش کر رہے ہیں گویا کہ وہ یورپ کی مسلم دشمنی کی یقینی علامت ہے، حالانکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ بوسنیا خود ناہنہ اذ مسلم دانشوروں اور نااہل مسلم رہنماؤں کی اپنی نادانی کی عبرت ناک مثال ہے۔

بوسنیا اور اس طرح کے دوسرے مقامات میں جو کچھ پیش آیا وہ دراصل شریعت کے اصول ترک المصلحة للمفسدة کی خلاف ورزی کا نتیجہ تھا۔ اس شرعی اصول کا مطلب یہ ہے کہ ہر اس اقدام سے پرہیز کیا جائے جو نتیجہ کے اعتبار سے اٹا (counter-productive)

ثابت ہونے والا ہو۔ یوسنیا اور کوسووا اور فلپائن اور اراکان اور اس طرح کے ہر دوسرے مقام پر نااہل مسلم لیڈروں نے وہی غلطی کی جس کو عوامی شل میں 'آبیل مجسمہ' کہا جاتا ہے۔ ہر جگہ وہ خود اپنے غیر دانش مند اندام کی سزا بھگت رہے ہیں اور اس کا الزام غلط طور پر وہ فریق ثانی کے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں۔ مزید تعجب یہ ہے کہ انہیں لوگوں کو سروس آف اسلام کا خطاب دیا جا رہا ہے۔ میں حیران ہوں کہ اگر یہ سروس آف اسلام ہے تو دس سروس آف اسلام آخر کس چیز کا نام ہوگا۔ ان کی زیادہ صحیح تصویر اس انگریزی شل میں ہے:

Fools rush in where angels fear to tread.

سوئس کمپنی کا فلائٹ میگزین (Swissair Gazette) دسمبر ۱۹۹۳ء دیکھا۔ اس میں سب سے سب اشتہار یا اشتہاری مضامین تھے۔ ایک اشتہار میں ایک مخصوص بریف کیس کی تصویر تھی! میں سٹلائٹ ٹیلیفون نصب تھا۔ اور یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ عالمی ٹیلیفون (global telephone) آپ اپنے ساتھ رکھنے اور پھر آپ کسی بھی مقام سے کسی بھی مقام پر ربط قائم کر سکتے ہیں۔ موجودہ زمانہ میں عوامی مواصلاتی انقلاب کہاں تک پہنچ گیا ہے۔

سائرس آٹھ گھنٹہ کی مسلسل پرواز کے بعد جہاز زیورک (سویٹزرلینڈ) میں اتر گیا۔ ایئر پورٹ کے اندر چلتے ہوئے ایک دیوار پر ایک روشن بورڈ نظر سے گزرا۔ یہ مقامی ہوٹل کا شہ تھا۔ اس کے الفاظ یہ تھے:

Another 10 minutes and you'll be at the Hilton singing in the shower.

(مزید دس منٹ، اور آپ ہٹن ہوٹل کے غسل خانہ میں گارہے ہوں گے) میں نے سوچا کہ کاش دنیا کے لوگوں کو بتایا جاسکتا کہ اس سے بھی زیادہ بڑا ایک امکان۔ امنٹ بعد تمہارا انتظار کہ ہے۔ وہ ہے بالیمان موت اور اس کے بعد خدا کی جنت میں داخلہ۔

زیورک میں مجھے اگلی فلائٹ کے لئے چھ گھنٹہ تک ٹھہرنا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ متعلقہ کاؤنٹر پہنچ کر معلومات حاصل کروں۔ مگر وسیع ایئر پورٹ میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں ایک سنا فام نوجوان نظر آیا جو ایک جگہ کھڑا ہوا تھا۔ اس سے میں نے کہا کہ میری مدد کیجئے۔ کیوں کہ میں یہاں نووارد (new comer) ہوں۔ وہ فوراً میرا ٹکٹ لے کر ساتھ ہو گیا۔ اور متعلقہ کاؤنٹر پہنچ

ساری معلومات حاصل کیں۔ میں نے شکریہ ادا کیا تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں بھی کہیں نووارد ہوں گا اور وہاں کوئی شخص اسی طرح میری مدد کرے گا۔ اس نے اپنا نام کلاؤس بتایا۔

اس سفر میں اپنے مجز کا احساس بہت زیادہ غالب رہا۔ ۲ دسمبر کو دوپہر کو جبکہ میں زیورک ایئر پورٹ پر بیٹھا ہوا تھا، غیر معمولی احساس مجز کے تحت یہ شعر میری زبان پر آگیا:

نہ گئے نہ برگ سبزے نہ ٹرنہ سایہ دارم در میر تم کہ دمق مال بچہ کار کشت مارا

زیورک ہی میں ۱۹۵۹ میں ترکوں اور قبرص کے عیسائیوں کے درمیان وہ معاہدہ ہوا جس کو زیورک معاہدہ (Zurich Agreement) کہا جاتا ہے۔ عثمانی ترکوں نے ۱۵۰۰ میں قبرص کو فتح کیا تھا۔ ۱۹۱۳ میں وہ برطانیہ کے قبضہ میں چلا گیا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد جب برطانیہ کی طاقت کمزور ہوئی تو قبرص کے یونانیوں اور ترکوں کے درمیان مسلح تصادم شروع ہوا۔ ترک مسلمان قبرص کی تقسیم چاہتے تھے تاکہ مشرقی قبرص کے مسلم اکثریتی علاقہ کو علیحدہ ملک بنایا جاسکے۔ لیجے فونین ٹکرائڈ کے بعد آخر کار برطانیہ کے دباؤ کے تحت مذکورہ زیورک معاہدہ ہوا۔ اگرچہ اس کے بعد بھی امن قائم نہ ہو سکا۔ پرتشدد دنگراؤ کے نتیجے میں ترکوں نے بہت سی ٹلی ہوئی چیزیں بھی کھودیں۔ اور اپنا سیاسی مقصد بھی حاصل نہ کر سکے۔

۲۳ دسمبر کی سپر کوزیورک سے لاس اینجلس کے لئے روانگی ہوئی۔ یہ سفر سٹوس ایئر کی فلاٹ ۱۰۶ کے ذریعہ طے ہوا۔ راستہ میں روزنامہ فائنشل ٹائمس (۲۳ دسمبر) کا مطالعہ کیا۔ ایک خبر میں بتایا گیا تھا کہ ساؤتھ افریقہ کی آخری سفیر مسلم پارلیمنٹ نے ۲۵ کے مقابلہ میں ۲۲ ووٹوں سے فیصلہ کیا کہ ایک عارضی دستور بنایا جائے جو اکثریت کی حکومت کی بنیاد پر ہو اور اپریل ۱۹۹۴ء میں تمام نسلوں کی شرکت کے ساتھ الیکشن کرایا جائے۔

South Africa's last white parliament voted by 237 to 45 to adopt an interim constitution leading to majority rule after all-race elections next April.

ساؤتھ افریقہ کے اس واقعہ میں بہت بڑا سبق ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں سفیر مسلم لوگوں نے اپنی حکومت قائم کر رکھی تھی۔ سیاہ فام لوگوں کو ہر قسم کے حقوق سے محروم کئے ہوئے تھے۔ اس کے

خلاف وہاں تحریک اٹھی۔ مگر انھوں نے اس تحریک کو پوری طرح پر امن طوق پر چلایا۔ سفید نام حکومت نے ان کے خلاف تشدد کیا۔ مگر اس کا جواب انھوں نے گن کلچر سے نہیں دیا۔ وہ ہر حال میں عدم تشدد کے اصول پر قائم رہے۔ اس کا نتیجہ آخر کار سیاہ فام نسل کی کامیابی کی صورت میں نکلا۔

اس کے مقابلہ میں ان مسلم تحریکوں کی مثال لیجئے جو گن کلچر کے طریقہ پر چلائی گئیں۔ ان تحریکوں نے اپنی قوم کو یا ملک کو بربادی کے سوا کوئی اور تحفہ نہیں دیا۔

زیورک سے لاس اینجلس کا سفر ساڑھے گیارہ گھنٹہ کا تھا۔ یہ طوالت بہت زیادہ تھکا دینے والی تھی۔ مگر انڈیانا نے نیند کی صورت میں انسان کو بڑی عجیب نعمت عطا فرمائی ہے۔ نیند رفتہ رفتہ کی زندگی میں وہی کام کرتی ہے جو آپریشن تھیر میں عذرات - چنانچہ سفر کے دوران کئی بار گہری نیند آئی اور یہ لب لباب ادا دینے والا سفر بے آسانی طے ہو گیا۔

لاس اینجلس میں کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھے ہوئے سفید فام امیکی نے میرے پاسپورٹ کو چیک کرتے ہوئے پوچھا کہ آپ کا مقصد سفر کیا ہے۔ میں نے کہا کہ کانفرنس میں شرکت۔ دوبارہ پوچھا کہ کونسی کانفرنس۔ میں نے کہا کہ اسلامی کانفرنس۔ بظاہر ایسا محسوس ہوا کہ وہ اب بھی نہیں سمجھا ہے۔ اس نے کہا:

So it is business or pleasure.

میں نے کہا کہ نہ بزنس اور نہ پلیرز بلکہ مشن۔ اس نے مسکرا کر اوکے کہا اور پاسپورٹ پرائنٹپ لگا کر مجھے دیتے ہوئے کہا: تعینک یو۔

امریکی ذہن کے مطابق، باہر کا ایک شخص جب امریکہ آئے گا تو اس کا مقصد دو میں سے ایک ہو گا۔ تجارت یا تفریح۔ اس کے ذہنی سانچہ میں "اسلامی کانفرنس" ایک اجنبی چیز ہے۔ چنانچہ ہوائی جہان کے اندر جو فارم ہم کو دیا گیا، اس میں مقصد سفر کے خانہ میں یہی دو لفظ لکھے ہوئے تھے۔

لاس اینجلس ایئر پورٹ پر دو گیٹ ہیں۔ گیٹ اے، اور گیٹ بی۔ میں غلط طور پر گیٹ اے سے باہر آ گیا۔ یہاں کوئی صاحب دکانی نہیں دئے۔ میں کسی قدر پریشانی کے عالم میں کھڑا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اسلاک سوسائٹی کو ٹیلیفون کہہ کے معلوم کروں۔ اتنے میں ایئر پورٹ کے

ایک صاحب سید بشیر شاہ آگئے۔ دریافت حال کے بعد وہ مجھ کو گیٹ بی کی طرف لے گئے۔ وہاں دو صاحبان میرے انتظار میں موجود تھے۔

ایئر پورٹ سے ڈاکٹر سلمان ندوی اور عبدالحمید سیجی صاحب کے ساتھ روانگی ہوئی۔ راستہ میں دونوں صاحبان سے گفتگو ہوتی رہی۔ ڈاکٹر سلمان ندوی سا کو تھ انسریقہ کی ایک یونیورسٹی میں اسلامیات کے پروفیسر ہیں۔ انھوں نے کہا کہ فلسطین میں اسرائیل کا اپنے سابقہ موقف سے ہٹ کر فلسطینیوں سے صلح کرنا اور ساڈتھ افریقہ میں سفید فام لوگوں کا سیاہ فام لوگوں کو یکساں سیاسی حقوق دینا، دونوں کے پیچھے تشدد کا زور کام کر رہا ہے۔ اسرائیل انتقام کی سرگرمیوں سے جھکا ہے اور ساڈتھ انسریقہ میں جب ہم پھنسنے لگے تو ان لوگوں کو جھکا پڑا۔ تاہم میں اس سوچ سے اتفاق نہ کر سکا۔

عبدالحمید سیجی صاحب نے بتایا کہ آرنج کا ونٹی میں ایشیائی ۵ فیصد ہیں۔ مگر یہاں کی یونیورسٹی میں ایشیائی طلبہ کی تعداد ۳۵ فیصد ہے۔ یہی حال امریکہ کی اکثر یونیورسٹیوں کا ہے۔ انھوں نے بتایا کہ امریکہ کی سب سے زیادہ پریٹجس یونیورسٹی ہارورڈ میں وہاں کے ۲۰ ہزار طلبہ میں ایشیائی کافی ہیں۔ گیارہ سو کے اسٹاف میں ایک سو ایشیائی استاد ہیں۔ خود ان کے بھی دو لڑکے وہاں پڑھتے ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ وہاں انتہائی سخت ڈسپلن ہے۔ مثلاً استاد، طلبہ یا کادرکن کے سوا کوئی دھما داخل نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ والدین بھی نہیں۔ وہاں صرف آئیڈنٹیٹی کارڈ پرکپس میں داخلہ ہوتا ہے۔ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں لائبریریاں ۲۴ گھنٹہ کھلی رہتی ہیں۔ اور طلبہ کثرت سے اس میں مطالعہ کرنے میں مشغول رہتے ہیں۔ لائبریری میں فاضل بات تو درکنار، کوئی شخص زور سے بول بھی نہیں سکتا۔ حال میں اسلام کے مطالعہ کے لئے ہارورڈ یونیورسٹی میں ایک اسلامک ریسرچ کاشبرٹ ائم ہوا ہے، اس شعبہ کو شاہ فہد کی طرف سے پانچ ملین ڈالر کا عطیہ دیا گیا ہے۔

یہاں میرا قیام جناب منیر اسلم صاحب (پریسڈنٹ اسلامک سوسائٹی آف آرنج) کاؤنٹی کے مکان پر تھا۔ میں ان کے یہاں پہنچا تو مغرب بعد کا وقت ہو چکا تھا۔ اتفاق سے اسی وقت جناب تشبیہ سید اور ان کے ایک ساتھی آگئے۔ ان لوگوں سے دیر تک بات ہوتی رہی۔

تشبیہ سید صاحب نے بتایا کہ ایک کیونسٹ مسلمان کو ایک بار میں نے دیکھا کہ وہ ہاتھ اٹھا کر

مسجد میں دعا کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ تم کو تو لینن اور ماو سے دعا کرنا چاہئے۔ مگر تم اللہ سے دعا کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری ذہنی کنڈیشننگ کی وجہ سے ہے۔ میں نے کہا کہ انہوں نے ایک صحیح بات غلط لفظ میں کہی۔ یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ ہر آدمی مشکل اوقات میں اللہ سے دعا کرنے لگتا ہے۔ مگر اس کا سبب سماج کی طرف سے ہونے والی کنڈیشننگ نہیں ہے۔ اس کا اصل سبب نیچر ہے۔ اور نیچر پیدا اللہ سے آتا ہے نہ کہ کسی خارجی قسم کی کنڈیشننگ سے۔

۲۴ دسمبر کو کشا، کی نماز جناب منیر اسلم صاحب کے مکان پر پڑھی نماز کے بعد جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھایا تو زبان پر یہ الفاظ آگئے خدایا، میرے سفر کو اور میرے عقیب ام کو، میرے چلنے اور میرے ٹھہرنے کو، میرے بولنے اور میرے چپ رہنے کو میرے لئے غیر کا باعث بنا، مجھے تمام آفتوں سے اپنی پناہ میں لے لے۔

ایک تعلیم یافتہ پاکستانی سے گفتگو ہو رہی تھی۔ وہ میاں نواز شریف کے مددگار تھے۔ انہوں نے کہا کہ بے نظیر بھٹو کی حکومت ایٹم ہینا نا نہیں چاہتی۔ میں نے کہا کہ نواز شریف کا بیان تو یہ ہے کہ بے نظیر نے تین سال پہلے ایٹمی حمل کو رول بیک کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد جب نواز شریف وزیر اعظم بنے تو انہوں نے کیوں نہیں اس کو دوبارہ جاری کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اصل یہ ہے کہ یہ امریکہ کے اشارہ پر ہوا۔

میں نے بہت سے پاکستانیوں سے بات کی۔ تقریباً ہر شخص امریکی مخالف بات کرتا ہے۔ اس کے باوجود پاکستان میں امریکہ کا عمل دخل کیوں۔ انہوں نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ پاکستان کبھی بھی امریکی مخالفت کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا کہ آخر کیوں۔ انہوں نے کہا: انڈیا کا خوف۔ میں نے کہا کہ یہ پاکستانی سیاست کی پہلی اینٹ ہے، اور یہ پہلی اینٹ ہی غلط ہے۔ انڈیا پاکستان کا دشمن نہیں، انڈیا پاکستان کا ایک طاقت ور پڑوسی ہے۔ اگر آپ طاقتور امریکہ سے خود اس کے ٹرم پر دوستی کر سکتے ہیں تو انڈیا سے بھی آپ ایسا کیوں نہیں کر سکتے۔

ایک عرب نوجوان سے ملاقات ہوئی۔ وہ انخوانی فکرمے متاثر تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کی کئی چیزیں پڑھی ہیں اسلام اسلام ۱۹۹۳ء میں آپ کا موصول ہوا پتہ پتہ پڑھا ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ مسلمانوں کو بس پر امن داعی بنانا چاہتے ہیں اور

INFORMATIONAL HANDOUT

Muslim Populations

According to U.S. Census Bureau records, the total population of the world is five and a half billion people. Over twenty percent (over one billion) of these five billion are Muslims. Furthermore, Muslims live in all parts of the world, including Asia, Africa, the Middle East, Southeast Asia, Australia, Europe, and the Americas. The following chart lists the populations of Muslims in various regions of the world.

India/Pakistan	250-300 million
Africa	200 million
Arab countries	180 million
Southeast Asia	170 million
Europe	65 million
Iran	50 million
Central Asia	50 million
China	50 million
Afghanistan	15 million
North America	6 million
South America	3 million
Australia	1 million
Worldwide	over 1 billion

Sources (1993):

American Muslim Council, Washington, D.C.

Islamic Affairs Dept., Embassy of Saudi Arabia, Washington, D.C.

World Almanac

ملا وہ مسلسل امریکہ میں اسلامی لٹریچر مغربی زبانوں میں پہنچ رہا ہے۔

جہاں تک مسلمانوں کا بحیثیت قوم تعلق ہے، ان کی حالت کسی بھی ملک میں اچھی نہیں۔ مگر میں اسی وقت اسلامی دعوت کا عمل ہمیشہ کی طرح جاری ہے۔ اس میں کوئی وقفہ نہیں آیا۔ یہ بھی اسلام کا ایک معجزہ ہے کہ کوئی بھی طوفان اس کے تاریخی تسلسل کو روکنے میں کامیاب نہیں ہوتا۔

ایک پرچہ میں دنیا بھر میں مسلمانوں کی تعداد کے بارہ میں نقشہ چھپا تھا۔ یہاں علامہ صفحہ پر نقل کیا جا رہا ہے۔

۲۴ دسمبر کو جمعہ کا دن تھا۔ جمعہ کی نماز اسلامک سوسائٹی کی مسجد میں پڑھی۔ اندر سے لیکر باہر تک پوری مسجد بھری ہوئی تھی۔ نہایت پرسکون ماحول میں نماز ہوئی۔ پہلی اذان اور دوسری اذان دونوں لاؤڈ اسپیکر کے بغیر ہوئی۔ مگر اتنے بڑے مجمع میں کسی بھی شخص نے یہ تجویز پیش نہیں کی کہ لاؤڈ اسپیکر پر اذان ہونا چاہئے تاکہ اسلام کی عظمت یہاں کی فضاؤں میں گونجے۔ اس کے برعکس ہندوستان میں لاؤڈ اسپیکر اسلام کی عظمت کا نشان بن گیا ہے۔ اگر وہاں کی مسجدوں کی چھت سے لاؤڈ اسپیکر اتارنے کی بات کی جائے تو فوراً کچھ لوگ اس کو اسلامی وقار کا مسئلہ بنالیں گے۔ اور نادان لیڈروں کی رہنمائی میں بہت سے مسلمان کفن بردوشس ہو کر سڑکوں پر نکل آئیں گے۔

لاؤڈ اسپیکر کی اذان امریکہ کی سوسائٹی میں غیر ضروری فتور کے ہم معنی ہے۔ اب مسلمان یہ نہیں کرتے کہ جلسہ کر کے کہیں کہ یہ شور نہیں ہے، یہ اذان ہے۔ اس طرح باہر کے ملکوں میں مسلمان وہاں کے حالات سے ہم آہنگ ہو کر رہتے ہیں، چنانچہ وہاں ان کو امن بھی حاصل ہے اور ترقی کے مواقع بھی۔ ہندوستان کے مسلمان یہاں کے حالات سے موافقت کے لئے تیار نہیں۔ اس لئے یہاں وہ امن سے بھی محروم ہیں اور ترقی سے بھی۔

ایک صاحب نے مسجد میں تقریر کی۔ ان کی تقریر کا خلاصہ یہ تھا کہ امریکہ میں ہمارا اصل مسئلہ اپنے اسلامی تشخص کی حفاظت ہے۔ اگر ہم نے اپنا اسلامی تشخص کمودیا تو اس ملک میں مسلمان کی حیثیت سے ہمارا کوئی وجود باقی نہیں رہے گا۔

مغربی ملکوں میں ہر "اسلام پسند" مسلمان ہی لکھنا یا بولتا دکھائی دیتا ہے۔ میں نے کہا کہ اس

قسم کی باتیں محض فریاد کی حیثیت رکھتی ہیں اور فریاد سے کبھی کسی قوم کا مستقبل تعمیر ہونے والا نہیں۔ یہاں کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کا مسلم نوجوان دو چیزوں کے درمیان ہے۔ ایک طرف جدید ہندوئیت کی موافقت میں۔ دوسری طرف آپ اسلامی شخص یا ملی شخص کے علم پر جو چیز ان کو دے رہے ہیں اس میں انہیں اسلام بظاہر کمتر دکھائی دیتا ہے اور جدید ہندوئیت برتر نظر آتی ہے اور یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے کہ وہ جس چیز کو بہتر سمجھے اس کو چھوڑ کر کم تر کو اختیار کرے۔

میں نے کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ آپ جدید ہندوئیت کے مقابلہ میں اسلام کی برتری آئیڈیالوجی کو پیش کریں نہ کہ اس چیز کو جس کو اسلامی شخص کہا جاتا ہے۔ اسلامی آئیڈیالوجی بلاشبہ تمام چیزوں سے اعلیٰ ہے۔ جو آدمی اسلامی آئیڈیالوجی کو اعلیٰ فکری سطح پر پالے اس کو یقیناً تمام چیزیں اتنی حقیر معلوم ہوں گی کہ وہ خود ہی ان کو چھوڑ کر اسلام کو اپنی عزیز ترین متاع بنائے گا۔ ایک صاحب نے تعجب کے ساتھ کہا کہ ہندوستان میں ہر مہینہ ترقی کر رہے ہیں اور مسلمان پیچھے جا رہے ہیں۔ اس میں ہندوستانی حکومت کی کوئی بہت گہری سازش نظر آتی ہے۔ میں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسا ہے مگر وہ کسی سازش کی بنا پر نہیں ہو رہا ہے بلکہ خود قانون قدرت کے تحت ہو رہا ہے۔

ہر مہینوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی پوری تاریخ میں ترقی میں محروم رہے ہیں۔ جس قوم نے ترقی نہ کی ہو وہ ہزاروں سال تک بھی زندہ رہتی ہے، اس پر موت طاری نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی قوم مسلسل دباؤ میں رہتی ہے۔ یہ دباؤ اس کی زندگی کا خا من بن جاتا ہے۔

زندہ سے مردہ بن جانے کا واقعہ ہمیشہ اس قوم کے ساتھ ہوتا ہے جو ترقی اور عروج کا کچھ حاصل کر لے۔ ایسی قوم میں وہ صورت پیش آتی ہے جو مسلمانوں میں پیش آئی۔ ان میں ایسے شعراء اور خطباء اور دانشور پیدا ہوتے ہیں جو قوم کی گزری ہوئی عظمت کے ترانے گاتے ہیں بطور خود وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح وہ قوم کو جگا رہے ہیں۔ حالانکہ با اعتبار نتیجہ وہ ان کی عملی قوت کو سرور کر رہے ہوتے ہیں۔ مزید یہ کہ اس سے پدیدم سلطان بود (paranoic character) کا علاج پیدا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اپنا شخص ماضی کے اعتبار سے قائم کرتے ہیں۔ جب کہ ان کے معاصر لوگ ان کے ساتھ ان کے آج کے اعتبار سے معاملہ کرتے ہیں۔ یہی فرق مذکورہ مغیبات

کو منہ دیتا ہے۔

۶ دسمبر ۱۹۹۲ء کے سانحہ کے بعد بمبئی میں جو فرقہ وارانہ فادات ہوئے، اس کی رپورٹ امریکی اخبارات میں بھی شائع ہوئی تھی۔ ایک امریکی صحافی اینڈریو وارڈ (Andrew Ward) نے بمبئی جا کر وہاں کے حالات کا شاہدہ کیا۔ اس کی رپورٹ واشنگٹن پوسٹ ۱۶ مارچ ۱۹۹۳ء میں بھی اس رپورٹ کا خلاصہ میں نے یہاں کے مسلم میگزین (The Orange Crescent) کے شمارہ دسمبر ۱۹۹۳ء میں دیکھا۔

اینڈریو وارڈ نے اپنا ایک احساس اس طرح لکھا ہے کہ جب میں نے بمبئی کے ہندوؤں سے پوچھا کہ وہ متعین طور پر بتائیں کہ مسلم پڑوسیوں کے ہاتھوں سے انہیں کیا تکلیف پہنچی ہے تو انہوں نے ہمیشہ قومی واقعات بیان کئے۔ انہوں نے پڑوس کے اچھے مسلم خاندان سے اپنے ذاتی تجربات کو نظر انداز کرتے ہوئے ناقابلِ لحاظ مستثنیات کو عوم کی حیثیت دے دی:

When I asked Hindus how, specifically they had suffered at the hands of their Muslim neighbours, they reverted to nation alist abstractions and reduced their own experiences with the nice Muslim family next door to insignificant exceptions to the general rule.

اس معاملہ میں ٹھیک یہی حال مسلمانوں کا بھی ہے۔ ہر مسلمان اپنے قریبی ہندو سے اچھے سلوک کا تجربہ کر رہا ہے۔ مگر جب قومی سطح پر رائے قائم کرنا ہو تو وہ بعض مستثنیٰ واقعات (مثلاً اجمودیا) کو لے کر پوری ہندو قوم کے بارہ میں منفی احساسات کا شکار ہو جاتا ہے۔ طرز فکر کی اسی غلطی نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان باہمی تعلقات کو غیر ضروری طور پر تلخ بنا دیا ہے۔ شکاگو کے ایک مسلم ادارہ کی طرف سے بڑے سائز پر چھپا ہوا ایک آرٹیکل نظر سے گزرا۔ اس کا عنوان تھا — اسلام کو عقلی انداز میں کس طرح پیش کیا جائے:

How to present Islam : A rational approach

اس آرٹیکل میں اسلام کی مختلف تعلیمات کا مختصر تعارف تھا۔ مگر اس کو پڑھ کر مجھے محسوس ہوا کہ وہ بس عام روایتی انداز میں ہے۔ اس کا انداز مجھے ریشنل کے بجائے ٹریڈیشنل نظر آیا، صرف اس فرقہ کے ساتھ کہ وہ انگریزی میں تھا۔

میرے بارہ میں اس میں بتایا گیا تھا کہ مسلمان کی زندگی مستقل جہاد کی زندگی ہے۔ اس جہاد میں مسلمان کو مخالفین کی طرف سے مختلف قسم کی مصیبتیں پیش آتی ہیں۔ ان مصیبتوں کو سہتے ہوئے جہاد جاری رکھنے کا نام مہربہ (صفحہ ۱۹) پھر جہاد کے تعارف میں بتایا گیا تھا کہ جہاد اس کوشش کا نام ہے کہ خدا کے مکمل فتون کو زمین پر نافذ کیا جائے:

This is hardest of the struggles (jihad), that is, to implement the rule of God on earth.

اصل حقیقت یہ ہے کہ میرا ایک عبادت ہے۔ موجودہ دنیا آدمی کے لئے آزمائش کا مقام ہے۔ اس آزمائش میں اترنے کے لئے مستقل میری ضرورت ہے۔ مومن کا اصل مقصد زمین پر نفاذ قانون نہیں ہے بلکہ اپنی ذات کو خدا کی مرضی کے مطابق ڈھالنا ہے۔ اس صابرانہ زندگی میں کبھی مخالفین سے مقابلہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ اس وقت بشرط استطاعت، مخالفین کے مقابلہ میں جتنے کا نام مہربہ ہوگا۔

میں نے ایک ہندوستانی بزرگ کا عربی مقالہ پڑھا۔ اس کا عنوان تھا: الأُمّة الإسلاميّة مُعَرَّضَةٌ لِلْخَطَرِ (امت اسلامیہ خطرات کی زد میں)۔ اسی طرح ایک اردو ہفت روزہ میں ایک اور عالم کا مضمون تھا۔ اس کا عنوان تھا: امت اسلامیہ عالمی سازش کے نرغہ میں: ان مقالات میں بتایا گیا تھا کہ مسلم ملت اس وقت ساری دنیا میں خطرات و مسائل میں گھری ہوئی ہے۔ ہر جگہ اس کے وجود کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ تمام قومیں اس کے خلاف سازش کا جال بچھانے میں مصروف ہیں۔ وغیرہ۔

یہ بات میں نے ہندوستان میں پڑھی تھی۔ امریکہ کے مسلمانوں سے ملاقات اور گفتگو میں میں نے پایا کہ ان کا ذہن بھی ٹھیک یہی ہے۔ ایک صاحب جو امریکہ میں عزت اور خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں انہوں نے جب یہی بات دہرائی تو میں نے کہا کہ آپ اس ”دشمن ملک“ میں اتنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، پھر آپ اپنی سوچ کو خود اپنے آپ سے کیوں نہیں شروع کرتے آپ اخباری خبروں کی بنیاد پر کیوں ملت مسلمہ کے بارہ میں تبصرو کر رہے ہیں۔

ابجکل کے تعلیم یافتہ مسلمان مغربی پریس پر مبنی خبر سرائی (disinformation) کا الزام دیتے

ہیں۔ مگر یہ الزام خود مسلم پریس پر اس سے زیادہ بڑے پیمانے پر چسپاں ہوتا ہے۔ مسلم پریس اچھی خبروں کو نمایاں نہیں کرتا۔ وہ صرف ان خبروں کو مبطلہ آمیز انداز میں چھاپتا ہے جو منفی نوعیت کی ہیں۔ مسلم پریس کی اس منفی رپورٹنگ نے ساری دنیا میں مسلمانوں کے ذہن کو اس طرح بگاڑا ہے کہ وہ مثبت طرز فکر سے محروم ہو کر رہ گئے ہیں۔

اسلامی تاریخ کا ایک واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرامؓ ایک بار کسی علاقہ میں پیش قدمی کر رہے تھے۔ اس دوران انھیں ایک قلعہ کا محاصرہ کرنا پڑا۔ مگر انھوں نے پایا کہ محاصرہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ لمبی مدت تک قلعہ کا محاصرہ کرنے کے باوجود قلعہ فتح نہ ہو سکا۔

محاصرہ کی مدت جب غیر معمولی طور پر طویل ہو گئی تو ایک روز وہ لوگ مشورہ کے لئے بیٹھے۔ مشورہ میں جو بات خاص طور پر سامنے آئی وہ یہ تھی کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات میں سے کوئی تعلیم ہم سے چھوٹ گئی ہے۔ اسی لئے قلعہ کی فتح میں ہم کامیاب نہیں ہو رہے ہیں۔ چنانچہ تمام لوگ بیٹھ کر یہ سوچنے لگے کہ وہ کون سی اسلامی تعلیم ہے جو ہم سے چھوٹی ہے تاکہ اس پر فوراً عمل شروع کر دیا جائے۔

ایک تعلیم یافتہ مسلمان سے گفتگو کرتے ہوئے میں نے کہا کہ آج اگر مسلم دنیا کے نمائندہ افراد ایک مقام پر جمع ہوں اور اس اسوۂ مصابہ کی روشنی میں یہ سوچیں کہ ہم سے کون سی سنت نبویؐ چھوٹ گئی ہے جس کی وجہ سے ہم پر موجودہ مصیبتیں آرہی ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ وہ اس رائے پر پہنچیں گے کہ ہم سے سنت دعوت چھوٹ گئی ہے۔ اس لئے کہ آج ہر سنت مسلمانوں میں دکھائی دیتی ہے مگر واحد سنت جس پر آج عمل مفقود ہے وہ سنت دعوت ہے۔

سیرت کانفرنس کا آغاز بوئنا ہوٹل (Buena Park Hotel) میں ۲۵ دسمبر ۱۹۹۳ کو ہوا۔ وسیع ہال مکمل طور پر بھرا ہوا تھا۔ ہال میں ڈیڑھ ہزار کے لئے کرسیاں تھیں مگر وہ ہونے لگوں کو ملا کہ تقریباً سترہ سو آدمی موجود تھے۔ مختلف ملکوں سے آئے ہوئے لوگوں نے تقریریں کیں۔ مقررین کے نام یہ ہیں:

مستر منیر اسلم، صدر اسلامک سوسائٹی، ڈاکٹر مزمل حسین صدیقی، ڈاکٹر جعفر عبداللہ

ڈاکٹر سید سلمان ندوی، ڈاکٹر حسن محموت، ڈاکٹر جعفر شیخ ادیس، ڈاکٹر سلیمان نیامگ، ڈاکٹر عبداللہ غازی، ڈاکٹر اسلم عبداللہ، ڈاکٹر فضل مرزا، ڈاکٹر احمد صقر، ڈاکٹر مدثر حسین صدیقی، ڈاکٹر یحییٰ عبدالرحمان، ڈاکٹر احسان باغی، ڈاکٹر نثار رحیمی، ڈاکٹر ندیر خواجہ، ڈاکٹر مسن الدین ہاشمی، ڈاکٹر احمد النہار، ڈاکٹر محمد یونس، ڈاکٹر غلام نبی فانی، وغیرہ۔

میرے ساتھ عجیب قصہ ہوا۔ میں دہلی سے چلا تو میرے ذہن میں یہ تھاکہ کانفرنس میں زیادہ تر اردو داں لوگ ہوں گے اور میں زبانی تقریر کی صورت میں وہاں اپنے خیالات کا اظہار کر دوں گا۔ مگر یہاں آکر معلوم ہوا کہ اس میں سارا انگریزی کا ماحول ہو گا اور انگریزی ہی میں تمام تقریریں ہوں گی۔ میرے پاس وقت بہت کم تھا۔ ۲۳ دسمبر کی شام کو میں صغیر اسلم صاحب کے مکان میں اپنے کمرہ میں سو گیا۔ پہلی نیند کے بعد آنکھ کھل تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور کل کے لئے انگریزی میں پیپر لکھنا شروع کر دیا۔ فجر کے وقت تک پانچ صفحہ کا ایک مضمون تیار ہو گیا۔ اس میں سیرت کی روشنی میں زندگی کی کامیابی کے دس اصول بتائے گئے تھے۔

اب سوال ٹائپ کرانے کا تھا۔ صغیر اسلم صاحب نے اس کو اسلامک سوسائٹی کے ٹائپسٹ کو دیا۔ مگر وہ شروع کرنے کے بعد اس کو پورا نہ کر سکے۔ کیوں کہ آج ان کو غیر معمولی مصروفیت تھی۔ اس کے بعد اس کو ڈاکٹر منزل حسین صدیقی نے لے لیا۔ وہ اس کو اپنے گھر لے گئے۔ وہاں ان کے صاحبزادہ نے اس کو کمپیوٹر پر ٹائپ کیا۔ پھر انھوں نے فیکس کے ذریعہ اس کو میری قیام گاہ پر بھیج دیا۔ یہ سب کام جمعہ کی رات تک ہو گیا۔ اگلے دن اجلاس میں میں نے اس کو پڑھا۔ لوگوں نے اس کو پسند کیا۔ بہت سے لوگوں نے اس کی کاپی طلب کی۔ ایک صاحب نے کہا کہ اس کو فریم کر کے جربگہ لٹکا دینا چاہئے۔ ڈاکٹر یحییٰ رحمان نے کہا:

It is because of people like you, that Islam keeps growing.

یہ مقالہ انشاء اللہ اسلام انگریزی میں شائع کر دیا جائے گا۔

اس کانفرنس میں امریکہ کے مختلف حصوں سے ڈیڑھ ہزار مسلمان شریک ہوئے۔ یہ سب تعلیم یافتہ لوگ تھے۔ ان میں بہت سے الرسال پڑھنے والے بھی ملے۔ میں نے پایا کہ جو لوگ الرسال براہر پڑھتے ہیں انھیں کے اندر مثبت طرز فکر ہے۔ دوسرے لوگ عام طور پر منفی طرز فکر میں

بتلا نظر لے۔

قرآن و حدیث کا مطالعہ خالی الذہن ہو کر کیا جائے تو ان میں مثبت تفکیر کا پیغام ملے گا۔ مثلاً آپ قرآن کہولیں تو پہل آیت شکر کی آیت ملے گی (الحمد لله رب العالمین) گویا کہ قرآن وہ ذہن بنانا چاہتا ہے جو احساس یافتہ ہو۔ مگر آج مسلمانوں کا ذہن احساس عرونی سے بھرا ہوا ہے۔ اسی طرح آپ صحیح بخاری کہولیں تو شروع ہی میں آپ کو یہ حدیث پڑھنے کو ملے گی کہ انما الاعمال بالنیات مگر یا پیغمبر اسلام مسلمانوں میں وہ ذہن پیدا کرنا چاہتے ہیں جو اندرونی حقیقتوں کو اہمیت دے، ظاہری باتوں کو وہ نظر انداز کر دے۔ مگر آج مسلمانوں کی پوری سوچ ظواہر پر مبنی ہوئی ہے۔ حقائق کی انہیں سرے سے خبر ہی نہیں۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ تعلیم یافتہ مسلمانوں کے فہم اسلامی کا ماخذ حقیقۃً قرآن و حدیث نہیں ہے۔ اس کا ماخذ ان مفکرین کی کتب میں ہیں جو رد عمل کی نفسیات میں مبتلا تھے۔ اسی نفسیات کے تحت انہوں نے اسلام کی تعبیر پیش کی۔ اس تعبیری لٹریچر نے مسلمانوں کے اندر قرآن و سنت والا ذہن نہیں بنایا بلکہ رد عمل کا ذہن بنا دیا۔ یہی منفی ذہن ہے جس کا مظاہرہ آج ہر طرف نظر آتا ہے۔ اسی ذہن کا یہ نتیجہ ہے کہ آج جو جگہ یا تو لفظی ٹکراؤ جاری ہے یا شمشیری ٹکراؤ۔

ایک سیاہ فام نو مسلم نے تقریر کرتے ہوئے جو باتیں کہیں ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انٹلیکچرل نہیں تھے :

Prophet Muhammad was not an intellectual.

اس پر بڑا ہنگامہ ہوا۔ میرا خیال ہے کہ مذکورہ نو مسلم کی نیت بخیر تھی۔ وہ جو بات کہنا چاہتا تھا اس کے لئے اس نے غلط لفظ کا استعمال کیا۔ غالباً وہ کہنا چاہتا تھا کہ پیغمبر اسلام آج کل کے رسمی تعلیمی تصور کے مطابق کوئی ڈگری یافتہ آدمی نہیں تھے۔ اسی بنا پر آپ کو آدمی کہا گیا ہے مگر انٹلیکچرل ہونا اس سے الگ چیز ہے، اور اس اعتبار سے بلاشبہ آپ ایک پسٹلکچرل انسان تھے۔

۲۵ دسمبر کی شام کو نماز مغرب کے بعد اعزازی دعوت (banquet) کا انتظام تھا۔ اس میں پرنس محمد فیصل السعود بھی شریک ہوئے۔ وہ امریکہ کی سعودی ایجینسی میں ڈپارٹمنٹ آف

اسلامک انفرس کے چیرمین ہیں۔ چند خاص افراد ان کے ساتھ کھانے میں بٹھائے گئے تھے۔ مجھ کو بھی بلایا گیا اس میں شریک کیا گیا تھا۔ میں خاموشی سے آکر بیٹھ گیا۔ انھوں نے ابتداء مجھ کو پہچانا نہیں۔ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ گفتگو میں مشغول رہے۔ اس درمیان ایک عرب ڈاکٹر عبدالقادر النجار آ گئے۔ انھوں نے میرے بارہ میں بتایا کہ یہ فلاں شخص ہیں اور ان کی بہت سی کتابیں ہیں۔ پرنس فیصل اس سے پہلے رزرویشن کے ساتھ بات کر رہے تھے۔ مگر میرے بارہ میں جانتے ہی وہ بہت خوش ہوئے اور مکمل کمر باتیں کرنے لگے۔ انھوں نے بتایا کہ میں نے آپ کی کتاب الاسلام متحدہ اس وقت پڑھی جب کہ میری عمر ۱۶ سال تھی۔ ہم لوگ اس کے بارہ میں مذاکرے کیا کرتے تھے۔ شیخ بخاری نے میرے بارہ میں بتایا کہ انھوں نے انگریزی میں انسائیکلو پیڈیا آف قرآن تیار کی ہے اور اب اس کو چھپوا رہے ہیں۔ پرنس نے بہت دلچسپی ظاہر کی اور کہا کہ جیسے ہی ان کے نام ایک نسخہ روانہ کیا جائے۔

ان کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دی گئی وہاں بھی انھوں نے اپنی انگریزی تقریر میں سب سے پہلے ہی بات کہی کہ مجھے آکر جب معلوم ہوا کہ یہاں شیخ وحید الدین موجود ہیں تو مجھے تعجب انگریز خوشی (pleasant surprise) ہوئی۔ انھوں نے کہا کہ مسلم نوجوانوں کو یہ کتاب خاص طور پر پڑھنا چاہئے جو عربی اور انگریزی دونوں زبانوں میں موجود ہے۔ وغیرہ۔

جلسے کے خاتمہ پر جب پرنس محمد فیصل السعود باہر نکلے تو گیٹ پر تین مسلم نوجوان انگریزی میں ان کے خلاف زور زور سے بولنے لگے۔ منتکین جلسے کے بارہ میں انھوں نے کہا کہ آپ لوگ ان کو ہر کسی ایسی ہلکے خطاب کرتے ہیں، حالانکہ سعودی تو ایسے اور ایسے ہوتے ہیں۔ پرنس تو فوراً چلے گئے۔ مگر نوجوان بدستور زور زور سے چلاتے رہے۔

میں وہاں کھڑا ہوا کہ اس منظر کو خاموش دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں ہوٹل کے جنرل منیجر مٹھاوید نواز آ گئے۔ اچھے لوگ نہایت اشتعال انگیز انداز اختیار کئے ہوئے تھے۔ مگر مٹھاوید نواز ذرا ہی مشتعل نہیں ہوئے۔ انتہائی ٹھنڈے انداز میں انھوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ یہ پرائیویٹ پراپرٹی ہے۔ آپ کو میں پانچ سکند دیتا ہوں۔ آپ پانچ سکند میں یہاں سے چلے جائیے ورنہ میں آپ کو پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی ان نوجوانوں کا حال ایسا ہو گیا

یہ غبارہ کی ہوا اٹھل جائے۔ وہ خاموش ہو کر تیزی سے باہر چلے گئے۔ میں نے سوچا کہ موٹی پیادری ہمیشہ جھوٹی بزدلی پر ختم ہوتی ہے۔

امریکہ میں مسلم نوجوانوں کی ایک انتہا پسند جماعت ہے۔ غالباً یہ لوگ اسی جماعت سے ملحق رکھتے تھے۔ یہ لوگ ان مسلمانوں کو گمراہ سمجھتے ہیں جو خلافت کے لئے کوشش نہ کر رہے ہوں۔ وہ امریکہ میں اسلامی خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کیلی فورنیا دراصل خلیفہ نورنیا ہے اور سب سے پہلے اسلامی خلافت یہیں قائم ہوگی۔

اس طرح کی کانفرنسوں میں عام طور پر اہل علم جمع ہوتے ہیں۔ اس لئے ان میں اسٹیج کی تقریریں ہی سب کچھ نہیں ہوتیں۔ یہاں کھانے کی میز پر یا دوسرے مواقع پر جو ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، ان میں بھی اکثر علمی باتیں جاری رہتی ہیں۔

ایک بار کھانے کی میز پر طرز تحریر کے بارہ میں باتیں ہونے لگیں۔ مختلف لوگوں نے مختلف باتیں سنائیں۔ ڈاکٹر مزمل حسین صدیقی نے بتایا کہ ٹامس جیفرسن کی عادت تھی کہ وہ مختصر خط لکھا کرتا تھا۔ کسی نے اس سے کہا کہ آپ ہمیشہ مختصر خط لکھتے ہیں۔ ٹامس جیفرسن نے جواب دیا کہ مجھ پرے پاس زیادہ وقت ہوتا تو میں اور بھی مختصر خط لکھتا،

If I had more time, I would have written even shorter letters.

نیویارک کے انگریزی سہ روزہ (The Minaret) کے ایڈیٹر مسٹر محمد عبدالمنعم نے ۲۶ دسمبر کی شام کو انٹرویو لیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر ہندوستانی مسلمانوں کے حالات سے تھا۔ ایک سوال کے جواب میں میں نے کہا کہ بہت سے لوگ انڈیا کا ذکر اس طرح کرتے ہیں جیسے وہ کوئی استثنائی ملک ہو اور وہاں مسلمانوں کے لئے ظلم ہی ظلم ہو۔ میں اس قسم کے نظریہ کو بالکل بے بنیاد سمجھتا ہوں۔ انڈیا میں بھی مسلمانوں کے لئے ترقی کے وہی مواقع ہیں جو دوسرے ملکوں میں ان کے لئے ہیں۔ ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے سو سال میں بدقسمتی سے انڈیا میں ایسے مسلم لیڈر اٹھے جو مسلمانوں کو زندگی کی شاہراہ سے ہٹا کاتے رہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے ذہن کو مسائل میں الجھائے رکھا۔ جب کہ صحیح رہنمائی یہ ہے کہ لوگوں کو مواقع کو استعمال کر کے ان کی طرف متوجہ کیا جائے۔

۱۔ اسپین کی راجدھانی میڈرڈ میں ۲۸۔۔۔۳۰ نومبر ۱۹۹۴ کو ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی جس میں عیسائیت، یہودیت اور اسلام کے نمائندے شریک ہوئے۔ اس کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے اس میں شرکت کی۔ اور وہاں اسلامی نقطہ نظر پیش کیا۔ اس کی روداد انشا اللہ سفرنامہ کے ذیل میں رسالہ میں شائع کر دی جائے گی۔

۲۔ بڑودہ (گجرات) میں ۱۳ نومبر ۱۹۹۴ کو ایک نیشنل سینار ہوا۔ اس میں پورے ملک سے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ شریک ہوئے۔ اس کا موضوع تھا: ریلیجن اینڈ سوسائٹی۔ اس کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے اس میں شرکت کی اور اس موضوع پر اسلامی نقطہ نظر سے خطاب کیا۔ اس کی روداد انشا اللہ سفرنامہ کے تحت شائع کر دی جائے گی۔

۳۔ سودیسی بھنڈار سنٹر (ٹانگلوٹی) کی طرف سے ۲۰ نومبر ۱۹۹۴ کو ایک جلسہ ہوا۔ اس کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے اس میں شرکت کی اور وہاں ہندوؤں اور مسلمانوں کے ایک مشترک جمع سے خطاب کیا۔ خطاب کا موضوع تھا — پنچل وے لائف۔

۴۔ ۲۰ نومبر ۱۹۹۴ کو نہرو میوزیم (نئی دہلی) میں ایک سینار ہوا۔ سینار کا موضوع تعلیمی سدھار تھا۔ اس کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے اس میں شرکت کی۔ ۱۹ نومبر کی صبح کو اقتصادی اجلاس میں ایک تقریر کی۔ دوسری تقریر ۲۰ نومبر کی شام کو ہوئی۔

۵۔ رائٹ نیوز ایجنسی کے نمائندہ مقیم بمبئی مسٹر جارج فرنانڈیس نے ۲ دسمبر ۱۹۹۴ کو صدر اسلامی مرکز کا تفصیلی انٹرویو لیا۔ یہ انٹرویو ٹیلیفون پر لیا گیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر اس سے تھا کہ دو سال پورا ہونے کے بعد اب مسلم عوام کے جذبات اجودھیا کی بابر مسجد کے بارہ میں کیا ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ اب ہندو عوام اور مسلم دونوں کو اس سے دلچسپی ہے۔ دونوں ہی جموں والی باتوں سے دھڑک رہے ہیں۔

۶۔ خدا کے فضل سے پولیس کے تعاون کے تحت مسلسل اردو، انگریزی، ہندی، تامل، گجراتی اور دوسری زبانوں میں اسلامی تعارف کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلہ میں دہلی کے انگریزی روزنامہ ہندستان ٹائٹس میں شائع شدہ مضمون (اسلام ان انڈیا) کا ایک

پیراگراف بطور نمونہ یہاں نقل کیا جاتا ہے۔ صدر اسلامی مرکز کا یہ مضمون ہندوستان
ٹائٹلس کے شمارہ ۱۲ دسمبر ۱۹۹۹ میں چھپا ہے:

Islam is a natural faith, free of all adulterations. By sheer virtue of its own strength, it can make inroads into the hearts of the people. The only barrier to its natural acceptance by others is the atmosphere of belligerence. If the message of Islam is to be successfully communicated, Muslims themselves must prevent any unfavourable atmosphere from coming in its way. If Muslims can achieve only this, Islam will begin again to command respect of others and enter the hearts of people on its own. There will be no further need to make any direct efforts towards this end.

حوض رانی (دہلی) میں ۱۶ دسمبر ۱۹۹۹ کو بجائی چارہ دیوس کے تحت ایک جلسہ ہوا۔ اس کی
دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے اس میں شرکت کی اور موضوع پر اسلامی نقطہ نظر پیش کیا۔
لوگوں نے اس کو پسند کیا۔ منتظیلین نے کہا کہ ہم ان خیالات کو زیادہ سے زیادہ میڈیا میں پھیلائیے
اس جلسہ کا انتظام سید بجاویشن نے کیا تھا۔

اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن (نئی دہلی) کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے ۱۲ دسمبر
۱۹۹۹ کو ان کے اجتماع میں شرکت کی اور ہندوستانی مسلمانوں کی تاریخی تصویر کے
موضوع پر مفصل تقریر کی۔ تقریر کے بعد آدھ گھنٹہ تک سوال و جواب ہوا۔

ہندی اخبار ہندوستان کی سینئر ریڈیو نمبریز یوری بھرواج نے ۱۲ دسمبر ۱۹۹۹ کو صدر اسلامی
مرکز کا انٹرویو لیا۔ یہ انٹرویو ماہنامہ کامہ کا دہلی کے لئے تھا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر اس
سے تھا کہ سیاست اور مذہب ایک ہیں یا الگ الگ ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ
سیاست سے مذہب کو جوڑنے کا کام پر امن جدوجہد کے ذریعہ ہو سکتا ہے نہ کہ زور
زبردستی سے۔ زور زبردستی سے جو چیز لائی جائے گی وہ مذہب نہیں ہوگا بلکہ صرف تباہی
ہوگی۔

سودیشی جاگرن منچ کی طرف سے ۱۵ دسمبر ۱۹۹۹ کو سپروڈاؤس میں ایک جلسہ ہوا۔ اس کا
موضوع یہ تھا کہ ہندوستان کے لئے ملٹی نیشنل کمپنیوں کا آنا مفید ہے یا مضر۔ صدر
اسلامی مرکز نے اس کی دعوت پر اس میں شرکت کی اور موضوع پر اظہار خیال کیا۔

۱۱ نیوا انٹریا موومنٹ کی طرف سے ۱۸ دسمبر ۱۹۹۴ کو دہلی یونیورسٹی (گاندھی بھون) میں ایک سیمینار ہوا۔ اس کا موضوع بحث تھا: نیشنل انٹرنیٹو۔ اس کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے اس میں شرکت کی اور موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔

۱۲ ڈاکٹر شہباز علی پیراؤ کرجی (دہلی) میں ۱۸ دسمبر ۱۹۹۴ کو اکھل بھارتیہ ودیارتھی پریشد کی طرف سے ایک جلسہ ہوا۔ اس کا موضوع موجودہ ایجوکیشنل سسٹم تھا۔ صدر اسلامی مرکز کو اس میں چیف گیسٹ کی حیثیت سے شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ انھوں نے اس جلسہ میں شرکت کی اور موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔

۱۳ سنٹر فار پیس اسٹڈیز (نئی دہلی) کی طرف سے ۲۴ دسمبر ۱۹۹۴ کو انڈیا انٹرنیشنل سنٹر میں ایک سیمینار ہوا۔ اس کا موضوع تھا: انڈیا اینڈ دی اسلامک ورلڈ۔ اس کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے اس میں شرکت کی اور اختتامی خطاب کیا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں موضوع زیر بحث کی وضاحت کی گئی۔

۱۴ یکم جنوری ۱۹۹۵ کو، ہیل روڈ (نئی دہلی) پر تعلیم یافتہ افراد کی ایک مینگ ہوئی۔ اس کا موضوع "نیشن بلڈنگ" تھا۔ صدر اسلامی مرکز نے اس میں شرکت کی اور اپنے خیالات پیش کئے۔ تقریر کا خلاصہ یہ تھا کہ آزادی کی تحریک نے انڈیا کو سیاسی قیادت دی۔ مگر اس تحریک سے کوئی نئی قیادت ابھر نہ سکی۔ یہی ہمارے ملک کا سب سے بڑا خلا ہے۔ ضرورت ہے کہ ملک میں ایک نئی تحریک اٹھے جو صحیح فکری قیادت پیدا کرے۔

۱۵ سابق صدر گیانی ذیل سنگھ کی وفات پر ۲۴ دسمبر ۱۹۹۴ کو انڈیا انٹرنیشنل سنٹر (نئی دہلی) میں ایک تعزیتی جلسہ ہوا۔ اس کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے اس میں شرکت کی۔ اپنی مختصر تقریر میں انھوں نے بتایا کہ گیانی ذیل سنگھ کی زندگی میں ایک بہت بڑا سبق ہے۔ وہ ۱۹۱۶ میں ایک بڑھئی کے گھر پیدا ہوئے۔ ان کی باقاعدہ تعلیم بھی نہ ہو سکی۔ مگر وہ پنجاب کے فسطر اور پھر چیف منسٹر ہوئے۔ اس کے بعد وہ پریسیڈنٹ آف انڈیا کے عہدہ پر پہنچے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آدمی محنت کے ذریعہ ہر قسم کی ترقی اور کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نیرسرسپتی
مولانا وحید الدین خان
صدر اسلامی مرکز

الرسالہ

اردو، ہندی اور انگریزی میں شائع ہونے والا اسلامی مرکز کا ترجمان

مئی ۱۹۹۵ء، شمارہ ۲۲۲

صفحہ	فہرست	صفحہ	فہرست
۱۳	رجوع و اعتراف	۴	آزمائش
۱۵	عبرت ناک	۵	صبر کی عبادت
۱۶	جھوٹ کی بنیاد	۶	تحدیات عصریہ
۱۸	تخریبی منصوبہ ناکام	۷	اختلاف رائے
۱۹	سفر نامہ امریکہ - ۲	۸	بارڈر لائن
۴۲	ترک کلام	۹	فستہ مال
۴۳	رواداری کا اصول	۱۰	ایک دن
۴۷	خبر نامہ اسلامی مرکز	۱۱	کمال پیدا کیجئے
		۱۲	انسان کا مستقبل

AL-RISALA (Urdu) Monthly

1, Nizamuddin West Market, New Delhi-110 013, Tel. 4611128, 4697333

Fax: 91-11-4697333

Single copy Rs. 7 □ Annual Subscription Rs. 70/\$ 20 (Air mail)

Printed and published by Dr Sanyasnam Khan at Nice Printing Press, Delhi

ایک آزمائش

قرآن میں ارشاد ہوا ہے : اور اسی طرح ہم نے شریہ آدمیوں کو اور شرعہ جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنادیا۔ وہ ایک دوسرے کو پر فریب باتیں سکھاتے ہیں دھوکا دینے کے لئے۔ اور اگر تیرا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے۔ پس تم انہیں چھوڑ دو کہ وہ جھوٹ باندھتے رہیں۔ اور ایسا اس لئے ہے کہ اس کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہوں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ اور تاکہ وہ اس کو پسند کریں۔ اھ تاکہ جو کمال انہیں کرنی ہے وہ کریں (الانعام ۱۲-۱۱۳)

یہ معاملہ اس وقت پیش آتا ہے جب کہ حق کی دعوت اپنی بے آمیز صورت میں سامنے آجائے۔ جو لوگ خود ساختہ مہربان کی بنیاد پر قبولیت حاصل کئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ دعوت ان کو بے اعتبار ثابت کر رہی ہے۔ چنانچہ وہ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ اب چونکہ دعوت حق کو دلیل سے رد کرنا ان کے لئے ممکن نہیں ہوتا، اس لئے وہ عیب جوئی اور کردار کشی کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔

یہ مخالفین اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لئے بے بنیاد شوشے نکالتے ہیں۔ وہ داعی کے خلاف الزام باندھی کی مہم چلاتے ہیں۔ وہ اس کی ذات کو بدنام کرنے کے لئے پر فریب باتیں پھیلاتے ہیں۔ یہ صورت حال ہر آدمی کو براہزنہ کر دیتی ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ کے خوف نے آخری حد تک سنجیدہ بنادیا ہے۔ ان کی بڑھی ہوئی سنجیدگی اس بات کی ضمانت بن جاتی ہے کہ وہ دلیس اور عیب جوئی میں فرق کر سکیں۔ مگر جن لوگوں کے دل خدا کی پیچہ کے احساس سے خالی ہو جاتے ہیں، وہ سنجیدہ غور و فکر سے بھی محروم ہوتے ہیں۔ یہ دوسری قسم کے لوگ آسانی سے اس پر فریب پرور پٹھنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں۔

یہ صورت حال امتحان کی غرض سے ہے۔ اس لئے وہ لازماً باقی رہے گی۔ اس دنیا میں بہر حال آدمی کو اس آزمائش میں کمزرا ہونا ہے کہ وہ کبھی دلیل اور بے بنیاد بات میں فرق کرے۔ وہ بے بنیاد بات کو رد کر کے کبھی دلیل کو قبول کر لے۔ الفاظ کی آزمائش سب سے بڑی آزمائش ہے کامیاب وہ ہے جو اس نازک آزمائش میں کامیاب رہے۔

صبر کی عبادت

نماز کا وقت ہو اور مسجد سے اذان کی آواز آئے تو ایک مسلمان خوش ہوتا ہے کہ اس کے لئے وقت آگیا کہ وہ نماز ادا کرے اور عبادت کا ثواب حاصل کرے۔ اسی طرح جب رمضان کا نیا چاند آسمان پر نظر آتا ہے تو مسلمان خوش ہوتے ہیں کہ رمضان کے مہینہ کی آمد نے ان کو موقع دیا کہ وہ روزہ رکھ کر اپنے آپ کو اس کے ثواب کا مستحق بنائیں۔

اسی طرح ایک اور عظیم عبادت ہے جس کو شریعت میں صبر کہا گیا ہے مگر ان میں ہے کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ (الزمر ۱۰) حدیث میں ہے کہ صبر سے زیادہ بہتر عطیہ کبھی کسی کو نہیں دیا گیا (وَلَنْ تُعْطُوا عَطَاءَ خَيْرًا وَ أَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ) صبر ایک عبادت ہے۔ بلکہ تمام عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت۔

عصر کی نماز کا ثواب بہت زیادہ ہے، مگر آپ عصر کی نماز دوپہر کے وقت نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح رمضان کے روزہ کے لئے غیر معمولی ثواب کی خوش خبری دی گئی ہے۔ مگر یہ ثواب غرم کے مہینہ میں روزہ رکھ کر حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ یہی معاملہ صبر کی عبادت کا بھی ہے۔ صبر کی عبادت صبر کے حالات میں انجام دی جاسکتی ہے، غیر صبرانہ حالات میں صبر کی عبادت کی انجام دہی ممکن نہیں۔

صبر کا موقع کب پیش آتا ہے۔ صبر کا موقع اس وقت پیش آتا ہے جبکہ آپ کے ساتھ اشتعال انگیزی کی جائے۔ آپ کے ساتھ برا برتاؤ کیا جائے۔ جب کوئی شخص ایسی بات کہے جس سے آپ کی انا پر چوٹ لگتی ہو۔ صبر پر عمل کرنے کا موقع ہمیشہ مخالفانہ حالات میں ہوتا ہے نہ کہ موافقانہ حالات میں۔

صبر کے حالات پیش آنے پر اکثر لوگ بھڑک اٹھتے ہیں۔ وہ منفی فضا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ شعوری طور پر جانیں کہ یہ تو ان کے لئے صبر کی عبادت کا موقع ہے تو وہ صبر کے وقت کا اسی طرح استقبال کریں جس طرح وہ نماز اور روزہ کے وقت کا استقبال کرتے ہیں۔

صبر کا موقع عبادت کا موقع ہے۔ ایسا موقع پیش آنے پر آدمی کو یقین کرنا چاہئے کہ وہ وقت آگیا جب کہ عبادت عظیم کا ثبوت دے کر وہ ثواب عظیم کا مستحق بن جائے۔

تحدیات عصریہ

اکتوبر ۱۹۹۴ء میں دارالعلوم دیوبند میں مدارس اسلامیہ عربیہ کا ایک کل ہند اجتماع ہوا۔ اس موقع پر دارالعلوم کے مہتمم مولانا مرغوب الرحمن صاحب نے خطبہ صدارت پیش کیا۔ اس مفصل خطبہ میں ایک بحث "مدارس دینیہ اور عصری علوم" کی ہے۔ مہتمم صاحب کا ارشاد ہے کہ مدارس دینیہ کے عربی نصاب کے ساتھ علوم عصریہ کو جوڑنے کی تجویز غیر دانش مندانہ ہے۔ مدارس دینیہ کا نصاب فالص دینی علوم پر مشتمل رہنا چاہئے۔ اس میں علوم عصریہ کی آمیزش نہیں ہونا چاہئے (الفرقان، نومبر- دسمبر ۱۹۹۴ء)

جو لوگ اس قسم کا خیال رکھتے ہیں انہیں جاننا چاہئے کہ اصل مسئلہ علوم عصریہ کا نہیں ہے بلکہ تحدیات عصریہ کا ہے۔ خود مدارس اسلامیہ کے مقاصد کے تحت ہی یہ ضروری ہے کہ زمانہ حاضر کی فکری تحدیات کو مع ان کے جواب کے داخل نصاب کیا جائے۔ ورنہ مدارس کا اصل مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔

مدارس اسلامیہ کا اولین مقصد دینی رہنما اور داعی تیار کرنا ہے۔ کوئی عالم مخالف اسلام نظریات سے واقفیت کے بغیر یہ کام انجام نہیں دے سکتا۔ اسی لئے علماء سلف نے مدارس کے نظام میں وقت کے فرق باطلہ کا تعارف اور ان کا رد نصاب تعلیم میں شامل کیا تھا۔ اسی طرح انھوں نے یونانی فلسفہ کو اسلامائز کر کے اس کو معقولات کے طور پر نصاب میں شامل کیا۔

مگر یہ سب دور قدیم کی تحدیات تھیں۔ اب وہ قصہ پارینہ بن کر ماضی کی تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں۔ خود اصول نصاب کا یہ تلف اضافہ ہے کہ ان قدیم معقولات کی جگہ جدید معقولات کو مدارس کے نصاب میں داخل کیا جائے۔ یہ کام نہ ہونے ہی کا یہ نتیجہ ہے کہ ہمارے مدارس ایسے علماء تیار کر رہے ہیں جو تحدیات قدیمہ کو تو جانتے ہیں اور اس پر گفت گو کر سکتے ہیں۔ مگر تحدیات جدیدہ کی انھیں مطلق خبر نہیں۔ وہ نہ ان جدید تحدیات کو جانتے اور نہ اسلام کی طرف سے ان کا جواب دے سکتے۔ موجودہ علماء اسلام کی طرف سے عصری فتنوں کا دفاع کرنے میں ناکام ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنی تعلیم گاہوں میں نہ ان فتنوں کا تعارف کرایا گیا اور نہ ان کے مقابلہ میں اسلام کی نائندگی کرنے کے لئے انھیں تیار کیا گیا۔

اختلاف رائے

مولانا محمود حسن دیوبند (۱۹۲۰-۱۸۵۱) تحریک خلافت کے پرجوش حامیوں میں سے تھے۔ ان کے شاگرد مولانا اشرف علی تھانوی (۱۹۴۳-۱۸۸۳) تحریک خلافت کے مخالف تھے۔ وہ اس تحریک پر کھلم کھلا تنقید کرتے تھے۔ مگر استاد نے اپنے شاگرد کی اس "گستاخی" کو کبھی برا نہیں مانا۔ دونوں کے درمیان آخر وقت تک مخلصانہ تعلق باقی رہا۔

مولانا اشرف علی تھانوی ایک گفت گو کے ذیل میں اپنے استاد اور شیخ کے بارے میں لکھتے ہیں:

"حضرت کے قلب پر میرے اختلاف سے ذرہ برابر بھی گمراہی نہ تھی۔ ایک مرتبہ تحریک خلافت کے زمانہ میں حضرت کی بیٹھک میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے میرے متعلق برے بھلے الفاظ کا کہہ رہے تھے۔ کچھ الفاظ حضرت کے کانوں میں پڑ گئے۔ باہر تشریف لے آئے۔ بہت خفا ہوئے اور یہ فرمایا کہ خیر دار، جو آئندہ ایسے الفاظ بھی استعمال کئے۔ اور یہ فرمایا کہ میرے پاس کیا وحی آتی ہے کہ جو کچھ میں کہ رہا ہوں وہ سب ٹھیک ہے۔ میری بھی ایک رائے ہے، اس کی بھی ایک رائے ہے۔ ایک مرتبہ حضرت نے یہ فرمایا کہ ہیں تو اس پرفز ہے کہ جو شخص تمام ہندوستان سے بھی متاثر نہ ہوا اور کسی کی بھی پروا نہ کی وہ بھی ہماری ہی جماعت سے ہے۔"

ملفوظات حکیم الامت، مولانا اشرف علی تھانوی، ادارہ تالیفات اشرفیہ، ملتان، صفحہ ۱۱۴

یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اختلاف کے معاملہ میں علماء امت کا طریقہ کیا ہونا چاہئے اس طرح کے اختلافات میں وہی روح کارفرما ہونی چاہئے جس کو امام شافعی نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے:

میری رائے درست ہے، مگر احتمالِ خطا کے ساتھ، دوسرے کی رائے غلط ہے مگر احتمالِ صحت کے ساتھ۔

(رائی صواب یحتل الخطأ ورائی غیر یحتل الصواب)

یہ اختلافات عام طور پر اجتہادی امور میں ہوتے ہیں اور اجتہادی امور میں ہمیشہ ایک سے زیادہ رائے کی نمائندگی ہوتی ہے۔ اس لئے صحیح ترین ملک یہ ہے کہ آدمی اختلاف کے باوجود اپنے آپ کو فریق ثانی کی نفرت سے بچائے۔ وہ اپنے نقطہ نظر کو شدت کے ساتھ پیش کرے، اس کے باوجود اس کی نفسیات یہ ہو کہ یہ معاملہ ۵۰ فیصد اور ۵۰ فیصد کا ہے نہ کہ صد فی صد کا۔

بارڈر لائن

۹ نومبر ۱۹۸۹ء کا واقعہ ہے۔ ایک صاحب دہلی میں میرے کمرہ میں داخل ہوئے۔ تندرست جسم، شاندار شخصیت، گفتگو کا انداز نہایت مؤثر، ان کو دیکھ کر مجھے رشک آیا۔ ان کے واپس جانے کے بعد بھی دیر تک میں ان کے بارہ میں سوچتا رہا۔ یہ پاکستان کے مولانا کوثر نیازی تھے۔ انھوں نے میری ڈائری میں اپنا پتہ اور ٹیلیفون نمبر لکھا تو اس میں اپنا نام "سینیئر کوثر نیازی" تحریر کیا۔ اس کے بعد ان سے دوبارہ ملاقات نہ ہو سکی۔ یہاں تک کہ اخبار کے ذریعہ معلوم ہوا کہ ۱۹ مارچ ۱۹۹۴ء کو اسلام آباد میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے وقت وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے میڈین تھے۔ صرف ۵۱ سال کی عمر میں وہ اس دنیا سے چلے گئے۔

لاہور کے روزنامہ نوائے وقت (۱۹ مارچ ۱۹۹۴ء) میں ان کے انتقال سے ایک دن پہلے کی تفصیلات پڑھیں۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ "مولانا کوثر نیازی جنہیں دماغ کی رگیں پھٹنے کے باعث، ہسپتال کپکس میں داخل کیا گیا تھا، جمعہ کو ماہر ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے ان کے دماغ کا آپریشن کیا۔ مولانا کو انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں رکھا جا رہا ہے۔ جہاں ڈاکٹروں کی ٹیم ان کی جان بچانے کے لئے مصروف ہے۔ ان پر غشی طاری ہے۔ صدر اور وزیر اعظم نے ان کے لئے گلہ تے بھجوائے۔ رات گئے ہسپتال کپکس کے ڈاکٹروں نے نوائے وقت کو بتایا کہ مولانا کی جان بچانے کے لئے اب انی حد تک تمام کوششیں کر رہے ہیں مگر ان کی حالت اس قدر تشویشناک ہے کہ اب وہ بارڈر لائن پر پہنچ گئے ہیں۔ (صفحہ ۵)

غور کیجئے تو ہر آدمی بارڈر لائن پر ہے۔ کیوں کہ ہر آدمی ہر لمحہ موت کے کنارے ہے۔ کسی بھی وقت اس کی موت آ سکتی ہے۔ کسی بھی آدمی کے بارہ میں یہ معلوم نہیں کہ وہ کب تک زندگی کے اس پار ہے اور کب وہ اچانک زندگی کے اس پار چلا جائے گا۔

مینڈیکل ڈاکٹر کسی ایسے ہی شخص کے بارہ میں بارڈر لائن پر ہونے کا اعلان کرتے ہیں جس کا کس مولانا کوثر نیازی جیسا بن گیا ہو۔ مگر حقیقت کے اعتبار سے ہر آدمی کا کس یہی ہے۔ آدمی کو اگر اس سنگین کا احساس ہو تو وہ جیتے ہی اپنے آپ کو موت کے کنارے سمجھے، زندگی سے زیادہ وہ اپنے آپ کو موت کے قریب محسوس ہوا پائے۔

فتنہ مال

محمد صلاح الدین صاحب پاکستان کے معروف صحافی تھے۔ کراچی سے ان کا ہفت روزہ تکبیر نکلتا تھا۔ وہ اپنے قلم سے سیاسی نشر کا کام لیتے تھے۔ ان کو پاکستان میں ”بے بک صحافت کا امام“ کہا جاتا تھا۔ ۴ دسمبر ۱۹۹۴ کو کراچی میں گولی مار کر انہیں قتل کر دیا گیا۔ بوقت وفات ان کی عمر ۵۶ سال تھی۔ صلاح الدین صاحب کے ایک دوست ڈاکٹر محمد فروق خاں صاحب ان کے بارہ میں لکھتے ہیں:

”عمر کا ایک بڑا حصہ انہوں نے کراچی میں ٹین کی چھت والے ایک گھر میں گزارا۔ ان کی ساری زندگی کی کمائی بس ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ تین برس پہلے کی بات ہے، ان کے دفتر سے ان کے گھر تک ہم ڈیڑھ گھنٹے میں بس کے ذریعہ سے اس طرح پہنچے کہ ہم دونوں سارے راستہ میں کھڑے رہے۔ گھر پہنچے تو ان کی بیٹھک اتنی چھوٹی تھی کہ مجھے گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ وفات سے چار دن قبل لاہور میں ہم سب کھانے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حلیم (سالن) کا ذکر چھڑ گیا تو انہوں نے ایک دلچسپ واقعہ سنایا۔ کہنے لگے کہ ایک زمانہ میں ہم سب دوست باری باری دعوت کیا کرتے تھے۔ جب میری باری آئی تو حلیم کی فرمائش ہوئی۔ وہی ٹین کی چھت والے گھر میں احباب جمع تھے، ہر تعدادی صاحب کھا چکے تو انہوں نے کہا: ارے تم نے یوں ہی اپنی زندگی صحافت میں خوار کر لی۔ اس کے بجائے اگر حلیم کی دودھییں صبح و شام پکا کر پیجتے تو اب تک تمہارا بنگلہ بن چکا ہوتا۔“

(ماہنامہ اشراق، لاہور، جنوری ۱۹۹۵ صفحہ ۱۳)

یہ لطیفہ موجودہ زمانہ کے ایک دردناک پہلو کو بتاتا ہے۔ موجودہ زمانہ میں علم اور دین کے شعبوں میں مادی فوائد بہت کم ہو گئے۔ اس کے بجائے دنیوی اور مادی شعبوں میں مالی فوائد بے پناہ حد تک بڑھ گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اعلیٰ ذہن اور اعلیٰ صلاحیت کے لوگ غیر دینی شعبوں کی طرف ہٹا گئے۔ اور دینی شعبوں میں کام کرنے کے لئے صرف تیسرے درجہ کے لوگ باقی رہے۔

موجودہ زمانہ میں دین کا کوئی اعلیٰ کام نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں کہ اعلیٰ کام اعلیٰ صلاحیت کے لوگ کرتے ہیں اور ایسے تمام لوگ اب ”حلیم“ کے کاروبار میں لگ گئے۔

ایک دن

دہلی میں مہرولی کے علاقہ میں ایک اسلامی ادارہ مدرسہ اسلامیہ عربیہ فیض القرآن کے نام سے ہے۔ اس کو مولانا محمد طلحہ صاحب اور مولانا بشیر احمد راشد الایمنی نے ۱۹۹۲ میں قائم کیا تھا۔ ۲۳ جولائی ۱۹۹۴ کو اس کا پہلا دینی تعلیمی جلسہ ہوا۔ اس کے جہان خصوصی مولانا محمد صدیق باندوی تھے۔ اس کی دعوت پر راقم الحروف نے بھی اس میں شرکت کی۔

نظام الدین سے روانہ ہو کر ہم دہلی کے مختلف حصوں سے گزرے۔ جب ہم مہرولی میں داخل ہوئے تو قطب مینار پر نظر پڑی جو اس علاقہ کی سب سے بلند عمارت کے طور پر دور دور سے دکھائی دیتا ہے۔ قطب مینار تیرھویں صدی عیسوی میں قطب الدین ایبک نے بنوایا تھا۔ اس کی بابت تاریخ میں یہ الفاظ درج ہیں کہ دہلی کا قطب مینار ابھی تک قطب الدین ایبک کی فتوحات کی یاد دلاتا ہے :

The Qutub Minar in Delhi still stands to commemorate his victories. (VIII/362)

مگر اس کو دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ یہ مینار اپنی بلندیوں کے ساتھ اس سے بھی زیادہ بڑی ایک حقیقت کی یادگار ہے۔ اور وہ یہ کہ کامیابی عمل سے ملتی ہے نہ کہ پیدائش سے۔ قطب الدین ایبک ابتداً ایک غلام کی حیثیت سے محمد غوری کی ملازمت میں آیا۔ اس کے بعد اپنی متنازعہ کارکردگی کی بنا پر اس نے ترقی شروع کی۔ یہاں تک کہ سلطان محمد غوری کے قتل (۱۲۰۶ء) کے بعد وہ اس کا جانشین بنا۔ اور پھر اپنی حکیمانہ تدبیروں سے وہ دہلی کی سلطنت کا مالک بن گیا۔ اگرچہ وہ زیادہ دنوں تک حکومت نہ کر سکا۔ گھوڑوں کے ایک کیمیل میں وہ شدید طور پر زخمی ہو گیا۔ اسی میں ۱۲۱۰ء میں اس کا انتقال ہو گیا۔

اس دنیائیں کامیابی کے امکانات بے شمار ہیں۔ یہاں ایک معمولی انسان بھی بادشاہ کے درجہ تک پہنچ سکتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ وہ اپنی خداداد صلاحیتوں کو جیکمساں طور پر استعمال کرے۔

کمال پیدا کیجئے

۲۵ مارچ ۱۹۹۲ کو بلورن میں ورلڈ کوکٹ کپ کا فائنل مقابلہ تھا۔ پاکستان کی ٹیم نے انگلینڈ کی ٹیم کو ہرا کر ورلڈ کپ جیت لیا۔ پاکستان کی ٹیم کو یہ غیر معمولی کامیابی اس کی ٹیم کے کپٹن عمران خاں کی قیادت کے تحت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد نہ صرف پاکستان بلکہ ساری دنیا سے عمران خاں کے لئے مبارک باد کے پیغامات کا سیلاب امنڈ پڑا۔ ٹائٹس آف انڈیا (۲۶ مارچ) نے اس فیکر کی سرخی ان الفاظ میں قائم کی:

Pakistan rule the world with a flawless display.

اس سلسلہ میں ہندستان کے مشہور کھلاڑی مسٹر منوج پر بھاکر کا انٹرویو اخباروں میں شائع ہوا ہے۔ اس کو ویڈیو میگزین اسپورٹس چینل (Sports Channel) نے ریکارڈ کیا تھا۔ مسٹر پر بھاکر نے کہا:

India needed an Imran Khan-like captain to motivate the team. I think there should be some gap like age between the team and captain. You can see the way Imran is doing his job. He is marvellous. We need that type of captain who can be a good leader. That is what we need. Otherwise we have the best team.

انڈیا کو عمران خاں جیسے ایک کپٹن کی ضرورت ہے جو ہماری ٹیم کو متحرک کرے۔ میرا خیال ہے کہ ٹیم اور کپٹن میں عمر کی طرح کچھ فرق ہونا چاہئے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران کس طرح اپنا کام کر رہے ہیں۔ وہ ایک حیرت انگیز شخص ہیں۔ ہم کو اسی قسم کے کپٹن کی ضرورت ہے جو ایک اچھا قائد بن سکیں۔ یہ ہے چیز جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ ورنہ ہمارے پاس بہترین ٹیم ہے۔ (ٹائٹس آف انڈیا، ہندستان ٹائٹس ۲۶ مارچ ۱۹۹۲)

انسان کمال کو پسند کرتا ہے۔ کوئی شخص کمال کا مظاہرہ کرے تو دیکھنے والا اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ کمال موافقت اور مخالفت سے بلند ہو کر اپنے آپ کو منوالیتا ہے۔ کسی بھی میدان میں اگر آپ کمال پیدا کر لیں تو ان آپ کی قدردانی اور اعتراف پر مجبور ہو جائے گا، خواہ بظاہر آپ غیر قوم کے فرد کیوں نہ ہوں۔

انسان کا مستقبل

گیانی ذیل سنگھ ۱۹۱۶ء میں راجکوٹ (پنجاب) میں پیدا ہوئے۔ ان کا باپ ایک غریب بڑھئی تھا۔ ان کی باقاعدہ تعلیم بھی نہ ہوئی۔ انھوں نے سیاست میں حصہ لے کر شہرت پائی۔ ۱۹۴۷ء کے بعد وہ منسٹر اور چیف منسٹر بنے۔ آخر میں وہ انڈیا کے صدر مقرر ہوئے۔ اس طرح پنجاب کے ایک جھوپڑے سے زندگی شروع کر کے وہ دہلی کے راشٹریہ بھون تک پہنچ گئے۔

۲۹ نومبر ۱۹۹۴ء کو ان کی کار کے ساتھ حادثہ پیش آیا۔ اس کے بعد انھیں چند ہی گلوہ کے نہرو ہسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ مگر وہ صحت یاب نہ ہو سکے۔ ۲۵ دسمبر ۱۹۹۴ء کو ان کا انتقال ہو گیا۔ "جھوپڑے سے زندگی شروع کرنے والا دوبارہ" جھوپڑے کی طرف لوٹ گیا۔

اخبار میں جس دن میں نے گیانی ذیل سنگھ کی وفات کی خبر پڑھی، اسی دن ایک پرچہ میں ایک کارٹون نظر سے گزرا۔ اس میں ایک بوڑھے موٹے آدمی کو کرسی پر بیٹھا ہوا دکھایا گیا تھا۔ بڑھاپے سے وہ نڈھال ہو رہا تھا۔ کارٹون کے ساتھ یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے: میں نے سخت محنت کی اور اتنی دولت اکٹھا کر لی جو میری تمام ضرورتوں کے لئے کافی ہو۔ مگر اب میں اتنا زیادہ بوڑھا ہو چکا ہوں کہ میں اپنی دولت سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا:

I've worked hard. And finally amassed all the money I'll ever need. But I'm too old to enjoy it.

یہی ہر انسان کی کہانی ہے۔ آدمی اپنے جسم اور اپنے دماغ کی ساری طاقت خرچ کر کے مادی ترقی حاصل کر سکتا ہے۔ مگر جب وہ اپنی مادی ترقی کی آخری حد پر پہنچتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ترقی اس کے کسی کام کی نہیں۔ ترفیوں کے ڈھیر میں وہ ایک بے ترقی کا کیس بن کر رہ جاتا ہے۔ کیا عجیب ہے انسان کا یہ معاملہ، وہ صرف اپنے ماضی اور اپنے حال کا مالک ہے، اپنے مستقبل پر اس کو کوئی اختیار حاصل نہیں۔

اس دنیا میں دولت مند ہی بھی ویسی ہی ہے جیسے غریبی۔ یہاں محل کی زندگی بھی اتنی ہی بے حقیقت ہے جتنا کہ جھوپڑے کی زندگی۔

رجوع و اعتراف

”المجلة“ عربی کا مشہور میگزین ہے۔ وہ جدہ (سعودی عرب) میں چھپتا ہے اور لندن سے شائع ہو کر ساری دنیا میں پہنچتا ہے۔ اس میگزین کے شمارہ ۵- ۱۱ دسمبر ۱۹۹۳ (۲۲- ۲۸ جمادی الآخر ۱۴۱۴ء) میں لیبیا کے صدر معمر القذافی کا خصوصی انٹرویو اس عنوان کے تحت چھپا ہے: القذافی یصرّف: الانقلابات والثورات لم تحقق المطلوب. اس انٹرویو کا ایک سوال و جواب یہ ہے:

هل يمكن ان توضح لنا الفارق بين عهد الشباب الماضي ثم عهد النضج الحالي؟
- كنا في الماضي نحرص على الثورة من اجل اقامة الوحدة العربية مثلاً، وكنا نحرص على الدعوة الى الحرب من اجل تحرير فلسطين. لكن وضع الثورات في الوطن العربي في الماضي وبعده اثبت انه ليس من الضروري ان يقع انقلاب حتى تتحقق هذه الأهداف. عاصرت خمسة او ستة انقلابات في موريتانيا، ومثلها اليمن وكذلك السودان. وعاصرت تغييراً في الحكم. فقد مر على اليمن الشعبي وسالم البيض وصالح وعلي عنتر وعبد الفتاح والغشمي والحمدى. كلهم عاصرتهم، والسودان مثلاً مر عليه النمرى والصادق المهدي وسوار الذهب وسوار القضة (ضاحكاً) وان شاء الله نقف عند الفصّة. عاصرت انقلابات واغتيالات وتغييرات ولكنها لم تؤد الى حل. والذي يمكن تطويره هو هذه الأنظمة لتصبح مثل اوربا، أي تصل الى الوحدة بالاقناع. يمكن الاقناع ان يوصلنا الى تغيير ميثاق الجامعة العربية واقامة وحدة اقتصادية ودفاعية. وكل يبقى في مكانه. فالملك ملك، والرئيس رئيس، والسلطان سلطان. فقد ثبت لنا ان تصفية الرموز ليست هي الحل. واما حرب فلسطين فانظر الى جنوب افريقيا صار فيها حل بدون حرب بعد ان كنت اقول انه يجب ابادة البيض. ليس ضروريا ان نشن الحرب (لتحرير فلسطين) فلو يرجع الشعب الفلسطيني الى ارضه ويكون هناك خمسة او ستة ملايين في دولة مع اليهود ضمن ديمقراطية لوجد الحل.

سوال: کیا آپ وضاحت کے ساتھ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کے گزشتہ عہد جوانی اور موجودہ پختگی کے دور میں کیا فرق ہے؟

جواب: پہلے ہم مثال کے طور پر عرب اتحاد کو منہ کرنے کے لئے انقلاب پر ابھارتے تھے۔ آزاد می فلسطین کے بارے میں جنگ کی باتیں کیا کرتے تھے۔ لیکن عالم عربی میں ماضی و حال کے انقلابات کی

صورتحال نے ثابت کیا ہے کہ بی ضروری نہیں کہ پہلے کوئی انقلاب برپا کیا جائے تب ہی مذکورہ مقاصد حاصل ہوں گے۔ میں اپنے زمانے میں موریتانیا کے اندر پانچ یا چھ انقلابات دیکھ چکا ہوں یہی حال یمن اور سوڈان کا ہے۔ میں نے حکمرانوں کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ یمن میں الشعبی، سالم البیض، صالح، علی حفتر، عبد الفتاح، الغنمی، الحمیدی، یہ سب میرے معاصر رہے ہیں۔ اسی طرح سوڈان میں مثلاً نیری تھے ان کے بعد صادق الحمیدی آئے، پھر سوار الذہب اور سوار الغنم۔ میرے زمانے میں کئی انقلابات، حکمرانوں کے قتل اور حکومتوں کی تبدیلی کے واقعات ہوئے مگر وہ سب کے سب بے سود ثابت ہوئے۔ جس چیز کو بدلتا اور ترقی دینا ممکن ہے وہ ہمارا موجودہ طریق کار ہے تاکہ وہ یورپ کی طرح ہو جائے۔ یعنی اتحاد کے حصول کے لئے (بات چیت کے ذریعہ) یقین دہانی کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ اس طریقہ کو استعمال کر کے ہم عرب لیگ کے دستور کو بدل سکتے ہیں اور اپنے درمیان ایک اقتصادی اور دفاعی اتحاد قائم کر سکتے ہیں۔ ہر شخص جہاں ہے وہ وہیں رہے، بادشاہ اپنی جگہ صدر اپنی جگہ، سلطان اپنی جگہ۔ کیوں کہ تجربے سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس قسم کی علامتوں کو ہٹانا ہمارے مسئلہ کا حل نہیں۔ جہاں تک جنگ فلسطین کا معاملہ ہے تو اس سلسلہ میں جنوبی افریقہ کو دیکھئے جہاں جنگ کے بغیر اسی نوعیت کا مسئلہ حل کر لیا گیا۔ جب کہ اس سے پہلے میرا کہنا تھا کہ سفید فام نسل کو نابود کر کے بغیر وہ حل ہونے والا نہیں۔ آزادی فلسطین کے لئے بھی ضروری نہیں کہ ہم جنگ چھیڑیں۔ اگر فلسطینی لوگ اپنی سرزمین میں واپس آجائیں اور ان کی ۵ یا ۶ ملین تعداد یہودیوں کے ساتھ ایک جمہوری نظام حکومت میں شرکت پر راضی ہو جائے تو بالآخر ان کا مسئلہ مکمل طور پر حل ہو جائے گا۔

معرقلانی نے لیبیا کے سابق شاہ ادریس کو ملک کی خرابیوں کا اصل سبب سمجھا اور فوجی انقلاب کے ذریعہ ۱۹۶۷ء میں ان کا خاتمہ کر دیا۔ مگر انقلاب کے باوجود وہ نتائج حاصل نہ ہو سکے جو اس سے متوقع تھے۔ یہی حال اکثر مسلم ملکوں میں ہوا ہے۔ ہر انقلاب صرف افراد کی تبدیلی کے ہم معنی ثابت ہوا کہ حالات کی تبدیلی کے ہم معنی۔

حقیقت یہ ہے کہ کسی حکمران کو برائی کی علامت قرار دے کر اس کے خلاف ہم چلانا ایک طفلانہ حرکت ہے۔ اس قسم کی تحریکیں اپنے نتیجے کے اعتبار سے صرف تقریبی تحریکیں ہیں، ان کو انقلابی اور اصلاحی تحریک وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس کو نہ تاریخ کی خبر ہو اور نہ انسانی نفسیات کی۔

عبرت ناک

عراق کے صدر صدام حسین نے ۲ اگست ۱۹۹۰ کو اپنی فوجیں کویت میں داخل کر دیں اور اس پر قبضہ کر لیا۔ یہ واضح طور پر ایک جارحانہ فعل تھا۔ اس کے بعد ۶ اگست کو بغداد میں امریکہ کے قائم مقام سفیر جوزف ولسن نے صدام حسین سے ملاقات کی اور انھیں امریکی صدر جارج بش کا پیغام پہنچایا۔ امریکی سفیر نے ڈپلومیٹک انداز میں صدام حسین کو متنبہ کیا کہ انھوں نے ہمارے حق میں کیا فعل کیا ہے۔ کویت سے ان کے جو اختلافات تھے، اس کو انھیں باہمی بات چیت سے حل کرنا چاہئے تھا نہ کہ طاقت کے استعمال سے۔ صدام حسین اس وقت فاتحانہ جوش میں تھے۔ انھوں نے امریکی سفیر کو جواب دیا وہ انگریزی رپورٹنگ میں ان الفاظ میں نقل کیا گیا تھا:

Give my regards to President Bush and tell him that Al-Sabah family has now become history.

صدر بش کو میرا سلام پہنچائیے اور ان سے کہہ دیجئے کہ کویت کا شاہی خاندان الصباح اب تاریخ کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ صدام حسین نے اس کے اگلے دن ۷ اگست کو مزید یہ اعلان کر دیا کہ کویت اب 'کویت' نہیں رہا۔ وہ اب عراق کا ۱۹ اقل صوبہ ہے۔

مگر کہانی یہیں ختم نہیں۔ اس کے بعد کویت کی درخواست پر امریکہ براہ راست سامنے آ گیا۔ اس نے صدام حسین کو وازنگ دی کہ وہ ۱۵ جنوری ۱۹۹۱ تک اپنی فوجیں کویت سے نکال کر واپس لے جائیں۔ مگر صدام حسین نے اس الٹی میٹم کو نظر انداز کر دیا۔ اس کے بعد ۷ جنوری ۱۹۹۱ کو امریکہ نے عراق کے اوپر زبردست حملہ کیا۔ صدام کی فوجیں اس کے دفاع میں سراسر ناکام رہیں۔ یکم مارچ ۱۹۹۱ کو یہ جنگ عراق کی بدترین شکست پر ختم ہو گئی۔

اس کے بعد امریکہ نے چاروں طرف سے عراق کی ناکہ بندی کر دی۔ اس ناکہ بندی نے عراق کی اقتصادیات کو تباہ کر دیا۔ چنانچہ صدام حسین نے مجبور ہو کر امریکہ کے تمام مطالبات کو مان لیا۔ آخر کار ۱۰ نومبر ۱۹۹۳ کو صدام حسین کی قیادت میں عراقی پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا۔ اس میں متفقہ طور پر یہ رد و یوشن پاس کیا گیا کہ عراق ایک آزاد ریاست (independent state) کے طور پر

دیت کو تسلیم کرتا ہے۔

عراق کے ڈپٹی ہائم منسٹر طارق عزیز نے ۱۴ نومبر ۱۹۹۴ کو اقوام متحدہ کے سکرٹری جنرل سے نیویارک میں ملاقات کی اور ان کو تحریری طور پر عراق کے اس فیصلہ سے مطلع کر دیا۔ (ٹائٹس آف انڈیا ۵ نومبر ۱۹۹۴)

صدام حسین کو بیت کو تاریخ کا حصہ بنانا چاہتے تھے مگر وہ خود تاریخ کا حصہ بن گئے اس فعل سے انہوں نے ثابت کیا کہ وہ صرف اپنے حال کو جانتے تھے، اپنے مستقبل کے بارہ میں وہ آخری حد تک بے خبر بنے ہوئے تھے۔

یہی موجودہ دنیا میں ہر انسان کی کہانی ہے۔ ہر آدمی اپنے آج کو جانتا ہے، اپنے کل کو وہ نہیں جانتا۔ اپنی کارروائی کی اسے خبر ہے، مگر خدا کے فرشتے اس کے خلاف جو کارروائی کر رہے ہیں، اس کی اسے خبر نہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں دوسروں کے بارہ میں فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود اپنے بارہ میں فیصلہ کرنے کی طاقت سے بھی محروم ہے۔ صدام حسین کا یہ انجام اللہ تعالیٰ کی ایک نثر لانی ہے۔ ایسے واقعات اس لئے پیش آتے ہیں تاکہ لوگ جان لیں کہ اس قسم کا شدید تر انجام ان کے لئے آخرت میں ہونے والا ہے۔ صدام حسین کو جاننے والا وہ ہے جو صدام حسین کے واقعہ میں خود اپنے آپ کو جاننے جو صدام حسین کے دنیوی انجام میں اپنے آخری انجام کو دیکھ لے۔

WOMAN BETWEEN ISLAM AND WESTERN SOCIETY

By Maulana Wahiduddin Khan

The status of woman in Islam is the same as that of man. Injunctions about honour and respect enjoined for one sex are enjoined equally for the other sex. So far as rights in this world and rewards in the Hereafter are concerned, there is no difference between the sexes. In the organization of daily living, both are equal participants and partners. Yet Islam sees man as man and woman as woman and, considering the natural differences, it advocates the principle of the division of labour between the two sexes rather than the equality of labour.

22 x 14.5 cm. 256 pages. ISBN 81-85063-75-3. Rs. 95

جھوٹ کی بنیاد پر

پراودا (Pravda) ایک روسی روزنامہ تھا۔ پراودا کے نقلی معنی سچ (truth) کے ہیں۔ روس کی کمیونسٹ پارٹی نے اشتراکی انقلاب (۱۹۱۷ء) سے کچھ پہلے ۱۹۱۲ء میں اس کو ماسکو سے جاری کیا تھا۔ پراودا سابق سوویت روس کا سب سے زیادہ اہم اخبار سمجھا جاتا تھا۔ اس کا سرکیشن گیارہ ملین کاپی روزانہ تھا۔ ابتدائی زمانہ میں اسٹالن اور لینن جیسے لوگ اس کے ڈیڑھ چمکے تھے۔ اس کے نامہ نگاروں کی تعداد چالیس ہزار سے زیادہ تھی۔

پراودا کے پاس بڑی بڑی جائیدادیں تھیں۔ حکومت کی طرف سے اس کو ہر قسم کی غیر معمولی امداد ملتی تھی۔ سوویت یونین کے سقوط (۱۹۹۱ء) کے بعد اچانک ساری امداد بند کر دی گئی۔ اگست ۱۹۹۱ء میں اس کی جائیدادوں کو ضبط کر لیا گیا۔ اس کے بعد اخبار ناقابل عبور مالی مشکلات میں مبتلا ہو گیا۔ یہاں تک کہ ۱۴ مارچ ۱۹۹۲ء کو وہ بند کر دیا گیا۔

پراودا کی ساری اہمیت اشتراکی نظام کے ساتھ وابستہ تھی۔ اشتراکی لیڈروں نے سوویت یونین کے نام سے ایک معاشی اور سیاسی جہنم بنا رکھا تھا۔ مگر پراودا اس کو برعکس طور پر معاشی اور سیاسی جنت کے روپ میں پیش کرتا تھا۔ یہی پراودا کی قیمت تھی جب اشتراکی جھوٹ کا طلسم ٹوٹ گیا تو اس کے بعد پراودا کے لئے یہ موقع بھی ختم ہو گیا کہ وہ اس جھوٹ کو سچ بتائے۔ یہی سنگین حقیقت تھی جس نے پراودا کا خاتمہ کر دیا۔

ایک مبصر ٹائٹلس آف انڈیا ۱۹ مارچ ۱۹۹۲ء نے سچائی کی موت (Truth is dead) کے زیر عنوان بجا طور پر لکھا تھا کہ اس پر تعجب نہیں کرنا چاہئے کہ اب وہ اس کو سخت مشکل پارہے کہ وہ اس سچائی کا سامنا کرے جو اشتراکی روس کے بعد کے دور میں کوئی مقام نہیں رکھتی:

No wonder, it now finds it difficult to face up to the truth that has no place in post-Communist Russia.

دنیا کا یہی معاملہ آخرت میں بھی پیش آئے گا۔ بہت سے لوگ جو آج بظاہر سچائی کے طلبدار بنے ہوئے ہیں، آخرت کا انست بلب آتے ہی ان کی حقیقت کھل جائے گی۔ اس کے بعد اچانک انہیں معلوم ہوگا کہ گیارہ ملین تو درکنار، گیارہ آدمی بھی ان کی نام نہاد سچائی کے خریدار نہیں ہیں۔

تخریبی منصوبہ ناکام

لاہور کے روزنامہ نوائے وقت (۲۴ جون ۱۹۹۲) میں ایک خبر چھپی ہے۔ اس کا عنوان ہے: ایک ٹیلیفون نمبر نے چار ڈاکوؤں کو پکڑا دیا۔ اخبار کے مطابق واقعہ کی تفصیل یہ ہے:

سی آئی اے اسٹاف نے مسلم ٹاؤن (لاہور) میں ڈبئی کشز انکم ٹیکس شاہین اصغر کے گھر دیکھتی کرنے والے چار ڈاکوؤں کو ایک ٹیلیفون نمبر کے ذریعہ پکڑ لیا۔ پولیس افسر مسٹر احمد خان نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ واقعہ کے روز مسلم ٹاؤن کے علاقہ میں چاروں ڈاکوؤں نے ڈبئی کشز انکم ٹیکس اور ان کے ملازم کرسیوں سے جکڑ اور ڈی سی کو اتار مارا کہ ان کا جبر اور ناکلی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اس دوران ایک ملازم کے کپڑے خون آلود ہو گئے تو اس نے اپنے کپڑے اتار کر شاہین اصغر کے کپڑے پہن لئے اور اپنے کپڑے موقع پر چھوڑ دیے۔ جب پولیس نے ان کپڑوں کی تلاشی لی تو اس کی جیب سے ایک ٹیلیفون نمبر نکلا جس کا پتہ نیلیفون انجینج سے کروایا گیا تو وہ نمبر ملت پارک فلیٹ نمبر ۸ کا تھا جس کی پولیس نے نگرانی شروع کر دی۔ ایک روز معلوم ہوا کہ ڈاکو وہاں آئے ہیں۔ فلیٹ کے مالک فاروق احمد کا بھانجا علی عمران جو گلبرگ میں رہتا تھا وہ بھی اس واردات میں ملوث پایا گیا۔ ایس پی سی آئی اے نے بتایا کہ پولیس نے جب گلبرگ میں چھاپہ مار کر علی عمران کو پکڑا تو اس نے ڈبئی کشز والے کپڑے پہن رکھے تھے۔ جب اس کی تلاشی لی گئی تو اس کی جیب سے ڈی سی کا ڈرائیونگ لائسنس بھی برآمد ہوا۔ پولیس نے اس کی نشاندہی پر منادوں میں بیٹی پولٹری فارم پر چھاپہ مار کر اس کے دوسرے ساتھیوں نامہ رفیق، بشیر ریاض اور محمد حسین کو بھی گرفتار کر لیا۔ ان سے دو گھڑیاں، نقدی اور بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد ہوا۔ معلوم ہوا ہے کہ بشیر ریاض سابق پولیس اہلکار محمد ریاض کا بیٹا تھا۔ اور علی عمران ایک پولیس انسپکٹر کا سوتیللا لڑکا ہے۔

اس ذیبا کا نظام کچھ اس طرح بنا ہے کہ کوئی تخریب کار خواہ کتنی ہی زیادہ ہوشیاری کرے اس کے منصوبے میں کہیں نہ کہیں ایسا خلا رہ جاتا ہے جس کو استعمال کر کے اس کے پورے منصوبہ کو ناکام بنا دیا جائے۔ تعمیری طاقت ہمیشہ تخریب سے زیادہ ہوتی ہے، اور یہی فرق تعمیر کی ابدی کامیابی کی یقینی ضمانت ہے۔

انہوں نے کہا کہ حیدر آباد میں تقسیم سے پہلے ایک بار ایسا ہوا کہ بہادر یار جنگ کے ایک عزیز کو ہندوؤں نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد مسلمان تلوار لے کر نکل آئے۔ وہ ایک طرف سے ہندوؤں کو مارنا چاہتے تھے۔ مگر بہادر یار جنگ نے کہا کہ جس ہندو نے میرے عزیز کو قتل کیا ہے تم صرف اس کو مار سکتے ہو، سارے ہندوؤں کو نہیں مار سکتے۔ کیا آپ ہندوؤں میں ایسی کوئی ایک مثال بتا سکتے ہیں۔

میں نے کہا کہ آپ کو ایک نہیں، بہت سی مثالیں بتا سکتا ہوں۔ میرے خود اپنے وطن کا قصہ ہے۔ ایک مسلمان نے ایک ہندو (پتھر دھاری سنگھ) کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد سیکڑوں ہندو مقتول کے گھر پر جمع ہو گئے۔ انہوں نے چاہا کہ قاتل مسلمان کا تعلق جس گاؤں سے ہے اس گاؤں کے تمام مسلمانوں کو سخت سزا دیں۔ مگر مقتول کے بھائی نے زبردست مخالفت کی۔ اس نے ہندوؤں کی بھیڑ کو گاؤں میں داخل ہونے نہیں دیا۔ اس نے کہا کہ ہم دوسرے مسلمانوں کو نہیں ماریں گے اور نہ ہم قاتل کو اپنے ہاتھ میں لیں گے۔ ہم قاتل مسلمان کو عدالت سے سزا دلوائیں گے۔ چنانچہ اس نے عدالتی کارروائی کی۔ چند سال تک مقدمہ جاری رہا۔ آخر کار عدالت سے قاتل کو لمبی مدت کی قید کی سزا ملی۔ ہندو مقتول کے بھائی نے روکا نہ ہوتا تو یقیناً پھری ہوئی بھیڑ مسلمان قاتل کے گاؤں کو جلا دیتی۔ مقتول کے بھائی چتری سنگھ ابھی زندہ موجود ہیں۔

۲۷ دسمبر کو فجر کی نماز اسلامک سوسائٹی کی مسجد میں پڑھی۔ ایک عرب امامت کر رہے تھے۔ انہوں نے پہلی رکعت میں قرأت یہاں سے شروع کی : اِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ يُفَصِّلُ لَكَ نَبَاِ اِسْرَآئِیلَ اَلَّذِیْ هُمْ فِیْهِ یَخْتَلِفُوْنَ (النمل ۷۶) اس آیت پر غور کرتے ہوئے میری سمجھ میں آیا کہ ٹھیک یہی کام خود مسلمانوں میں بھی جاری رہتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ ہر سال میں ایک شخص اٹھاتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے۔ یہ تجدید عین وہی چیز ہے جس کا مذکورہ آیت میں ذکر ہے۔ وقت گزرنے پر ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ مختلف معاملات میں دینی نقطہ نظر کیا ہے، یہ گم ہو جاتا ہے۔ طرح طرح کے منحرف نقطہ نظر رائج ہو جاتے ہیں۔ اس وقت اللہ کی توفیق سے ایک آدمی فہم و بصیرت والا اٹھتا ہے۔ وہ ہر معاملہ میں صحیح دینی نقطہ نظر کا اعلان کرتا ہے۔ وہ تطہیر افکار کا کام انجام دیتا ہے۔ یہی کام بذریعہ قرآن اہل کتاب کے درمیان انجام پایا۔ اور یہی کام، ختم نبوت کے بعد، مجدد

کے ذریعہ امت محمدی میں جاری رہے گا۔

امام صاحب نے دوسری رکعت کے آخر میں لمبی قنوت نازلہ پڑھی۔ اس میں دوبارہ انھوں نے کہا: اللہم دمر دیار الکافرین۔ اسی قسم کے الفاظ انڈیا کی مسجدوں میں بھی سنائی دیتے ہیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مسلمانوں کی اس دعا کو قبول نہیں کیا۔ اگر فی الواقع یہ دعا قبول ہو جاتی اور کافروں کی تدمیر دیا کر دی جاتی تو خود دعا کرنے والوں کا بھی خاتمہ ہو جاتا۔ کیوں کہ یہ حضرات خود بھی انھیں کافروں کے درمیان رہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دعا ہجرت کے بعد ہے نہ کہ ہجرت سے پہلے۔

دوسری بات یہ ہے کہ موجودہ حالات میں ہمارے لئے یہ دعا بجا رہی نہیں۔ اس وقت ہم دعوت کے مرحلہ میں ہیں نہ کہ برأت کے مرحلہ میں۔ دعوت کے مرحلہ میں ممبر ہے نہ کہ بددعا۔ داعی کو ایک طرف طور پر مدعو کی زیا دتیوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر دعوت کے عمل کو انجام دینا ممکن نہیں۔

آرینج کاؤنٹی کے روزنامہ رجسٹر، ۲۰ دسمبر ۱۹۹۳ء کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا صفحہ ۴ جنگ (War) کی خبروں کے لئے تھا۔ اس صفحہ پر تین بڑے بڑے اشتہار تھے۔ صرف ایک خبر جنگ کی تھی اور وہ بوسنیا کے بارہ میں تھی۔ اس کی سرخی یہ تھی:

Muslim-led forces fight to win back lost territory.

دوسری خبر صفحہ ۸ پر اختلاف (Dispute) کے زیر عنوان تھی۔ یہ پیرس کے بارہ میں تھی۔ اس کا خلاصہ اس کی سرخی میں اس طرح تھا:

Muslim leader criticized schools' anti-scarf rules.

موجودہ زمانہ کے عالمی میڈیا میں مسلمان تشدد، اختلاف اور ٹکراؤ کا نشان بن گئے ہیں۔ مسلم دانشور اس کو غلط اطلاع (disinformation) کہتے ہیں۔ میں نے بہت غور کیا کہ یہ لوگ کیوں ایسا کہتے ہیں جب کہ بطور واقعہ ہر گز وہ یہی کر رہے ہیں۔ مسلم ملکوں میں نفاذات انھیں کے نام پر، غیر مسلم ملکوں میں مدخلت فی الدین کے نام پر، اسی طرح کہیں جہاد حریت کے نام پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لیڈر چاہتے ہیں کہ وہ خواہ جو کچھ کریں ہر حال میں ان کو اسلام کا کوئی ڈیٹ

حاصل رہے۔ وہ دنیا کے لئے زحمت نہیں اس کے باوجود دنیا ان کو رحمت کا خطاب دے۔ مگر خدا کی دنیا میں کبھی ایسا ہونے والا نہیں۔ مسلمان کی تصویر ان کے اپنے اعمال کی بنیاد پر بنی گئی نہ کہ ان کی خواہش کی بنیاد پر۔

کشمیر کے ڈاکٹر غلام نبی فانی بھی اس کانفرنس میں آئے تھے۔ ان کے خط کے جواب میں صدر کلکٹن کے خط (مورخہ ۲۷ دسمبر ۱۹۹۳ء) کا ہندوستانی اخباروں میں کافی چرچا ہوا۔ انھوں نے اس خط کی ایک کاپی مجھے دی۔ امریکہ کے شعبہ خارجہ کے ایک افسر مسٹر ایو جین پرائس جو نیر (Eugene D. Price Jr.) سے میں نے اس خط کی بابت پوچھا۔ انھوں نے کہا کہ انڈیائی غیر فوری طور پر اس خط کو اہمیت دے دی۔ اس طرح کا خط تورونین کے طور پر ہمارے یہاں سے روزانہ جاتا رہتا ہے۔ دفتر خارجہ کے کارکنوں کو ایک عام پالیسی بتا دی جاتی ہے۔ اس کے تحت وہ خود اس طرح کے خطوط کے جوابات دیتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ خود صدر کلکٹن ڈکٹیٹ کر اس کے اس خط کو لکھوائیں۔ انھوں نے کہا کہ کشمیر کے بارہ میں ہماری پالیسی وہی ہے جو پہلے تھی۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔

ایک کشمیری مسلمان نے کہا کہ ظہان کا ایک کھلاڑی ٹینس کا ماہر تھا۔ وہ شائد ارمکیل دکھا رہا تھا کہ اچانک فیلڈ کے اندر ہی گر پڑا اور فوراً مر گیا۔ انھوں نے کہا کہ میں نے اس واقعہ کو اخبار میں پڑھا تو میں نے کہا کہ آج مجھے یقین ہو گیا کہ کشمیر آزاد ہو کر رہے گا۔

یہ صاحب اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے۔ وہ کشمیری تحریک میں ایک لیڈر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو لوگ کشمیر کی پر تشدد تحریک چلا رہے ہیں وہ کتنے سادہ لوح لوگ ہیں۔

شکاگو کے الینوئی انسٹی ٹیوٹ آف میٹالوجی (I.I.T.) میں انڈین طلبہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ لوگ مذاق سے اس کو انڈین انسٹی ٹیوٹ آف میٹالوجی کہنے لگے ہیں۔ یہ بات عبد الحمید سیکی نے بتائی۔ کھانے کی میز پر ایک صاحب نے کہا کہ یہودی مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ عبد الحمید سیکی نے کہا کہ ہم لوگوں کا یہی ذہن ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ انھوں نے کہا کہ میری لڑائی نیو جرسی کے اسپتال میں ڈاکٹر ہے۔ وہاں ایک یہودی جو نیو ڈاکٹر میری بیٹی کو آنٹی کہتا ہے۔ جو کام وہ کہتی ہے فوراً بھاگ کر اس کو کوڑتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ ایک مسلم خاتون ہیں۔ مگر وہ

صرف اس لئے ایسا کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس طرح وہ اپنی تعلیمی ترقی جاری رکھ سکے گا۔ لوگوں کا اصل کسٹرن ان کا اپنا انٹرسٹ ہے نہ کہ دوسروں کی دشمنی۔ عبد الحمید یحییٰ صاحب اس راز کو سمجھ گئے ہیں کہ اس دور میں ترقی کار از تعلیم ہے۔ اپنے سب بچوں کو انھوں نے اعلیٰ تعلیم پر لگایا ہے۔

ایک بچہ جو یہاں کے ایک اسلامی اسکول میں پڑھتا ہے، اس سے میں نے کہا کہ کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ اسلام کیا ہے (What is Islam) تو آپ کیا جواب دیں گے۔ بچہ کچھ جواب نہ دے سکا۔ پھر میں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ اسلام کے ارکان (Pillars) کتنے ہیں۔ اس نے فوراً جواب دیا: پانچ، اور پھر شہادہ سے لے کر حج تک پانچ ارکان گننادئے۔ میں نے سوچا کہ اس طرح کے اسلامی اسکولوں سے بچہ ایک رٹے ہوئے اسلام کو تو جان لے گا مگر وہ اس اسلام کو نہیں سیکھ سکتا جو اس کے ذہن کا جزاء بن گیا ہو۔ وہ رٹے ہوئی باتوں کا جواب دہرائے گا۔ مگر اپنی سمجھ کو کام میں لا کر کوئی جواب دینا ہو تو وہ ایسا جواب دینے سے عاجز و شامست ہوگا۔

ایک صاحب کی تقریر یہاں کی ایک مسجد میں سنی۔ وہ انگریزی میں بول رہے تھے۔ انھوں نے کہا کہ کیوں ایسا ہے کہ ساری دنیا اسلام کی مخالف ہو گئی ہے؟

Why is it that the whole of the world is against Islam

اس کا جواب دیتے ہوئے انھوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کی دنیا میں تمام لوگ سیکولر ہو گئے ہیں۔ حتیٰ کہ مسلم ممالک بھی سیکولرزم کو اختیار کئے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ سوال اور یہ جواب دونوں ہی غلط ہیں۔ نہ تو ایسا ہے کہ ساری دنیا اسلام کے خلاف ہو گئی ہے، اور نہ ایسا ہے کہ سیکولرزم اسلام کا دشمن ہے۔

بالفرض اگر دنیا اسلام کی مخالف ہو گئی ہو اور بالفرض سیکولرزم اسلام کے دشمن کے طور پر ظاہر ہوا ہو تب بھی اس قسم کی تقریر کمزاد درست نہیں۔ ایسی حالت میں بھی مقرر کو یہ کہنا چاہئے کہ اسلام کی مخالفت اسلام کے لئے دور کی تمہید ہے۔ کیوں کہ جس نظریہ کی زیادہ مخالفت کی جائے وہ ہمیشہ ابھر کر رہتا ہے۔ ہمیں چاہئے کہ اسلام کی مخالفت کو اسلام کے چرچا کے معنی میں لیں اور اس کو اسلام کی دعوت کے لئے استعمال کریں۔

ایک مسلم ملک کے خطیب تائم امریکہ آئے۔ یہاں انھوں نے اردو وادان مسلمانوں کے

سامنے ایک تقریر برکی۔ یہ تقریر صحیحی ہوئی مجھ کو ملی جس کو میں نے پڑھا۔ اس میں انھوں نے کہا تھا کہ اسلامی تحریک، خواہ وہ امریکہ میں ہو یا اور کسی ملک میں، وہ کوئی تبلیغی تحریک نہیں، وہ اسلامی نظام قائم کرنے کی انقلابی ہم ہے۔ ہم اللہ کے دین کو ایک کامل سماجی سیاسی، سماجی، اقتصادی نظام (politico-socio-economic system) کی حیثیت سے قائم و دائم نہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس قیام و نفاذ کے لئے ہم مسلح ٹکراؤ تک جانے کے لئے تیار ہیں۔ اسلام کی یہ تشریح سراسر بے بنیاد ہے اسلامی تحریک اصلاً تبلیغی تحریک ہی ہے۔ امریکہ میں یہ اعلان تعویث کی حد تک بے معنی ہے کہ تم اپنے ملک میں اسلام کا سیاسی، سماجی، معاشی قانون نافذ کرو، ورنہ ہم تم سے مسلح جہاد شروع کر دیں گے حقیقت یہ ہے کہ امریکہ میں ہماری اصل ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو ہم توحید اور آخرت کی حقیقت سے آگاہ کریں۔ اسلام کے اجتماعی قانون کا نفاذ نشاۃ دعوت نہیں ہے۔ وہ کسی خطہ ارض میں مسلم معاشرہ بن جانے کے بعد اس معاشرہ کی ذمہ داری ہے۔

انڈوسلاک فاؤنڈیشن آف امریکا (شکاگو) نے ۸ صفحوں کی ایک کتاب بابر می مسجد کے موضوع پر ۱۹۹۳ میں چھاپی ہے۔ اس کے مؤلف ڈاکٹر عبد اللہ غازی ہیں۔ اس انگریزی کتاب کے آغاز میں اقبال کی اردو نظم ”رام“ ایک صفحہ پر نمایاں انداز میں چھاپی گئی ہے اور اگلے صفحہ پر اس کا انگریزی ترجمہ مثالی کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں پہلی بار میں نے اقبال کی یہ پوری نظم دیکھی۔ وہ اس طرح تھی:

لبریز ہے شراب حقیقت سے مجام ہند	سب فلسفی ہیں خطہ مغرب کے رام ہند
یہ ہندیوں کے فکر خلک رس کا ہے اثر	رفعت میں آسماں سے بھی اونچا ہے بام ہند
اس دیس میں ہوئے ہیں ہزاروں ملک بشرت	مشہور جن کے دم سے ہے دنیا میں نام ہند
ہے رام کے وجود پہ ہندوستان کو ناز	اہل نظر سمجھتے ہیں اس کو امام ہند
اعجاز اس چراغ ہدایت کا ہے یہی	روشن تراز سحر ہے زمانے میں شام ہند
تلوار کا دھنی تھا، شجاعت میں مرد تھا	پاکیزگی میں، جوشش محبت میں فرد تھا
ایک پاکستانی مسلمان (مشریاض احمد)۔	مقیم نیویارک، نے کہا کہ میں آپ کے ارسا کا قاری
ہوں۔ اس میں شک نہیں کہ آپ کی تحریروں دودھ حاضر کے لئے بے حد مفید ہیں۔ مگر ایک چیز مجھے	

کھلتی ہے۔ وہ یہ کہ آپ کی خبریروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ تقسیم ہند کے خلاف ہیں۔ مگر آپ کی یہ رائے درست نہیں۔ جب سے میں امریکہ آیا ہوں مجھے یقین ہو گیا کہ جناح صاحب نے پاکستان بنوا کر بہت اچھا کیا۔ کیوں کہ ہم مسلمانوں کا اپنا ایک دیش تو ہے جو ہماری قومی پہچان ہے۔ میں نے کہا کہ جب آپ اور آپ جیسے لاکھوں پاکستانی مسلمان علیحدہ دیش کو اتنا زیادہ فصول سمجھتے ہیں تو اپنا الگ دیش بنوانے کے بعد وہ دوبارہ یورپ اور امریکہ میں آکر بے دیش کیوں ہو رہے ہیں۔ آپ لوگوں کا پاکستان چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں آباد ہونا خود آپ کے بیان کی تردید ہے۔ اگر پاکستان بننے کے بعد بھی آپ لوگوں کو غیر پاکستان میں رہنا تھا تو ایسی حالت میں پاکستان بنوانے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ آپ لوگ علیحدہ ملک بنوانے کے بعد دوبارہ مشترک ملک میں رہ رہے ہیں۔ مزید یہ کہ اس تقسیمی سیاست نے مسلمانوں کو اتنا زیادہ نقصان پہنچایا ہے جس کی تلافی صدیوں میں بھی نہیں ہو سکتی۔

واشنگٹن کے سعودی سفارت خانہ کی طرف سے ایک عربی پمفلٹ تقسیم کیا گیا۔ اس میں شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز کے کچھ فتاویٰ جمع کئے گئے تھے۔ ایک سوال وجواب یہ تھا:

س مَلِّ يَجُوزُ أَنْ يُعْطَى الْكَافِرُ نَسْخَةً مِنْ مَعَانِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ عِلْمًا اِنْهَا تَحْتَوِي عَلَى الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ كَامِلًا فِي الصَّفْحَةِ الْمَقَابِلَةِ۔

ج لاحدج في اعطاء الكافر نسخة من معاني القرآن الكريم لان الحكم للترجمة ولما في ذلك من البلاغ والدعوة الى الاسلام۔

یعنی ایک کافر کو با ترجمہ قرآن دیا جاسکتا ہے۔ اس میں اگرچہ متن شامل ہے مگر وہ ترجمہ کے حکم میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تبلیغ و دعوت کا فائدہ مضمر ہے۔ یہ بلاشبہ صحیح فتویٰ ہے۔ جو لوگ غیر مسلموں کو با ترجمہ قرآن دینے سے منع کرتے ہیں وہ دعوت و تبلیغ کے احساس سے خالی ہیں۔ وہ اسلام کی اسپرٹ کو سمجھنے سے محروم ہیں۔

ایک امریکی خاتون نے اسلام قبول کر لیا۔ اب وہ ایک پاکستانی مسلمان نصیر احمد مرزا سے نکاح کر کے اوٹا (Utah) میں رہتی ہیں۔ ان کا نام ہے اے مرزا (Jeanine Aisha Mirza) ہے۔ ان کا ایک انٹرویو میں نے پڑھا۔ اس کا ایک حصہ یہ تھا کہ اکثر امریکی یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم بیویاں

زیادتی کا شکار ہوتی ہیں۔ مگر ان کے نزدیک یہ خیال درست نہیں۔ یہ تو محض ایک تقسیم ہے مگر کے باہر میرا شوہر باس ہے۔ لیکن مگر کے اندر میں باس ہوں:

While most Americans are under the impression that Muslim wives are oppressed, Mirza said, she hasn't found that to be true. "It's just a different division. Outside the home, my husband's the boss. But in my house, I'm the boss."

اس طرح کے متعدد واقعات میرے علم میں آئے۔ امریکہ کی لڑکیاں سفید فام نسل کے لڑکوں سے شادی کرنے میں متردد رہتی ہیں۔ کیوں کہ انہیں ہر وقت طلاق کا ڈر لگا رہتا ہے۔ اس بنا پر اکثر سنجیدہ لڑکیاں مسلمان لڑکوں سے شادی کو ناپسند کرتی ہیں۔ یہ وہ لڑکے ہیں جو تعلیم وغیرہ کے مقصد سے امریکہ آتے ہیں۔ اس طرح کی شادریاں اسلام کی تبلیغ کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ کیوں کہ اخبار کے لوگ ان امریکی لڑکیوں سے سوالات کرتے ہیں۔ اور وہ نہایت عمدہ انداز میں اسلام کی طرف سے دفاع کرتی ہیں۔ جس کی ایک مثال اوپر نقل ہوئی۔

امریکہ میں انڈیا کے مظلوم مسلمانوں کے نام پر بہت سی تنظیمیں قائم ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو انڈیا سے براہ راست یا براستہ پاکستان امریکہ گئے اور پھر وہاں کے شہروں میں آباد ہو گئے۔ اپنی معاشی سرگرمیوں کے ساتھ انھوں نے انڈین مسلمانوں کی ہمدردی میں مختلف ناموں سے ادارے قائم کر رکھے ہیں۔

اس قسم کے ایک مسلمان نے مجھے ۸ صفحہ کی ایک انگریزی کتاب دی۔ اس میں مختلف اخبارات سے انڈیا کے مسلمانوں کے بارہ میں خبروں اور رپورٹوں کو جمع کیا گیا تھا۔ اس کا نام تھا:

Oppression in India : A Case Study of Human Rights Violations

میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں کو اگر انڈیا کے مسلمانوں سے واقعی ہمدردی ہے تو آپ ان کو چھوڑ کر یہاں کیوں چلے آئے۔ میں نے کہا کہ اس قسم کے مضامین اور کتابیں چھاپ کر آپ انڈیا کے مسلمانوں کی کوئی خدمت نہیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ انڈیا کے مسلمانوں کے جو مسائل ہیں اس کے ذمہ دار خود آپ جیسے مسلم دانش ور ہیں۔ آپ لوگ خود تو امریکہ میں آخری حد تک اینڈ جسٹ کر کے رہتے ہیں اور ہندوستانی مسلمانوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ وہاں وہ مکراد کر کے رہنے کی کوشش کریں۔

امریکہ میں آپ لوگوں کو جو پیش حاصل ہے وہ ایڈ جسٹمنٹ کی قیمت ہے، اور انڈیا کے مسلمانوں کو جو مسائل درپیش ہیں وہ ایڈ جسٹمنٹ نہ کرنے کا نتیجہ ہیں۔

انھوں نے کچھ جواب دینے کی کوشش کی۔ مگر ان کے ایک ساتھی نے یہ کہہ کر انہیں چپ کر دیا کہ مولانا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ انڈیا اور پاکستان میں گاڑی چلاتے ہیں تو بار بار ہارن بجاتے ہیں مگر آپ ہی لوگ جب امریکہ کی سڑکوں پر گاڑی چلاتے ہیں تو کبھی ہارن نہیں بجاتے۔ ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں۔ آپ کو اگر ہمت ہے تو یہاں اسی طرح ہارن بجا کر دیکھ لیجئے۔

۲۷ دسمبر کی شام کو میں صغیر اسلم صاحب کے دفتر میں تھا۔ انھوں نے ایک پکیٹ نکالا۔ اور اس کو مجھے دیتے ہوئے کہا کہ یہ کیلی فورنیا کی کچھ رہے۔ میں نے ایک کچھوڑ ہاتھ میں لی۔ پھر میں نے صغیر اسلم صاحب سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ایک بار بھوک کی حالت میں تھے۔ ایک انصاری آپ کو اور چند صحابہ کو اپنے ساتھ لے کر اپنے باغ میں گئے۔ وہاں وہ درخت سے کچھوروں کا ایک خوشہ توڑ کر لائے اور پانی پیش کیا۔ آپ نے کچھوڑ کھا کر پانی پیا۔ پھر آپ نے فرمایا: یہ بھی ان نعمتوں میں سے ہے جس کے بارہ میں کہا گیا ہے کہ تم سے سوال کیا جائے گا۔
(وَلَقَدْ خَلَقْنَا يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ)

میں نے کہا کہ ایک صورت یہ ہے کہ آدمی کچھوڑ کو بس امریکہ کی کچھوڑ سمجھے۔ ایسی حالت میں اس نے اس کچھوڑ کو صرف پیداوار امریکہ کے طور پر پایا، اس نے اسے تخلیق خداوندی کے طور پر نہیں پایا۔ گویا کہ وہ امریکی صنعت کو دیکھ سکا مگر وہ خدائی صنعت کو دیکھنے سے محروم رہا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارہ میں کہا گیا ہے کہ: مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی فِهَوٰی الْاَخْصَقِ اَعْمٰی (الاسراء ۷۲) خدا اس دنیا میں اپنی صفات کے ساتھ ظاہر ہوا ہے۔ آخرت میں وہ اپنی ذات کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ جو آدمی صفات کی صورت میں خدا کو نہ دیکھ سکے وہ ذات کی صورت میں بھی خدا کو دیکھنے سے محروم رہے گا۔ اور بلاشبہ اس سے بڑی محرومی اور کوئی نہیں۔

میں نے کہا کہ میکسکو کا ایک سیاح اسپین گیا۔ وہاں وہ قصر الحمراء دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں ایک اندھا فقیر وہاں آکر کھڑا ہو گیا۔ سیاح نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس فقیر کو بہت زیادہ دے دو۔

THE WHITE HOUSE
WASHINGTON

December 27, 1993

Dr. Ghulam Nabi Fai
Executive Director
Kashmiri-American Council
Suite 1100
733 15th Street, N.W.
Washington, D.C. 20005

Dear Ghulam:

Thank you so much for your kind words about my recent speech to the United Nations General Assembly.

I share your belief that, in order to face the dilemmas of a post-Cold War global landscape, we all must look closely at our policies with regard to human rights. I am confident that we can bring about changes that are consistent with what the U.N. founders envisioned.

I look forward to working with you and others to help bring peace to Kashmir, and I appreciate your input.

Sincerely,

کیوں کہ کسی آدمی کی اس سے بڑی محرومی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ انہماک کے سامنے اندھا ہو۔ بلاشبہ یہ محرومی بڑی عجیب ہے کہ آدمی انہماک جیسے خوبصورت عمل کے سامنے کھڑا ہو اور وہ اس کو دیکھنے کے لئے اندھا ہو۔ مگر اس سے بے شمار گناہ زیادہ محرومی وہ ہو گی جب کہ خدا اپنے جمال و کمال کے ساتھ آخرت میں ظہور فرمائے گا مگر حال یہ ہو گا کہ بہت سے لوگ وہاں کھڑے ہونگے مگر وہ اپنے اندھے پن کی وجہ سے اس کو دیکھنے کی سعادت نہیں پائیں گے۔

اسلامک سوسائٹی آف آرینج کا ونٹی کے ریڈنگ روم میں مختلف زبانوں کے کئی پرچے دیئے ریاض کے عربی ہفت روزہ المسلمون (۲۳ دسمبر ۱۹۹۳ء) کے آخری صفحہ پر ایک خبر تھی جس کا عنوان تھا: الآلاف دخلوا الاسلام ہزاروں آدمی اسلام میں داخل ہو گئے، (دکتر صلاح الصاوی) استاذ جامعۃ الازہر کے حوالے سے ایک رپورٹ تھی۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ امریکی فوجیوں کی پانچ ہزار تعداد اسلام میں داخل ہو گئی۔ یہ خلیج کے بحران کے دوران اس وقت ہوا جبکہ امریکی فوجیوں اور سعودی فوجیوں کے درمیان اختلاف ہوا:

ان اعداد آکبیرۃ قیل انہا ۵۰۰۰ جندی امریکی قد دخلوا الاسلام
حینا اتیح لہم الاختلاط بالشباب السعودی۔

ایک صاحب نے کہا کہ ہندوستانی مسلمانوں کے مسائل کے بارے میں مجھے بہت زیادہ تشویش ہے۔ وہ مظلوم ہیں۔ وہ نصف صدی سے زیادتی کا شکار ہو رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہندوستان جا کر ان کی خدمت کروں۔ میں نے کہا کہ اگر آپ وہاں جا کر انہیں یہی سبق دینا چاہتے ہیں کہ تم مظلوم ہو تو آپ خود ان کے اوپر سب سے بڑا ظلم کریں گے۔ کیوں کہ کسی قوم کو مظلوم و مقہور بنانا، اور اس کو شکست کے احساس میں مبتلا کرنا گویا نفسیاتی اعتبار سے اس کو متسل کرنا ہے۔ کسی قوم کو آپ احساس یافتہ نہ کر سکتے ہیں، احساس محرومی پر کسی قوم کو کمر دانا ممکن نہیں۔

انہوں نے مزید کہا کہ مسلم ملک ہندوستان میں اپنے مسلم بھائیوں کا کوئی خیال نہیں کرتے جیسا کہ انہیں کرنا چاہئے:

Muslim countries do not care about their Indian Muslim brothers as they should.

میں نے کہا کہ اس سے آپ کا مطلب اگر یہ ہے کہ مسلم ممالک ہمارے بارہ میں بیانات دیں اور حکومت ہند سے مطالبات کریں تو ایسا کرنا ہرگز ہندوستانی مسلمانوں کی کوئی خدمت نہیں ہوگی۔ بلکہ اس کا الٹا نتیجہ برآمد ہوگا اور ہمارے مسائل مزید پیچیدہ ہو جائیں گے۔ ہندوستانی مسلمانوں کے مسائل خود ہندوستانی مسلمانوں کو دانش مندی کے ساتھ حل کرنا ہے۔ باہر سے اس کا کوئی حل امپورٹ نہیں کیا جاسکتا۔

جناب صفی قریشی صاحب نے بتایا کہ ۱۹۸۳ میں جب کہ رونا لڈ ریگن امریکہ کے پریذیڈنٹ تھے۔ مشر کریمن (Robert Crane) کو عرب امارات کا سفیر بنایا گیا۔ ان کے کاغذات جب مخصوص کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے تو اس نے دیکھا کہ مذہب کے خاندان میں ان کے فارم میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ انھوں نے دراصل کچھ پہلے اسلام قبول کر لیا تھا اور ان کا اسلامی نام فاروق عبدالحق تھا۔ کمیٹی کے ارکان کو اس پر اعتراض ہوا۔ اس وقت کمیٹی کے ایک سینئر ممبر سٹریٹس کلاؤک (Ramsey Clarke) نے اس تقرر کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ اب وقت آگیا ہے کہ امریکہ مسلم ملک میں ایک مسلم سفیر بھیجے:

It is time that America should send a Muslim Ambassador to a Muslim country.

ڈاکٹر سلمان ندوی (پیدائش ۱۹۳۳) مولانا سید سلیمان ندوی کے صاحبزادے ہیں۔ تقسیم کے بعد وہ اپنے والد کے ساتھ کراچی چلے گئے۔ انھوں نے بتایا کہ ایک بار انھوں نے مولانا سید سلیمان ندوی سے پوچھا کہ آپ کانگریس ہیں یا مسلم لیگ۔ سید صاحب نے جواب دیا: دماغ سے کانگریس ہوں مگر دل سے مسلم لیگ ہوں۔ ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ ان کے علمی استاد مولانا شبلی نعمانی کا تعلق کانگریس سے تھا، اور ان کے مرشد مولانا اشرف علی تھانوی کا جھکاؤ مسلم لیگ کی طرف تھا۔ اس لئے دل مسلم لیگ کی طرف مائل ہے۔

میرے نزدیک یہ اکابر پرستی ہے۔ اسی اکابر پرستی نے موجودہ زمانہ میں مجتہدانہ طرز فکر کا دروازہ مسلمانوں کے اوپر بند کر دیا۔

ڈاکٹر سلمان ندوی نے بتایا کہ ۱۹۰۶ میں ندوہ (لکھنؤ) کا دستار بندی کا جملہ تھا۔ اسی

سال مولانا سید سلیمان ندوی وہاں کی تعلیم سے فارغ ہوئے تھے۔ حاضرین میں بڑے بڑے لوگ موجود تھے۔ غلام السید بن صاحب نے عین جلسہ میں مولانا شبلی نعمانی سے کہا کہ اگر ندوہ کا کوئی طالب برجستہ عربی میں تقریر کرے تو میں ندوہ کی اہمیت کو مانوں گا، ورنہ نہیں۔

مولانا شبلی نے سید صاحب کو بلایا اور ان کے کان میں پوچھا کہ تم عربی میں تقریر کر سکتے ہو۔ سید صاحب نے کہا کہ ہاں۔ اس کے بعد مولانا شبلی نے غلام السید بن سے کہا کہ یہ طالب علم عربی میں تقریر کرنے کے لئے تیار ہے، آپ عنوان بتائیں۔ انھوں نے یہ عنوان دیا کہ ہندوستان میں اسلام کی اشاعت کس طرح کی جائے۔ اب سید صاحب کا نام پکارا گیا۔ وہ اسٹیج پر آئے اور برجستہ تقریر کرنا شروع کیا۔ تاہم مولانا شبلی بے چین تھے کہ اگر کہیں یہ صاحب تقریر نہ کرے تو ندوہ کی منت بے عزتی ہوگی۔ اس بے چینی میں وہ ہال کے باہر چلے گئے۔ اور گھبراہٹ کے عالم میں باہر نکلے تھے۔ کچھ دیر کے بعد ہال کے اندر احست، مرجا کا شور بلند ہوا۔ اب مولانا شبلی اندر آئے۔ سید صاحب کی اس کامیابی پر وہ اتنا خوش ہوئے کہ خود اپنا عام اپنے سر سے اتار کر سید صاحب کے سر پر رکھ دیا۔

اسلام کے بارہ میں یہاں میں نے جو کتاب یا مقالہ دیکھا۔ تقریباً سب میں ایک بات مشترک تھی۔ سب میں یہ نظریہ موجود تھا کہ اسلام میں مذہب اور سیاست کی تفریق نہیں۔ مثلاً مسٹر غلام سرور کی کتاب دیکھی اس کا نام تھا :

Islam : beliefs and teachings (1987)

اس کا دسواں باب پولیٹیکل سسٹم آف اسلام ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے — مذہب اور سیاست اسلام میں بالکل ایک ہیں۔ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں :

Religion and politics are one and the same in Islam.

They are intertwined. (p. 177)

اس طرح ڈاکٹر احمد اچیتھ متھرا کا مقالہ اور ٹائم (یکم ستمبر ۱۹۹۳) میں پڑھا۔ یہ میگزین کیل فورنیا سے چھپتا ہے۔ انھوں نے لکھا تھا کہ اسلام مغربی مذاہب کی طرح ایک مذہب نہیں ہے۔ وہ ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ اس میں مذہب اور اسٹیٹ کا فرق نہیں :

Islam is not a religion as is the case with western religions. It is a total way of life, and has complete systems for mankind. This means that there is no separation between state and religion. (p. 41)

اس موضوع پر ایک صاحب سے بات کرتے ہوئے میں نے کہا کہ موجودہ زمانہ کے دانش ور اس طرح لکھتے ہیں گویا کہ اسلام اور دوسرے مذاہب میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے مذاہب ناقص نظام ہیں اور اسلام کامل نظام۔ یہ ایک غیر علمی بات ہے۔ دونوں میں اصل فرق یہ ہے کہ اسلام محفوظ مذہب ہے اور دوسرے مذاہب محرف اور غیر محفوظ۔

ایک تعلیم یافتہ مسلمان سے بات ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ یہاں کے مسلمانوں کے بارہ میں جو معلومات مجھے ہوئی ہے اس سے میں نے پایا کہ یہاں کا جو دینی طبقہ ہے وہ زیادہ تر تشخص (آئیڈنٹی) کی بات کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر آپ یہاں کے ہندوؤں سے بات کریں تو وہ بھی تشخص ہی کے مسئلہ میں الجھے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس پر غور کرتے ہوئے میں نے سمجھا کہ یہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک قومی ظاہر ہے نہ کہ فی الواقع کوئی دینی ظاہر۔ تشخص اصلاً ظاہری ہیئت سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ دینی اعتبار سے ہمارا اصل کنسرن تشخص نہیں ہونا چاہئے بلکہ کردار ہونا چاہئے۔

انھوں نے میری بات سن کر کہا — آپ موحّد قوم کا مقابلہ مشرک قوم سے کر رہے ہیں۔ یہ کتنا غلط تقابل ہے۔ وغیرہ

میں اکثر سوچتا ہوں کہ موجودہ زمانہ کا سب سے بڑا فتنہ اہل علم (intellectuals) ہیں۔ ان کے پاس خوبصورت الفاظ کا وافر ذخیرہ ہوتا ہے اور وہ فیما بینانہ طور پر ان کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ ایک کارآمد بات کہیں گے اور وہ ایک خوبصورت لفظی مجموعہ بول کر اس کو رد کر دیں گے۔ آپ مینیمم کی بات کریں گے اور وہ میکسیمم پر تقریر کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ نقطہ آغاز کی بات کریں گے اور وہ نقطہ اختتام کا مسئلہ چھیڑ دیں گے۔ آپ عملی حل پیش کریں گے اور وہ اس کے مقابلہ میں معیاری حل لا کر بحث شروع کر دیں گے۔ آپ کسی لفظ کو ایک خاص معنی میں استعمال کریں گے اور وہ اس لفظ کو دوسرے معنی میں استعمال کر کے اس کو بے قیمت ثابت کر دیں گے۔ آپ ایک سنجیدہ نقطہ نظر پیش کریں گے اور وہ ایک لطیفہ چھیڑ کر اس کو مذاق میں اڑا دیں گے۔

۲۷ دسمبر کو نماز عشاء کے بعد اسلامک سوسائٹی کی مسجد میں خطاب تھا۔ میں نے کہا کہ امریکہ میں اور دوسرے مغربی ملکوں میں جو مسلمان آباد ہیں ان سے گفتگو کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ان کا سب سے بڑا کنسرن آئیڈنٹٹی ہے۔ مگر آئیڈنٹٹی پر زور دینے سے آئیڈنٹٹی قائم نہیں ہو سکتی۔ آدمی کا پیچہ یہ ہے کہ وہ اسی چیز کو لیتا ہے جو اس کو برتر دکھائی دے۔ اس لئے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ اسلام کی آئیڈنٹٹی کو جیکل سپر ریٹی کوئی نسلوں کے دماغ میں اتاریں۔

اس مقصد کے لئے آپ کو اعلیٰ اسلامی لٹریچر کی ضرورت ہے۔ مگر یہ لٹریچر انگریزی میں موجود نہیں۔ لٹریچر اس طرح نہیں بنتا کہ کسی کو ہائر کر کے آپ کہیں کہ تم "واٹ از اسلام" کے نام سے ایک کتاب لکھ دو۔ لٹریچر ہمیشہ ہٹساریکل پر اس کے دوران بنتا ہے۔ یہ تاریخی عمل انگریزی زبان میں جاری ہو چکا ہے۔ اس طرح اردو زبان میں بھی کئی سو سال کے عمل کے دوران کافی لٹریچر تیار ہو چکا ہے۔ اس لئے کم از کم فی الحال آپ کو یا عربی یا اردو زبان میں اپنے بچوں کو کھانا ہوگا۔ سنجیدہ کوشش اور قربانی کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔

۲۸ دسمبر کو نماز عشاء کے بعد دوبارہ اسلامک سوسائٹی کی مسجد میں خطاب ہوا۔ میں نے بعض احادیث کی روشنی میں دینی تقاضوں کی وضاحت کی۔ امریکہ میں قیام کے دوران ہر روز صغیر اسلام صاحب کے مکان پر احادیث مع تشریح ریکارڈ کرانا رہا۔ اس کا انتظام صغیر اسلام صاحب نے کیا تھا۔

برصغیر ہند سے امریکہ جانے والے لوگوں نے وہاں بہت سی چھوٹی بڑی تنظیمیں قائم کر رکھی ہیں۔ انہیں میں سے ایک تنظیم وہ ہے جو امریکن فیڈریشن کہی جاتی ہے:

American Federation of Muslims from India,
29008-W, 8 Mile Road, Farmington, Michigan 48336

اس فیڈریشن کی طرف سے ۲۹۔ ۳۰ اکتوبر ۱۹۹۳ کو شکاگو میں "قرڈائنریشنل کانفرنس" ہوئی۔ اس میں امریکہ کے علاوہ ہندستان سے کئی ہر۔ بجن اور مسلمان مقررین شریک ہوئے۔ اس کانفرنس کا حتمی یہ تھی:

The Role of Muslims in the socio-economic development of India

کانفرنس کا موضوع بظاہر یہ تھا کہ انڈیا کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں مسلمانوں کا رول۔ مگر وہاں جو تقریریں ہوئیں، اس کے لحاظ سے اس کا موضوع ہونا چاہئے تھا — ہندوستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں مسلمانوں کے لئے حصہ داری کی مانگ۔ تقریروں اور رزلولیشن کا خلاصہ یہ تھا کہ ”ہندو نازی ازم“ ختم کرو۔ مسلمانوں کو ملازمت میں اور تعلیمی داخلہ میں رزلویشن دو۔ ایڈمنسٹریشن میں مسلمانوں کو ان کی تعداد کے بقدر حصہ دو۔ دلت مقررین نے کہا کہ بھارت میں براہمن واد کو ختم کرنے کے لئے دلت اور مسلمانوں کو ایک ہونا چاہئے۔ وغیرہ

میرے نزدیک اس قسم کی باتیں صرف نادانی کی تیج پکاریں۔ یہ ایک برائی کے جواب میں دوسری برائی کا طوفان کھڑا کرنا ہے۔ کرنے کا اصل کام یہ ہے کہ تفریقی دہشت گردی کو ختم کر کے ملی سطح پر ایکٹالانے کی کوشش کی جائے۔ رعایت اور ریزرویشن کے بجائے محنت اور لیاقت کے ذریعہ آگے بڑھنے کا مزاج بنایا جائے۔ ردعمل والی سوچ کو ختم کر کے مثبت اور تعمیری سوچ پیدا کی جائے۔ عجیب بات ہے کہ جو لوگ امریکہ جاکر وہاں کے نظام سے آخری حد تک موافقت کر کے رہتے ہیں، وہ وہاں سے ہندوستانی مسلمانوں کے لئے ٹکراؤ کی پالیسی برآمد کر رہے ہیں۔ اس دو عملی میں بیشتر امریکی مسلمان مبتلا ہیں۔ اس قسم کی دو عملی کی روشنی میں یہ ڈر ہے کہ فی الواقع کوئی رہنمائی۔

ریاض کے عربی ہفت روزہ الدعوة (۸ نومبر ۱۹۹۳ء) میں ایک مفصل شائع ہوا تھا، جس کا عنوان تھا: عندہم کل شیء اذ... اس میں بتایا گیا تھا کہ امریکہ میں ہر چیز پائی جاتی ہے سوا خیر کے (فی امریکہ یوجد کل شیء اذ اذ الخیر)، اور پھر حدیث رسول کو امریکہ پر چسپاں کیا گیا تھا: انا برئ من مسلم یقیم بین ظہرانی المشرکین۔

مگر یہ دین کی صحیح تشریح نہیں۔ امریکہ میں بلاشبہ ایک بہت بڑا خیر ہے، اور وہ وہی چیز ہے جس کو حدیث میں سرخ اونٹ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی دعوت اسلام کا کام کرنا اور خدا کے ان بندوں کو خدا کی رحمت کے سایہ میں داخل کرنا۔

مجھ کو اپنے سفر کے دوران کچھ سفید فام امریکنوں سے بات کرنے کا موقع ملا۔ ذاتی تجربہ کی بنا پر میرا خیال ہے کہ عام امریکی میں قبولیت کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کسی مقبول بات کو

ان کا ذہن فوراً جان لیتا ہے۔ سفید فام امریکنوں کے مزاج کے بارے میں اپنے اس تاثر کا ذکر میں نے جناب صغیر اسلم صاحب سے کیا جو یہاں ۲۵ سال سے رہتے ہیں، انہوں نے میرے احساس کی تصدیق کی۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں برابر لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ امریکی روزنامہ وال اسٹریٹ جرنل (۵ اکتوبر ۱۹۹۰ء) کی رپورٹ کے مطابق، ماہرین مذہب کا خیال ہے کہ اسلام امریکہ میں سب سے زیادہ تیزی سے بڑھنے والا مذہب ہے:

Many religious experts say Islam is the fastest-growing faith in the United States.

ایسی حالت میں کہنے والوں کو کہنا چاہئے کہ امریکہ میں بہت بڑا خیر موجود ہے۔ وہاں کے لوگوں تک اسلام کی دعوت پہنچاؤ اور پھر سرخ اونٹوں کی دولت حاصل کرو۔ ایک ہندوستانی مسلمان جو اب امریکہ میں رہتے ہیں، انہوں نے شکایت کی کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ تعصب برتا جا رہا ہے۔ میں نے کہا کہ اس کے ذمہ دار آپ جیسے لوگ ہیں۔ آپ لوگ خود تو امریکہ میں ایک جہتی کی پالیسی اختیار کئے ہوئے ہیں اور ہندوستان کے معاملہ میں وہاں کے استحصالی لیڈروں کی مدد کرتے ہیں جو مسلمانوں کو علیحدگی پسندی کے راستے پر چلانا چاہتے ہیں۔

پھر میں نے ان کو مقامی اخبار آرنج کاؤنٹی (Orange County) کا شمارہ ۹ نومبر ۱۹۹۳ء دکھایا۔ اس میں ایک مسلم لیڈر شبیر منسوری کا ایک انٹرویو چھپا ہوا تھا۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے امریکی مسلمان ہمنے پر فخر ہے:

I am proud to be a Muslim American.

میں نے کہا کہ ہندوستان کے لیڈر، خواہ بائیس ہوں یا بے ریش، کبھی یہ نہیں کہتے کہ مجھے ہندوستانی مسلمان ہونے پر فخر ہے۔ ایسی حالت میں اگر اکثریتی فرقہ اور مسلمانوں کے درمیان معتدل تعلقات نہ پائے جائیں تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ ڈبل اینڈرڈ ہیں۔ آپ لوگ ہندوستانی مسلمانوں کے لئے کچھ پسند کرتے ہیں اور خود اپنے لئے کچھ اور پسند کئے ہوئے ہیں۔

جیسا کہ مشہور ہے، کرسٹوفر کولمبس نے امریکہ کو دریافت کیا تھا۔ وہ ۱۲ اکتوبر ۱۴۹۲ کو امریکہ کے ساحل پر پہنچا تھا۔ اس دن اس نے اپنی ڈائری کا جو صفحہ لکھا، اس میں اس نے ۱۴۹۲ بار سونا کا لفظ استعمال کیا۔ اس وقت کولمبس کی نظر میں سب سے زیادہ اہمیت سونے کی تھی۔ کولمبس کو معلوم نہ تھا کہ چند سو سال بعد امریکہ ایک ایسے فن کار مرکز بننے والا ہے جو سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے اور وہ جدید ٹیکنالوجی ہے۔

دہلی سے ایک انگریزی ہفت روزہ آرگن انڈیا شروع ہوتا ہے۔ یہ ریڈیو کنس کا ہندوستانی ہے جس نے ایک صاحب سے کہا کہ آرگن انڈیا ہندوؤں کا ریڈیو کنس ہے، اور ریڈیو کنس مسلمانوں کا آرگن انڈیا۔ دونوں ہی منفی اصول صحافت پر چلائے جا رہے ہیں۔

آرگن انڈیا کے شمارہ ۵ دسمبر ۱۹۹۳ میں ایک مضمون اتل راوت کے قلم سے چھپا تھا۔ اس کا عنوان تھا — اجمودھیا امریکی پریس میں :

Ayodhya in American Press

امریکی اخباروں میں اجمودھیا کے واقعات پر جو کچھ چھپا تھا اس میں انہیں برا بھلا کہتے ہوئے مضمون میں بتایا گیا تھا کہ انڈیا کی خبریں اور خاص طور پر ہندوؤں کی خبریں امریکی پریس میں ہمیشہ غلط طور پر یا غلط رخ سے پیش کی جاتی ہیں:

The news dealing with India in general and Hindus in particular is, more often than not, misrepresented and misinterpreted in American press.

مضمون نگار کو مشایہ شکایت تھی کہ نیویارک ٹائمز نے اپنے شمارہ ۷ دسمبر ۱۹۹۲ میں اجمودھیا کے واقعہ کی رپورٹ دیتے ہوئے یہ لکھا کہ ہزاروں ہندو انتہا پسندوں نے اجمودھیا میں گیس کرکڑیں دس صدی کی تعمیر شدہ مسجد کو ڈھادیا۔ نیویارک ٹائمز اجمودھیا کے تنازعہ ڈھانچہ کو برا بھلا بتاتا رہا:

Consistently the New York Times had been describing the disputed structure as mosque.

ٹھیک یہی ذہن مزید اضافہ کے ساتھ موجودہ زمانے کے نام نہاد مسلم دانشوروں میں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ نفرت کی باتیں کریں مگر دنیا اس کو محبت کا عنوان دے۔ وہ شدید کی کارروائی

کہیں مگر دنیا اس کو امن کا اتمام بتائے۔ وہ لوگوں کے راستے میں کانٹے بکھیریں مگر دنیا یہ اعلان کرے کہ انہوں نے ہمارے راستے کو پھولوں سے بھر دیا ہے۔ اور جب دنیا ایسا نہیں کرتی تو وہ پر جوش طور پر اعلان کرتے ہیں کہ ساری دنیا کا میڈیا مسلم دشمن ہے، وہ گہری سازش کے تحت مسلمانوں کے بارہ میں غلط خبر سانی (disinformation) کا ضل انجام دے رہا ہے۔

آرٹھ کاؤنٹی کی اسلامک سوسائٹی کی مسجد ایک متروکہ چرچ کو خرید کر بنائی گئی ہے۔ اس قسم کے واقعات امریکہ اور یورپ میں عام ہیں۔ متروکہ چرچ کی عمارت کو کہیں مسلمانوں نے خرید کر مسجد بنالی ہے اور کہیں ہندوؤں نے خرید کر اس کو مندر میں تبدیل کر لیا ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ مسیحی تصور کے مطابق، چرچ کسی مقام یا عمارت کا نام نہیں ہے۔ چرچ، قدیم لفظ اگلیسیا (ekklesia) کی جگہ استعمال ہوتا ہے۔ قدیم یونان میں اگلیسیا اجتماع (اسمبلی) کے معنی میں بولا جاتا تھا۔ اس کے بعد مسیحیوں نے اس کو مذہبی اجتماع کے معنی میں بولنا شروع کیا۔ اب اگلیسیا یا چرچ ہم معنی طور پر مذہبی اجتماع یا مذہبی ایسوسی ایشن کے مفہوم میں بولا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی مقام پر مسیحیوں کے نہ ہونے کی وجہ سے چرچ کی بلڈنگ کا مذہبی استعمال باقی نہ رہے تو اس کی مذہبی حیثیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کو بیچنا ایسا ہی بن جاتا ہے جیسے کسی خالی گھر کو بیچ دینا تاہم مسیحی حضرات اس کو پسند کرتے ہیں کہ ایک مذہبی عمارت دوبارہ مذہبی عمارت ہی کی حیثیت سے باقی رہے۔ اسی لئے اس قسم کے چرچ نہایت آسانی سے مسجد یا مندر والوں کو حاصل ہو جاتے ہیں۔

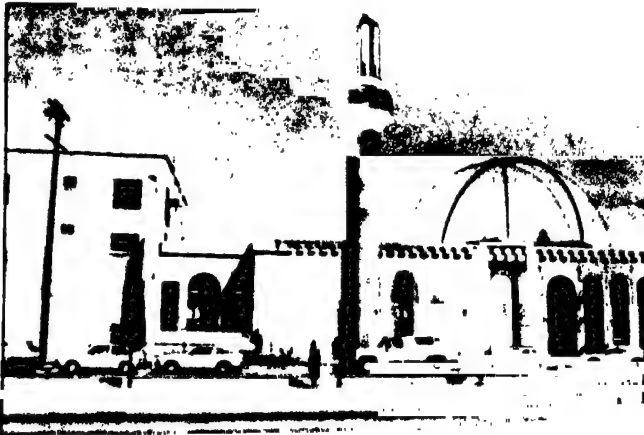
لاس اینجلس کے مسٹر عبدالکیم نے اپنا ایک پیپر (Muslims of India) پڑھنے کو دیا۔ اس کا عنوان یہ تھا کہ ہوشیار دشمن یو خوف دوست سے اچھا ہے۔ اس کی تشریح میں نیچے لکھا ہوا تھا کہ ہندستان کی مسلم لیڈر شپ بھی جزئی طور پر ذمہ دار ہے:

A smart enemy is better than a foolish friend (Muslim leadership is also partly responsible)

میں نے کہا کہ جزئی طور پر نہیں بلکہ کلی طور پر مسلمانوں کی نااہل لیڈر شپ ہی ان کے تمام مسائل کی ذمہ دار ہے۔ مثلاً ڈزرویشن کے دور میں اس نے مسلمانوں کے اندر رزرویشن کا فیصلہ کیا۔

موجودہ زمانہ میں صحافت ایک انڈسٹری ہے۔ اس کو جو لوگ چلاتے ہیں وہ اہلہا حق کے لئے اس کو نہیں چلاتے بلکہ خالص تجارتی مصلحت کے تحت چلاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اخبارات ہمیشہ گرامر خبروں کو اہمیت دیتے ہیں۔ کیوں کہ عوام ایسی خبروں کو پڑھنے میں خاص دلچسپی لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان اخبارات میں زیادہ تر انتہا پسند مسلمانوں کی باتیں نمایاں کی جاتی ہیں۔ مثلاً کچھ مسلمانوں نے جب امریکہ کے ٹریڈ سنٹر پر بم مارا تو یہ خبر فوراً تمام اخباروں میں چھپ گئی۔ جب کہ دوسری اچھی خبریں ان اخباروں کے صفحات میں بہت کم جگہ پاتی ہیں۔ اس بنا پر ایسا ہے کہ جو امریکی اخبار کی خبروں سے اسلام کے بارہ میں واقف ہوتے ہیں وہ اسلام کو ایک دہشت گرد مذہب سمجھتے ہیں، کیوں کہ اسلام کی نسبت سے وہ ہمیشہ کسی قسم کی خبریں اپنے اخباروں میں دیکھتے ہیں۔

اس مسئلہ کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم امریکی صحافت کی مذمت کریں، اس کا حل صرف یہ ہے کہ ان مسلمانوں کی حوصلہ شکنی کی جائے جو منفی طرز فکر میں مبتلا ہیں اور تشدد دانہ قسم کے واقعات پر پا کر کے اہل صحافت کو یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ اسلام کی تصویر کو خراب کریں۔ ایک جائزہ کے مطابق، ۲۰ فیصد امریکی اسلام کے بارہ میں کچھ نہیں جانتے۔ ۳۰ فیصد کا یہ کہنا ہے کہ وہ اسلام کے ساتھ موافقت کر کے رہ سکتے ہیں۔ ۳۰ فیصد امریکیوں نے واضح طور پر اسلام سے اپنی بیزاری کا اظہار کیا۔

Omar ibn al-Khattab Mosque, in Los Angeles, America.

لاہور کے اردو روزنامہ نوائے وقت (۱۰ جنوری ۱۹۹۴) میں ایک رپورٹ نظر سے گزری۔ یہ ایک پاکستانی نژاد مقیم امریکہ ڈاکٹر مقبول راشد کا انٹرویو تھا جو انھوں نے نوائے وقت کے نمائندہ کو دیا تھا۔ انھوں نے جو باتیں کہیں ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ ”امریکہ میں نقل مکانی کرنے والے غیر سفید فام باشندوں میں بھارتی نژاد ہندو سب سے زیادہ طاقت ور اور دولت مند ہیں۔ بھارتی افراد میں اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ بھارتی نژاد شہری امریکہ میں کلییدی سرکاری عہدوں پر بھی کام کر رہے ہیں۔ امریکی معیشت کا بھی بہت بڑا حصہ بھارتی نژاد باشندوں کے ہاتھ میں ہے۔ امریکہ میں یہ بھارتی باشندے تعداد، وسائل اور اثر و رسوخ میں پاکستانی مسلمانوں سے بہت آگے ہیں۔“ صفحہ ۳

یہ بات بالکل درست ہے۔ میں نے خود بھی اپنے سفر امریکہ کے دوران اس فرق کا مشاہدہ کیا۔ اب اگر پاکستانی مسلمانوں کے ساتھ ہندوستانی مسلمانوں کو ملا یا جائے تو امریکہ میں مسلمانوں کی تعداد اور ہندوؤں کی تعداد برابر ہے۔ ہر ایک کی تعداد پانچ اور چھ لاکھ کے درمیان ہے۔ دوسری طرف خود نوائے وقت کے شمارہ ۷ جنوری ۱۹۹۴ میں ایک پاکستانی نژاد امریکی خاتون سائرہ چودھری کا انٹرویو اس کے مخصوص کالم مہمان شہر (گیسٹ ان ٹاؤن) میں چھپا ہے۔ موصوف نے زور دے کر بتایا کہ امریکہ میں کسی قسم کا تعصب یا طرفداری نہیں۔ وہاں ہر شخص کو یکساں طور پر ترقی کے مواقع حاصل ہیں (صفحہ ۳)

مسٹر محمد علی جناح تقسیم کی تائید میں کہتے تھے کہ غیر منقسم ہندوستان میں ہندوؤں کا تعصب مستقل طور پر مسلمانوں کی ترقی میں رکاوٹ بن رہا ہے گا۔ اب موجودہ انڈیا میں نام نہاد مسلم لیڈروں کے بیان کے مطابق دوبارہ ہندوؤں کا تعصب مسلمانوں کا راستہ روکے ہوئے ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو سوال یہ ہے کہ امریکہ جیسے آزاد ملک میں مسلمان کیوں ہندوؤں سے پیچھے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قدیم جناح سے لے کر جدید جناح تک جن لوگوں نے مسلمانوں میں اس قسم کا ذہن بنایا وہ مسلمانوں کے نادان دوست تھے، اور مشہور مقولہ کے مطابق، نادان دوست دشمن سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔

مسٹر منیر اسلم صاحب نے بتایا کہ ۱۹۸۸ میں اسلامک سوسائٹی میں عید کے دن تقویر کی۔

تقریباً پانچ ہزار مسلمان تھے۔ انھوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ مجھے امریکی ہونے پر فخر ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے۔ ہم کو اس سے محبت کرنا چاہئے۔ اس کے بعد ہی اس ملک میں اسلام انشا اللہ پھیل سکتا ہے:

I am proud to be an American Muslim. This is our country and we must love this country. Only then, Insha Allah, Islam will spread in America.

لوگوں نے ان الفاظ پر سخت براہی کا اظہار کیا۔ لوگوں نے کہا کہ امریکہ تو ایک اسلام دشمن ملک ہے۔ پھر ہم اس سے محبت کیسے کر سکتے ہیں۔ صغیر اسلم صاحب نے کہا کہ اگر آپ سچ سچ ایسا ہی سمجھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو چاہئے کہ امریکہ میں اپنی شہریت کو ختم کر کے یہاں سے واپس چلے جائیں۔ امریکی شہریت کے دستاویز پر دستخط کرنا اور امریکہ کے ساتھ وطنی تعلق قائم نہ کرنا دو متضاد دوش ہے۔ یہ دو ہر امیاری ہے، اور دو ہرے معیار کا آدمی کبھی کسی ملک میں اسلامی دعوت کا کام نہیں کر سکتا۔ صغیر اسلم صاحب کے دادا چودھری محمد عیسیٰ (م ۱۹۴۸) بہت سجدار آدمی تھے۔ صغیر اسلم صاحب نے بتایا کہ ان کے دادا کہا کرتے تھے کہ دوسروں کی اچھائی اور اپنی برائی کو دیکھو۔ یہ دو لفظ ہیں نہایت اعلیٰ اصول ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر صرف یہی دو لفظ کا اصول لوگ پکڑ لیں تو سارے جگہ پر اپنے آپ ختم ہو جائیں۔ آج ہر طرف جو جھگڑے ہیں اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ آج لوگوں کا مزاج اس کے برعکس ہو گیا ہے۔ آج لوگوں کا حال یہ ہے کہ اپنا معاملہ ہو تو وہ صرف اچھائی کو دیکھیں گے اور دوسرے کا معاملہ ہو تو صرف برائی کو۔

موجودہ سفر میں میری ملاقات ایک امریکی مسلمان سے ہوئی۔ انھوں نے بتایا کہ یہاں ہم لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ بچوں کی آزادی ہے۔ مثلاً انھوں نے بتایا کہ پچھلی رات کو ان کے میرے لڑکے کے پاس اس کے ساتھی کا ٹیل فون۔ وہ اس کو ایک پارٹی میں بلاتا تھا۔ میرے لڑکے نے فوراً گاڑی اٹھائی اور روانہ ہو گیا۔ میں جانتا ہوں کہ وہاں لڑکے اور لڑکیاں مل کر تفریح کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، وغیرہ۔ یہاں کے نظام کی وجہ سے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میرا خون کھولت رہا۔ مگر میرے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ بے بسی کے ساتھ اس کو برداشت کر لوں۔

میں نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ ہر سال اپنے بچوں کو مہینہ دو مہینہ کے لئے اپنے سابقہ وطن میں

بیچ دیجئے۔ وہاں وہ اردو سیکھیں گے اور اسلامی ماحول میں رہیں گے۔ اس طرح ان کی اصلاح ہوتی رہے گی۔ انھوں نے بتایا کہ یہ بھی سخت مشکل ہے۔ پچھلے سال میں اپنے بچوں کو لے کر وطن گیا مگر وہاں کے ماحول میں وہ رہ نہیں سکے۔ وہاں کا پانی پی کر ان کا پیٹ خراب ہو گیا۔ وہاں کے بیت الخلا میں انھوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ اس طرح کے مختلف مسئلے پیش آئے۔ وہاں جب تک میں تھا ان کو لے کر بس ڈاکٹروں کے یہاں دوڑتا رہا۔

اس قسم کے عجیب عجیب مسائل ہیں جن میں یہاں کے مسلمان مبتلا ہیں۔ ان مسائل کی کم از کم ایک وجہ ان کا مصنوعی معیار زندگی ہے۔ یہاں ہر شخص مصنوعی طور پر اپنا معیار زندگی بڑھا لیتا ہے اس کے نتیجے میں وہ طرح طرح کے مصنوعی مسائل میں مبتلا رہتا ہے۔

یہاں آپ کس سے ملاقات کے لئے جائیں تو وہ ایک شاندار گھر میں آپ کا استقبال کریگا۔ لیکن یہ گھر سودی قرض پر ہوگا۔ یہاں تمام لوگ سودی قرض پر مکان خریدتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے لائف اسٹائل کے مطابق، کوئی آدمی اپنا جو اسٹینڈ سمجھتا ہے، اس سے مطابقت رکھنے والا گھر وہ نقد رقم دے کر خرید نہیں سکتا۔ اس لئے وہ سودی قرض لے کر مکان خریدتا ہے جو بہت آسانی سے اس کو مل جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ کم از کم ساری زندگی اس کی قسط مع سود ادا کرتا رہتا ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو گھریا زندگی کا جو ڈھانچہ سارا کا سارا سود کے اوپر بنا ہو اس کے اندر رہنے والے بچوں میں صالح مزاج کیوں کر پرورش پاسکتا ہے۔

اس مسئلہ کا حل کیا ہے، وہ اس وقت میری سمجھ میں آیا جب کہ میں نے جانا کہ جناب منیر اسلم صاحب ان انتہائی چند مستثنیات میں سے ہیں جو ایسے گھر میں رہتے ہیں جو انھوں نے نقد ادائیگی کی بنیاد پر حاصل کیا ہے، اس میں سود کی آمیزش شامل نہیں۔ ایسا کیوں کر ممکن ہوا۔ اس طرح کہ اپنے اسٹینڈ کے اعتبار سے انھیں ۲۰ لاکھ ڈالر کے مکان میں رہنا چاہئے تھا مگر وہ صرف دو لاکھ ڈالر قیمت کے مکان میں رہتے ہیں۔

امریکی نظام میں سود سے بچنے کی قیمت یہ ہے کہ آدمی کے اندر یہ جرأت ہو کہ وہ بظاہر کم تر معیاریات پر اپنے کو راضی کرے۔ وہ اس کی پروا نہ کرے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہیں گے۔ اس کے اندر یہ بلند نگاہی ہو کہ وہ اپنے آپ کو خود اپنی نظر سے دیکھے نہ کہ دوسروں کی نظر سے۔

کچھ لوگ جو انڈیا اور پاکستان سے آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم اپنی اگلی جنریشن کو کمزور رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ عربی کا ایک مثل ہے کہ تعرف الأشياء بأضدادها (چیزیں اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہیں) اس حیثیت سے غور کیجئے تو یہاں بھی ایک ضد موجود ہے اور ان دونوں کا تقابلی مطالعہ کر کے آپ معاملہ کو سمجھ سکتے ہیں۔

یہ ضد آپ لوگ خود ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی اگلی جنریشن کو کمزور رہے ہیں۔ مگر آپ لوگ (پچھلی جنریشن) تو پھر بھی ضائع ہونے سے بھی ہوئی ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب اگلی نسل ضائع ہو رہی ہے تو پچھلی نسل کس طرح محفوظ ہے۔ اس تقابلی مطالعہ کی ضرورت اس لئے ہے کہ آپ محفوظ نسل کے کیس کو سمجھ کر اس کو ضائع ہونے والی نسل پر استعمال کر سکتے ہیں۔

اس بات کو سادہ طور پر اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ پچھلی نسل کی پرورش "اردو کلچر" میں ہوئی تھی اور نئی نسل کی پرورش "انگلش کلچر" میں ہو رہی ہے۔ ہرزبان الگ الگ مذہب اور روایات کی نمائندہ ہوتی ہے۔ انگلش اگر مادی تہذیب میں رچی بسی ہے تو اردو روحانی تہذیب میں رچی بسی ہوئی ہے۔ اگر آپ اپنی اگلی نسل کو اپنے جیسا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ انتظام کرنا ہوگا کہ ان کی پرورش بھی آپ والے کلچر میں ہو۔ اس کے بغیر اگلی نسلوں کی حفاظت ممکن نہیں۔

۲۸ دسمبر کو کیلی فورنیا کے انگریزی میگزین اور ٹائمز (Our Times) کے ایڈیٹر مسٹر تشیہ سید نے تفصیلی انٹرویو لیا۔ انٹرویو کا تعلق زیادہ تر موجودہ زمانہ میں اسلام اور مسلمانوں کے مسائل سے تھا۔ ایک سوال کے جواب میں میں نے کہا کہ موجودہ زمانہ کے دانشور یہ کہتے ہیں کہ مسلم ملکوں میں جو لوگ حکومت کے عہدہ پر ہیں وہ سب اسلام کے مخالف ہیں اور مغربی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں۔ یہ نظریہ سید جمال الدین افغانی کے زمانہ سے چل رہا ہے۔ مگر میں اس کو سراسر بے معنی سمجھتا ہوں۔

یہ درست ہے کہ موجودہ مسلم حکمران کچھ مسلم تنظیموں پر تشدد کر رہے ہیں، مگر اس کی ذمہ داری خود ان مسلم تنظیموں پر ہے۔ یہ لوگ مسلم حکمرانوں کو اقتدار سے بے دخل کرنے کی تحریک چلا رہے ہیں۔ اور جب بھی کسی کے اقتدار کے خلاف تحریک چلائی جائے تو وہ یہی کرتا ہے۔ مسلم اداروں میں لوگوں کو چھوٹے چھوٹے اقتدار حاصل ہیں۔ اگر آپ ان کو ان کے مقام سے ہٹانے کی تحریک چلائیں تو وہاں بھی آپ کا وہی انجام ہوگا جس کی شکایت آپ سیاسی حکمرانوں سے کر رہے ہیں۔

ترک کلام

دہلی کے ایک حاجی جناب صلاح الدین صاحب اپنی اہلیہ اختر سلطانہ صاحبہ کے ساتھ حج کے فریضہ سے فارغ ہو کر جون ۱۹۹۴ میں اپنے وطن واپس آئے۔ اس کے بعد انھوں نے بہشتی زیور کا ایک خصوصی نسخہ لوگوں کے درمیان تقسیم کیا۔ یہ ایک مفید اصلاحی طریقہ ہے اور بلاشبہ قابل تعریف ہے۔

۱۹۴۷ء سے پہلے کے دور میں ہمارے یہاں یہ حال تھا کہ ہر مسلمان کے گھر میں قرآن کے بعد دوسری کتاب جو ضرور موجود رہتی تھی وہ مولانا اشرف علی تھانویؒ کی بہشتی زیور تھی۔ اب نئی نئی چیزوں کے ملنے نے اس رواج کو ختم کر دیا ہے۔ اس رواج کا یہ فائدہ تھا کہ گھر کی عورتیں اور بچے شروع ہی سے دین کی ضروری باتیں سنتے اور پڑھتے تھے۔ زندگی کے بارہ میں اسلامی آداب ان کے ذہن میں اس طرح بیٹھ جاتے تھے کہ وہ اس کی خلاف ورزی کا تصور نہیں کر سکتے۔

بہشتی زیور کا جو نسخہ ہمارے سامنے ہے، اس کے ماٹریل پر لکھا ہوا ہے — اس مجموعہ میں مستورات کی تمام ضروریات، عقائد و مسائل، اخلاق و آداب معاشرت اور تربیت اولاد وغیرہ۔ مذکور ہیں۔ ۸۰۰ صفحہ کی اس کتاب میں یہ تمام باتیں نہایت سادہ زبان میں بتادی گئی ہیں۔ اس کی درق گردانی کرتے ہوئے میری نظر اس عنوان پر پڑی: "بولنا چھوڑنا" اس عنوان کے نیچے درج تھا: فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی مسلمان کو حلال نہیں کہ اپنے بھائی مسلمان کے ساتھ تین دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے اور اسی حالت میں مرجائے تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ (۴۲۸) یہ حدیث مختلف کتابوں میں آئی ہے۔ مذکورہ الفاظ ابوداؤد کی روایت میں ہیں۔ آج یہ اخلاقی برائی گھر میں پائی جاتی ہے۔ دو مردوں یا عورتوں کے درمیان کوئی خلاف مزاج بات ہوئی، اس کے بعد دونوں ایک دوسرے سے منہ پھیر لیں گے اور سلام و کلام ترک کر دیں گے۔ یہ فعل نہ صرف غیر اخلاقی اور غیر انسانی ہے بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ جو عورت یا مرد تین دن گورنے کے بعد بھی بول چال بند رکھیں اور اسی حال میں ان پر موت آجائے تو سخت اندیشہ ہے کہ مرنے کے بعد وہ حدیث کے مطابق، اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں گر اہوا پائیں گے۔

روداداری کا اصول

جنوری ۱۹۹۵ کی پہلی تاریخ کو تمام اخباروں میں یہ خبر تھی کہ اقوام متحدہ نے ۱۹۹۵ء کے سال کو روداداری کا سال (year of tolerance) قرار دینے کا اعلان کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر نیویارک سے جاری ہونے والے اعلانیہ میں کہا گیا تھا کہ اپنے عمل، اپنے عقیدہ اور اپنی رائے میں رودادار ہونا وہ سب سے بڑا عامل ہے جس کے ذریعہ پر امن دنیا تعمیر کی جاسکتی ہے۔

موجودہ زمانہ میں جگہ جگہ نسلی ٹکراؤ، اقلیتوں کے خلاف امتیاز اور پناہ گزینوں کے خلاف نفرت کا اظہار ہو رہا ہے۔ اس کا واحد حل روداداری ہی ہے۔ نسل پرستی اور مذہبی انتہا پسندی بہت سے ملکوں میں امتیازی سلوک تک پہنچ گئی ہے۔ ان لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے جو مختلف نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ اس طرح ان مصنفوں اور صحافیوں کے خلاف تشدد کے واقعات ہو رہے ہیں جو اظہار خیال کی آزادی کے حق کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔

اکیسویں صدی کی آمد کے موقع پر یہ زبردست چیلنج ہمارے سامنے ہے اور اس کا واحد حل روداداری ہے۔ ناروداداری صرف مسائل میں اضافہ کرتی ہے۔ وہ مسائل کو ختم نہیں کرتی۔ ناروداداری اگر زیادہ بڑھ جائے تو وہ عالمی امن کے لئے ایک زبردست خطرہ بن جائے گی (ہندستان ٹائمز)

1995 as year of tolerance

The United Nations has proclaimed 1995 as the Year of Tolerance, saying the ability to be tolerant of the actions, beliefs and opinions of others is a major factor in promoting world peace. Amid the resurgence of ethnic conflicts, discrimination against minorities and xenophobia directed against refugees and asylum-seekers, tolerance is the only way forward, said the statement of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, (UNESCO). It said, racism and religious fanaticism in many countries had led to many forms of discrimination and the intimidation of those who hold contrary views. Violence and intimidation against authors, journalists and others who exercise their freedom of expression, were also on the increase along with political movements which seek to make particular groups responsible for social ills such as crime and unemployment. Intolerance is one of the greatest challenges we face on the threshold to the 21st century, said the UNESCO statement. Intolerance is both an ethnic and a political problem. It is a rejection of the differences between individuals and between cultures. When intolerance becomes organised or institutionalised it destroys democratic principles and poses a threat to world peace.

The Hindustan Times, January 1, 1995.

اقوام متحدہ کا یہ اعلان نہایت صبح اور بر وقت ہے۔ آج دنیا کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہی رواداری یا ٹالرانس ہے۔

زندگی کی حقیقتوں میں سے ایک حقیقت یہ ہے کہ انسان اور انسان کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ یہ فرق ہر سطح پر پایا جاتا ہے۔ خواہ کوئی خاندان ہو یا کوئی سماج ہو یا کوئی ملک ہو، ہر جگہ ایک اور دوسرے میں فرق اور اختلاف ضرور پایا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس فرق اور اختلاف کی موجودگی میں اتحاد اور میل ملاپ کس طرح پیدا کیا جائے۔

کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اتحاد کا ماحول اگر بنانا ہے تو اختلافات کو مٹا دینا ہو گا۔ مگر یہ رائے غلط ہے، کیوں کہ وہ قابل عمل نہیں۔ اگر آپ پھول کے ساتھ کانٹے کو پسند نہ کرتے ہوں تو آپ ایسا نہیں کر سکتے جس کے کانٹوں کو توڑ کر کانٹوں کا خاتمہ کر دیں۔ کیوں کہ آپ ڈالی کا ایک کانٹا توڑیں گے تو اس کی جگہ دوسرا کانٹا نکل آئے گا۔ حتیٰ کہ اگر آپ تمام پھولوں پر بلند و زرچلا دیں تب بھی جو نیا دھرت اٹھے گا اس میں دوبارہ پھول کے ساتھ کانٹے بھی ضرور موجود ہوں گے۔

اس دنیا میں کانٹوں کو گوارا کر کے ہی پھول کو حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح اختلافات کو برداشت کر کے ہی پر امن سماج بنایا جاسکتا ہے۔ اس دنیا میں اختلاف کے باوجود متحد ہونے سے اتحاد حاصل ہوتا ہے۔ ذکر اختلاف کو مٹا کر متحد ہونے سے۔ کیوں کہ اختلاف کو مٹانا سب سے ممکن ہی نہیں۔ امن کی زندگی کو حاصل کرنے کا واحد راز ہے، بے امنی کو گوارا کرنا۔

دنیا میں فرق اور اختلاف ہونا کوئی برائی کی بات نہیں۔ یہ ایک مثبت خصوصیت ہے اور اس کے بہت سے بڑے بڑے فائدے ہیں۔ باغ حیات کی خوشنمائی کے لئے ضروری ہے کہ اس میں اتحاد کے پھول کے ساتھ اختلاف کا کانٹا بھی پایا جائے۔

اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعہ انسانوں میں اعلیٰ اخلاقیات کی تربیت ہوتی ہے۔ اپنے ہم خیال لوگوں کے درمیان اگر آپ خوش اخلاق ہوں تو آپ نے محض ابتدائی اخلاق کا ثبوت دیا۔ لیکن اگر آپ ان لوگوں کے درمیان خوش اخلاقی کا رویہ اختیار کریں جو آپ سے الگ خیال رکھتے ہیں یا آپ کے ناقص ہیں تو آپ نے یہ استحقاق حاصل کیا کہ آپ کو اعلیٰ اخلاقی سلوک کا کریڈٹ دیا جائے۔

اسی طرح اگر سماج میں تمام لوگ بالکل ایک رائے کے ہوں۔ ان میں کوئی اختلافی بحث نہ پیدا ہوتی ہو تو ایسا سماج پتھر کے اسٹیمپو کا سماج بن جائے گا۔ اس کے درمیان رہنے والوں کی فکری ترقی رک جائے گی۔ فکری ترقی ہمیشہ افکار کے ٹکراؤ کے درمیان ہوتی ہے۔ پھر جہاں افکار کا ٹکراؤ ہی نہ ہو وہاں فکری ترقی کس طرح ہو سکتی ہے۔

نزاع اور اختلاف کے مقابلہ میں رواداری کا طریقہ اختیار کرنا کوئی انفعالی صفت نہیں۔ یہ بین ایجابی صفت ہے۔ زندگی کی تعبیر میں اختلافات کا نہایت اہم رول ہے۔ اختلافات کے عمل کے دوران ہی اعلیٰ انسانی شخصیت بن کر تیار ہوتی ہے۔ اگر انسانی سماج سے اختلاف کی حالت کو ختم کر دیا جائے تو اس کے بعد اعلیٰ شخصیتوں کا بننا بھی یقینی طور پر رک جائے گا۔

اس دنیا میں کوئی بھی انسان کامل نہیں ہوتا۔ ہر آدمی کا یہ حال ہوتا ہے کہ اس میں ایک صفت ہوتی ہے تو دوسری صفت اس کے اندر نہیں ہوتی۔ یہ بھی ایک سبب ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان فرق اور اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔

مگر اجتماعی زندگی کے لئے یہ اختلاف ایک رحمت ہے۔ کیوں کہ اسی اختلاف کی بنا پر یہ ممکن ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی کمی کو دوسرا آدمی پورا کرے۔ ایک کی خصوصیت دوسرے کے کام آئے۔ اگر لوگوں کے اندر ایک دوسرے کے اختلاف کو گور کرنے کا حراج ہو تو یہ اختلاف مجموعی انسانی ترقی کا ایک طاقتور وسیلہ بن جائے گا۔

۱۹۴۷ء کے بعد جب انڈیا میں پہلی آزاد حکومت بنی تو اس میں دو اہم لیڈر شامل تھے۔ ایک پنڈت جواہر لال نہرو، دوسرے سردار ولبھ بھائی پٹیل۔ پنڈت نہرو کے اندر مغربیت تھی اور سردار پٹیل کے اندر مشرقیت۔ اس بنا پر دونوں لیڈروں میں اکثر رائے کا اختلاف ہو جاتا تھا۔ مگر یہ اختلاف قوم کے لئے نہایت مفید ثابت ہوا۔ کیوں کہ پنڈت نہرو کی صلاحیت سے سردار پٹیل کی کمی پوری ہوئی، اور سردار پٹیل کی صلاحیت پنڈت نہرو کی کمی کو پورا کرنے کا ذریعہ بن گئی۔

یہ ایک قریبی مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رائے اور طبیعت کا اختلاف انسانیت کی عمومی ترقی کے لئے کتنا زیادہ ضروری ہے۔

رواداری کی خصلت آدمی کو اس سے بچاتی ہے کہ وہ اپنے وقت اور اپنی صلاحیت کو

غیر ضروری چیزیں ضائع کرنے لگے۔ جب آپ کسی دوسرے کی خلاف مزاج بات سے منفی اثر قبول کر لیں۔ تو آپ کا ذہنی اعتدال بگڑ جائے گا۔ اس کے برعکس جب اس طرح کی صورت پیش آنے پر آپ اس کا منفی اثر نہ لیں تو آپ کا ذہنی اعتدال پوری طرح برقرار رہے گا۔ آپ اپنا ایک لمحہ کھوئے بغیر ایک نارمل انسان کی طرح ہمیشہ اپنا کام جاری رکھیں گے۔ رواداری اور تحمل کی پالیسی آپ کی کارکردگی کی عمر کو بڑھاتی ہے اور نارواداری اور عدم تحمل کا رویہ آپ کی کارکردگی کی عمر کو گٹھا دیتا ہے۔

رواداری یا ٹالرانس کوئی مجبورانہ فعل نہیں، وہ زندگی کا ایک مثبت اصول ہے۔ یہ ایک اعلیٰ انسانی کمردار ہے۔ کسی سماج میں روادارانوں کا ہونا ایسا ہی ہے جیسے کسی باغ میں پھول کا ہونا۔ پھول کے بغیر باغ نہیں، اسی طرح روادارانوں کے بغیر ترقی یافتہ سماج نہیں۔

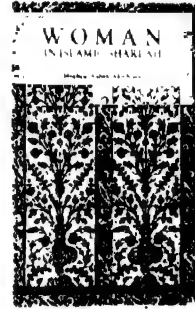
WOMAN IN ISLAMIC SHARI'AH

By Maulana Wahiduddin Khan

The contents of this book are as follows:

1. Qur'an and Hadith
2. The Qualities of a Believing Woman
3. Womanhood in Islam
4. The Status of Woman
5. Muslim Women
6. The Rights of Husband and Wife
7. Polygamy and Islam
8. Dowry
9. Hijab in Islam
10. Concerning Divorce
11. Success in Marriage

22 x 14.5 cm, 150 pages. ISBN 81 8506 376-1. Rs. 65

ISLAM The Voice of Human Nature

Maulana Wahiduddin Khan

ISLAM: THE VOICE OF HUMAN NATURE

By Maulana Wahiduddin Khan

Only God-centred religion is real and in harmony with man's nature. But this truth does not occur to him until the hour of crisis and peril is upon him. A man may have any religion, or any material prop he chooses, but in moments of real crisis, it is to God that he calls out for help. Such an experience, which we all go through at one time or another in our lives, is a clear indication that the God-centred religion is the only true one. As such, it should pervade man's entire existence. Any religion other than this will fail him in his hour of need, in the Hereafter, just as ordinary, everyday means of support so often do in moments of crisis in this world.

22 x 14.5 cm, 64 pages. ISBN 81 8506 374 5. Rs. 30

آل انٹرنیڈیو میبئی سے ۳ مارچ ۱۹۹۵ کو نشر کیا گیا۔

۴۱ رسالہ مئی ۱۹۹۵

خبرنامہ اسلامی مرکز

۱۔ ۲۰ دسمبر ۱۹۹۴ کو زی ٹی وی کی ٹیم اسلامی مرکز میں آئی۔ اس نے صدر اسلامی مرکز کا تفصیلی انٹرویو ویڈیو ریکارڈ کیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر ریزرویشن کے مسئلہ سے تھا۔ جوابات کا خلاصہ یہ تھا کہ ریزرویشن کسی بھی کیونٹی کے مسئلہ کا حل نہیں ہے۔ کیوں کہ وہ قانون قدرت کے خلاف ہے۔ ہیروگورنمنٹ نے ہندوستان کے صنعتی گروپ کو پروٹکشن دیا۔ مگر ملکی صنعت ترقی نہ کر سکی۔ چنانچہ اب حکومت اس پالیسی کو چھوڑ کر کامپنیشن کی پالیسی اختیار کر رہی ہے۔ مسلمانوں کو بھی اس فطری حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے محنت کے اصول کو اختیار کرنا چاہئے۔ ریزرویشن کی بے فائدہ مانگ میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہئے۔

۲۔ ۶ جنوری ۱۹۹۵ کو گوہاٹی میں ایک نیشنل سیمینار ہوا۔ اس کا موضوع نارٹھ ایسٹ علاقہ کے مسائل پر غور کرنا تھا۔ اس کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے اس میں شرکت کی۔ اور موضوع پر اپنا تعمیری نقطہ نظر پیش کیا۔ اس کی تفصیلات انشاء اللہ سفرنامہ کے تحت شائع کر دی جائے گی۔

۳۔ ۸ جنوری ۱۹۲۵ کو بیل روڈ (نئی دہلی) پر تعظیم یافتہ افراد کا ایک اجتماع ہوا۔ اس کا موضوع یہ تھا کہ نئے انڈیا کی تعمیر و تشکیل کس طرح کی جائے۔ اس کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے اس میں شرکت کی اور موضوع سے متعلق اپنے تعمیری خیالات تفصیل کے ساتھ پیش کئے۔ لوگوں نے اتفاق کرتے ہوئے اسی لائن پر کام کرنے کا عزم کیا۔

۴۔ ہندی روزنامہ جن ستا کے نمائندہ مٹرسمس طاہر خان اور مٹس ہریش لاکھیر نے ۱۹ جنوری ۱۹۹۵ کو صدر اسلامی مرکز کا تفصیلی انٹرویو لیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر مسلمانوں کے تعلیمی مسئلہ سے تھا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کے تعلیمی پچھڑاپن کا کوئی بھی تعلق مذہب سے نہیں ہے۔ اس کی تمام ترمذ و دایمی موجودہ زمانہ کے نااہل لینڈروں پر ہے جنہوں نے مسلمانوں کو غیر ضروری مسائل میں الجھایا اور ان کے اندر تعمیری ذہن نہیں بننے دیا۔

۵۔ راشٹریہ سہارا (ہندی روزنامہ) کے نمائندہ مٹسرجو عبد اللہ اور مٹس منوج کلک نے

۲۰ جنوری ۱۹۹۵ کو صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو لیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر مسلم مسائل سے تھا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ مسلمانوں کو انکشن میں اپنی پالیسی مقامی حالات کے اعتبار سے بنانا چاہئے۔ انہیں آل انڈیا انتخابی پالیسی نہیں بنانا چاہئے۔
 ۶ جناب سید شفیع الدین صاحب اپنے ایک خط میں لکھتے ہیں :

Respected Maulana Sahab, Assalamu Alaykum. Hope this letter finds you in the best of health. I am sure you would have read in the newspapers that the year 1995 has been proclaimed as the year of tolerance by the U.N. When I saw it on the first page of my paper on the very first day of the new year, I was struck by a strange feeling, an illusion, as if on the horizon, from the dizzy height of U.N. headquarter's building, you are waving a huge copy of *Al-Risala* bearing the word "Tolerance" on its cover. Since then I am really a bit uncertain whether this message is proclaimed by the U.N. or it is an echo of your mission coming to the world through the corridors of the greatest international organization! I wish and hope that you would make it the main theme of your writings, specially for English publications, during the current year and unfold the teachings of Islam on the subject of tolerance, avoidance, endurance and patience. This will enlighten people on one hand and probably contribute to your intense cause of *da'wah* as well.
 Syed Shafiuddin M.A., New Delhi, 5.1.1995

۷ یو این آئی کے نمائندہ مسٹر اشوک اپادھیائے نے ۲۲ جنوری ۱۹۹۵ کو صدر اسلامی مرکز کا تفصیلی انٹرویو لیا۔ سوالات کا تعلق ملکی مسائل نیز مسلم مسائل سے تھا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ اختلاف کے مسئلہ کا حل اختلاف کو مٹانا نہیں ہے بلکہ اختلاف کو برداشت کرنا ہے۔ خواہ ایک فیملی کا مسئلہ ہو یا پورے ملک کا مسئلہ، یہی واحد اصول ہے جس کے ذریعہ پر امن زندگی کی تعمیر کی جاسکتی ہے

۸ ہندی روزنامہ راشٹریہ بہار کے نمائندہ مسٹر شیام سندر سنہا نے ۲۶ جنوری ۱۹۹۵ کو صدر اسلامی مرکز کا تفصیلی انٹرویو لیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر اس مسئلہ سے تھا کہ انڈیا اور پاکستان کے تعلق کو کس طرح بہتر بنایا جائے۔ اور ہندو مسلم نفرت کو کس طرح ختم کیا جائے۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ یہ مسائل بے سمجھی کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، اور سمجھداری کے ذریعہ ان کو ختم کیا جاسکتا ہے۔

۹ بھارتیہ ودیا بھون کے تحت بمبئی میں ۲۹ - ۳۰ جنوری ۱۹۹۵ کو ایک کانفرنس ہوئی۔ اس

کا موضوع تھا؛ ملک میں اقتدار پر مبنی سماج کی تعمیر۔ اس کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے اس میں شرکت کیا اور صدارتی خطبہ کے تحت اپنے خیالات پیش کئے۔ اس کی روداد انٹرنیشنل سفر نامہ کے تحت شائع کر دی جائے گی۔

۱۰ ہندی ہفت روزہ پانچ جلیہ کے سب ایڈیٹر مسٹر ہاراج کرشن بھرت نے ۲ فروری ۱۹۹۵ کو صدر اسلامی مرکز کا تفصیلی انٹرویو کیا۔ سوالات کا موضوع یہ تھا کہ "میں مسلمان کیوں ہوں؟" ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ گیتا کے دو حصے ہیں، ایک اس کی اخلاقی تعلیمات ہیں۔ اس اعتبار سے مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دوسرا حصہ تھیاجی کا ہے۔ اس سے مجھے اختلاف ہے۔ کیوں کہ اس میں وحدت وجود کی تسلیم ہے، جبکہ میں اسلام کے مطابق توحید کو مانتا ہوں۔

۱۱ نوبھارت ٹائٹس (ہندی) کے رپورٹر مسٹر گلشن رائے کھتری نے ۳ فروری ۱۹۹۵ کو صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو کیا۔ سوالات کا تعلق اقلیتوں کے مسائل سے تھا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ مسلمان بہت سے مسائل سے دوچار ہیں۔ مگر یہ تمام مسائل خود مسلمانوں کے نا اہل لیڈروں کے پیدا کئے ہوئے ہیں۔ جس دن مسلمان اپنے نا اہل لیڈروں سے چھٹکارا پالیں گے اسی دن ان کے تمام مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔

۱۲ پنجایت موومنٹ کے زیر اہتمام ۳ فروری ۱۹۹۵ کو جواہر لال نہرو یونیورسٹی (نئی دہلی) میں ایک نیشنل سیمینار ہوا۔ اس میں اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد شریک ہوئے۔ صدر اسلامی مرکز نے اس کی دعوت پر سیمینار میں شرکت کی اور خطاب کیا۔ خطاب کا خلاصہ یہ تھا کہ محض ستم کے بدلنے سے ہمارے حالات نہیں بدل سکتے۔ اصل مسئلہ لوگوں کا ذہن بدلنا ہے۔ اس کے لئے ماس ایجوکیشن کی ضرورت ہے۔ مسٹر میٹھ لانی، جنرل ارورا، فادر گرے گوریوز وغیرہ نے بھی تقریریں کیں۔

۱۳ مدراس کے اسلامک فاؤنڈیشن ٹرسٹ نے اسلام اور عدل اجتماعی (الرسالہ جنوری ۱۹۹۳) کو ٹل زبان ترجمہ کر کے شائع کیا ہے۔ اس سے پہلے اور بھی کچھ کتابیں ٹل میں شائع ہو چکی ہیں۔

انجینی الرسالہ

ہندوستان میں اسلام کے تبلیغ کے لیے اردو، ہندی اور انگریزی زبانوں میں شائع ہوتا ہے۔ اردو الرسالہ کا مقصد مسلمانوں کی اصلاح اور ذہنی تعمیر ہے۔ ہندی اور انگریزی الرسالہ کا خاص مقصد یہ ہے کہ اسلام کی بے آئین دعوت کو عام انسانوں تک پہنچایا جائے۔ الرسالہ کے تعمیری اور دعوتی مشن کا تقاضا ہے کہ آپ نہ صرف اس کو خود پڑھیں بلکہ اس کی انجینی کے اس کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں دوسروں تک پہنچائیں۔ انجینی گویا الرسالہ کے متوجع کارکن تک اس کو مسلسل پہنچانے کا ایک بہترین درمیانی وسیلہ ہے۔

الررسالہ (اردو) کی انجینی لینا ملت کی ذہنی تعمیر میں حصہ لینا ہے جو آج ملت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اسی طرح الرسالہ (ہندی اور انگریزی) کی انجینی لینا اسلام کی عمومی دعوت کی ہم میں اپنے آپ کو شریک کرنا ہے جو کارِ نبوت ہے اور ملت کے اوپر سب سے بڑا فریضہ ہے۔

انجینی کی صورتیں

- ۱۔ الررسالہ (اردو، ہندی یا انگریزی) کی انجینی کم از کم پانچ پرچوں پر دی جاتی ہے۔ کمیشن ۲۵ فی صد ہے۔ ... اپہ چوں سے زیادہ تعداد پر کمیشن ۳۲ فی صد ہے۔ ہینگ اور روانگی کے تمام اخراجات ادارہ الرسالہ کے ذمے ہوتے ہیں۔
- ۲۔ زیادہ تعداد والی انجینوں کو ہر ماہ پرچے بذریعہ وی پی روانہ کیے جاتے ہیں۔
- ۳۔ کم تعداد کی انجینی کے لیے او اینگ کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ پرچے ہر ماہ سادہ ڈاک سے بھیجے جائیں، اور صاحب انجینی ہر ماہ اس کی رقم بذریعہ آئڈر روانہ کر دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ چند ماہ (مثلاً تین مہینے) تک پرچے سادہ ڈاک سے بھیجے جائیں اور اس کے بعد والے مہینے میں تمام پرچوں کی مجموعی رقم کی وی پی روانہ کی جائے۔

فہرست تعاون الرسالہ

ہندوستان کے لیے	بیرونی ممالک کے لیے	(ہوان ڈاک)	(برقی ڈاک)
ایک سال	ایک سال	\$20 / £10	\$10 / £5
دو سال	دو سال	\$35 / £18	\$18 / £8
تین سال	تین سال	\$50 / £25	\$25 / £12
پانچ سال	پانچ سال	\$80 / £40	\$40 / £18
خصوصی تعاون (سالانہ) Rs 500	خصوصی تعاون (سالانہ) \$100 / £50		

نیرسرسیتی
مولانا وحید الدین خان
صدر اسلامی مرکز

الرسالہ

اردو، ہندی اور انگریزی میں شائع ہونے والا اسلامی مرکز کا ترجمان

جون ۱۹۹۵ء، شمارہ ۲۲۳

صفحہ	فہرست	صفحہ	فہرست
۱۳	ایک اقتباس	۴	رحمت کلچر
۱۵	رسک پیچھے	۵	آگ ٹھنڈی ہوگئی
۱۶	صبر کا کوشش	۶	برائی کی قسمیں
۱۸	اصل کمزوری	۷	ایک تہنیت
۱۹	تباہی کا آغاز	۸	پیغمبرانہ اسلوب
۲۰	مواقع کی بربادی	۹	دعوت اور کردار
۲۱	خدا کا قانون	۱۰	ذرائع مواصلات
۲۲	رشی کیش کا سفر	۱۱	۸۲ سال بعد
۴۷	خبرنامہ اسلامی مرکز - ۹۱	۱۲	تاریخی موٹر پر

AL-RISALA (Urdu) Monthly

1, Nizamuddin West Market, New Delhi-110 013, Tel. 4611128, 4397333

Fax: 91-11-4697333

Single copy Rs. 7 □ Annual Subscription Rs. 76/\$ 20 (Air mail)

Printed and published by Dr Saniyasnain Khan at Nice Printing Press, Delhi

جہاد کے لفظی معنی (جو ہر کلمہ کا) جہاد تو AK-47 ، AK-56
 Klaw ، راکٹ ، ریموٹ کنٹرول ، بم ، بارود ، گولہ اوار سے ہوا کا
 جہاد کہہ سکتے ہیں۔ (جو ہر کلمہ کا) جہاد تو AK-47 ، AK-56
 رحمت کچھ

جہاد کے لفظی معنی جہاد کے ہیں۔ اسلام میں با مقصد کوشش ہے، اسلام میں لڑکر مر جانا نہیں۔
 اسلام آدمی کو ایک تعمیری مشن دیتا ہے۔ اور مشن کا تقاضا ہے کہ آدمی اس کو بروئے کار لانے کے لیے
 اپنی خدا داد صلاحیتوں کا نتیجہ خیز استعمال کرے نہ کہ بے فائدہ طور پر لڑکر اپنا خاتمہ کر لے۔ مکہ میں پیغمبر اسلامؐ
 اپنے دشمنوں سے لڑ کر شہید نہیں ہو گئے بلکہ آپؐ کو چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تاکہ اپنے ربانی مشن کو جاری رکھنے کا موقع پا سکیں۔
 قرآن میں کہیں بھی مطلق طور پر یہ بات نہیں کہی گئی ہے کہ اللہ کے لیے لڑکر مر جاؤ۔ اس کے برعکس یہ فرمایا کہ اللہ
 کے لیے مہر کرو (ولربك فاضل) قرآن میں پیغمبر اسلامؐ کو رحمۃ للعالمین کہا گیا ہے، قرآن میں کہیں بھی آپ
 کو سیف اللہ علی العالمین (دنیا والوں کے اوپر اللہ کی تلوار) نہیں فرمایا گیا۔ قرآن میں الصلح خیر کی آیت
 نازل ہوئی ہے مگر قرآن میں الحرب خیر کے مضمون کی کوئی آیت موجود نہیں۔ قرآن میں ہے کہ انصایوف
 العصابون اجرهم بغیر حساب (مہر کرنے والے بے حساب اجر پائیں گے) مگر قرآن میں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ
 انصایوفی المقاتلون اجرهم بغیر حساب (جنگ کرنے والے بے حساب اجر پائیں گے)

حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو واسئلو اللہ العافیۃ
 (دشمن سے جنگی مدد کی تمنا نہ کرو، تم اللہ سے عافیت مانگو) حدیث کے ذخیرہ میں آپؐ کا کوئی قول اس مضمون
 کا نہیں کہ علیکم ان تعجبوا لقاء العدو واسئلو اللہ القتال (تم کو چاہیے کہ دشمن سے مدد مانگو اور اللہ سے
 جنگ کی دعا کرو) کو کہ ہم میں ایک مسلمان نے کہا کہ الیوم یوم الملاحمۃ (آج گھمسان کا دن ہے) آپ
 نے فرمایا کہ نہیں، الیوم یوم المرحمۃ (آج رحمت کا دن ہے)

حقیقت یہ ہے کہ اسلامی کچھ رحمت کچھ ہے، وہ گن کچھ نہیں۔ اسلام انسانوں کے درمیان ہر حال میں معتدل اور
 پُر امن تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے، خواہ اس کے لیے فریق ثنائی کی یک طرفہ مشرطوں پر صلح کر لینا پڑے، جیسا کہ حدیبیہ
 کے موقع پر کیا گیا۔ اہل ایمان کا کام نہس کرنا ہے اور نہ سرکنا ۱۱۔ اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ وہ دنیا میں خدا کے متواضع
 بندے بن کر رہیں۔ وہ بے سلوک کے جواب میں اچھا سلوک کریں۔ وہ اعلیٰ اخلاق کے ذریعہ لوگوں کے دلوں
 میں معرفت حق کے چشمے جاری کریں۔ وہ خود بھی ربانی انسان بنیں اور دوسروں کو بھی ربانی انسان بنانے
 میں اپنی ساری طاقت لگا دیں۔

آگ ٹھنڈی ہو گئی

جامعہ ملیہ اسلامیہ (نئی دہلی) کے کانفرنس ہال میں ۸ فروری ۱۹۹۳ کو ایک سیمینار تھا۔ یہ سیمینار ذاکر حسین انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز کے تحت کیا گیا تھا۔ اس کا موضوع تھا: مذہب اور انسان دوستی۔ اس موقع پر جن لوگوں نے تقریریں کیں ان میں سے ایک ڈاکٹر بشیر ناسخ پانڈے بھی تھے۔ ڈاکٹر پانڈے نے اپنی تقریر میں کچھ واقعات سنائے۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ تھا کہ بالگھاٹ (مدھیہ پردیش) میں ۱۹۲۶ میں ہندوؤں کا ایک جلوس نکالا گیا۔ اس جلوس کی قیادت سوامی ستید دیو کر رہے تھے۔ ان لوگوں کا منصوبہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو بھڑکا کر شہر میں فرقہ وارانہ فساد کریں۔ یہ جلوس قصد اجمعدہ کے دن نکالا گیا۔ تقریباً دس ہزار ہندو باجا بجاتے ہوئے اور نعرہ لگاتے ہوئے عین جمعہ کی نماز کے وقت مسجد کے سامنے پہنچے۔ اور وہاں ٹھہر کر شور و غل کرنے لگے۔

کرامت حسین صاحب شہر کے ایک معروف سیاسی کارکن تھے۔ ان کو پہلے سے مذکورہ منصوبہ کا حال معلوم ہو گیا تھا۔ چنانچہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر پہلے سے اس مسجد میں آگئے تھے۔ انھوں نے پیشگی طور پر اپنے ہر ساتھی کو پھولوں کا ایک ایک ہار دے دیا تھا۔ جب جلوس مسجد کے سامنے آکر ٹھہر گیا تو انھوں نے عام مسلمانوں سے کہا کہ آپ لوگ بالکل خاموش رہیں۔ اس کے بعد کرامت حسین صاحب سوچے سمجھے نقشہ کے مطابق، اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مسجد سے نکل کر سڑک پر آئے۔ ان لوگوں نے جلوس سے زروٹ بدلنے کی بات کی اور نہ نعرہ بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ انھوں نے کہا کہ ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ جلوس کے سامنے آگئے اور ایک ایک ہندو کو ہار پہنا کر شروع کیا۔ اس کے بعد پوری فضا بدل گئی۔ جلوس کے لوگوں کے سر شرم سے جھک گئے۔ ان کے نعرے اپنے آپ بند ہو گئے۔ جو لوگ مرنے مارنے کے ارادہ سے آئے تھے، وہ مسلمانوں سے گلے ملنے لگے۔ دشمنی کا ماحول اپنا تک دوستی کے ماحول میں تبدیل ہو گیا۔

ہر انسان انسان ہے۔ کوئی انسان جب کسی دوسرے انسان کا دشمن بنتا ہے تو وہ محض وقتی اشتعال کے تحت ہوتا ہے۔ اگر حکمت کے ساتھ اس وقتی آگ کو ٹھنڈا کر دیا جائے تو اس کے بعد انسان اپنی اصل فطرت پر لوٹ آئے گا۔ اور پھر وہی انسان آپ کا دوست بن جائے گا جو وقتی طور پر بظاہر آپ کا دشمن دکھائی دینے لگا تھا۔

برائی کی قسمیں

عن ابی اُمَامَۃؓ ، قال قال رسول اللہ ﷺ : یُطِيعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْجَلَالِ كُلِّهَا إِلَّا الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ - کے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن میں تمام خصلتیں پائی جاسکتی ہیں، سوا خیانت اور جھوٹ

(رواہ احمد، وابیہقی فی شعب الایمان عن سعد بن ابی وقاص)

انسانی غلطیوں کا سبب عام طور پر دو ہوتا ہے، ایک ہوس، اور دوسرے دناؤت۔ ہوس کے تحت ہونے والی غلطی وہ ہے جو کوئی آدمی نفسانی جذبہ سے مغلوب ہو کر کر بیٹھتا ہے۔ دناؤت کے تحت کی جانے والی غلطی وہ ہے جو کمینہ صفت ہونے کی بنا پر کسی شخص سے صادر ہوتی ہے۔

حدیث میں جو بات کہی گئی ہے اس کی وجہ یہی فرق ہے۔ کوئی شخص جب کسی دوسری اخلاقی برائی میں لوث ہوتا ہے، مثلاً غصہ میں کوئی سخت کارروائی کرنا، تو اس کا سبب نفس کی کمزوری ہوتی ہے مخصوص حالات میں آدمی کے اوپر نفس کا غلبہ ہو جاتا ہے اور وقتی مغلوبیت کے تحت وہ ایک غلط فعل کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ پھر جب نفسانی مغلوبیت ختم ہوتی ہے تو اس کے اوپر شدت سے ندامت کا احساس طاری ہو جاتا ہے۔ وہ خود اپنے آپ کو ظامت کرنے لگتا ہے کہ میں نے کیوں ایسا کیا۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔

مگر خیانت اور کذب کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ یہ برائی کی وہ قسم ہے جو کمینہ پن کی بنا پر آدمی سے صادر ہوتی ہے۔ اس کا ارتکاب وہ شخص کرتا ہے جس کی روح گندی ہو گئی ہو۔ اس کا سبب وقتی مغلوبیت نہیں، بلکہ شر پسندی کی مستقل فصلت کی بنا پر آدمی اس کا ارتکاب کرتا ہے۔ ایسا فعل وہ شخص کرتا ہے جس کی روح سچ ہو گئی ہو۔ اسی لیے وہ خیانت اور جھوٹ جیسی برائی کا مرتکب ہونے کے باوجود مطمئن رہتا ہے۔ اس کو کسی قسم کی بے چینی لاحق نہیں ہوتی اور نہ توبہ اور ندامت کی کیفیت اس کے اندر پیدا ہوتی۔

جو برائی وقتی مغلوبیت کے تحت صادر ہو، اس کے متعلق امید ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ لیکن جس برائی کا سبب روحانی بگنڈی ہو اس کے لیے معافی کا کوئی سوال نہیں۔

پہلے کے بارے میں بھی کہنے میں تردد نہ ہو گا۔
ایک تنبیہ

قرآن میں ہے کہ کیا تم کتاب الہی کے ایک حصہ کو مانتے ہو اور ایک حصہ کا انکار کرتے ہو۔ پس تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن ان کو سخت عذاب میں ڈال دیا جائے۔ اور اللہ اس چیز سے بے خبر نہیں جو تم کو کہتے ہو (البقرہ ۸۵)

اس کا مطلب یہ ہے کہ دین میں جب ایک ہی نوعیت کا دو حکم ہو تو خدا اپنی باتوں کو چاہیے کہ وہ دونوں کو لیں۔ ایک ہی نوعیت کے دو حکم میں سے ایک کو لینا اور دوسرے کو نہ لینا تعیل نہیں ہے بلکہ نافرمانی ہے۔ ایسے لوگ خدا کے یہاں سزا کے مستحق ہیں نہ کہ انعام کے مستحق۔ حدیث میں ہے کہ مومن کی حرمت کعبہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ اب اگر کچھ لوگ کہہ کا تو خوب احترام کریں مگر جب مومن سے معاملہ پڑے تو اس کے ساتھ وہ بے احترامی سے پیش آئیں، ایسے لوگ خدا کے نزدیک مجرم ہیں۔ کیوں کہ انہوں نے ایک ہی نوعیت کے دو حکموں میں سے ایک حکم کو لیا اور اسی نوعیت کے دوسرے حکم کا انکار کر دیا۔

اسی طرح جن لوگوں کا حال یہ ہو کہ وہ مسجد پر غاصبانہ قبضہ کی برائی کو جانیں مگر ایک مسلمان کی جائداد پر غاصبانہ قبضہ کی برائی کو نہ جانیں۔ وہ پیغمبر کے ساتھ گستاخی کو جرم سمجھیں مگر ایک مسلمان کے ساتھ گستاخی کو اپنے لیے جائز ٹھہرائیں۔ ایک غیر مسلم کوئی قومی بے عزتی کی بات کہہ دے تو اس پر سبڑک اٹھیں، لیکن ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بے عزت کرے تو اس کا غلط ہونا انہیں معلوم نہ ہو۔ ایسے تمام لوگ بلاشبہ مجرم ہیں۔ اللہ کے یہاں کوئی بھی چیز انہیں پکڑے بچانے والی نہیں۔

دائرۂ اختیار کے اعتبار سے احکام میں ضرور فرق رکھا گیا ہے۔ یعنی جو حکم دائرہ اختیار سے تعلق رکھتا ہے اس پر پکڑ ہے اور جو حکم دائرہ اختیار سے باہر ہے اس کی پکڑ نہیں مگر خود دائرہ اختیار کے دو حکم میں سے ایک کو لینا اور دوسرے کو نہ لینا صرف مگر ہی ہے، وہ کسی بھی درجہ میں ہدایت کا راستہ نہیں۔ اس قسم کی دو عملی دنیا میں بھی رسوائی کا سبب ہے اور آخرت میں بھی رسوائی کا سبب۔

پیغمبرانہ اسلوب . جہادِ فطرت ہے

پیغمبروں کی جو سیرت ہمارے علم میں آتی ہے اس کا ایک پہلو بڑا عجیب ہے۔ ہر پیغمبر اپنی ابتدائی زندگی میں لوگوں کا محبوب بنا ہوا تھا۔ مگر جب اس نے پیغمبری کا کام شروع کیا تو انہیں لوگوں کے درمیان وہ انتہائی مبغوض شخص بن گیا۔ لوگ اس کے دشمن ہو گئے۔ خود پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا۔ پہلے آپ کی قوم آپ کو الاین کہتی تھی مگر جب آپ نے ان کو حق کا پیغام دینا شروع کیا تو وہ لوگ آپ کی ہلاکت کے درپے ہو گئے۔

یہ ایک مسلم بات ہے کہ ہر پیغمبر اپنی سیرت و کردار کے اعتبار سے اعلیٰ ترین مقام پر ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے۔ وہ لوگوں کے درمیان بے ضرر

بن کر رہتا ہے۔ وہ لوگوں سے کسی چیز کی مانگ نہیں کرتا۔ اس کا اخلاق اتنا اونچا ہوتا ہے کہ لوگوں کو غلو کی برائی کا جواب بھی وہ بھلائی کے ساتھ دیتا ہے۔ اس کا وجود دوسرا پانورائیت میں ڈھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود جب وہ پیغام رسانی کا کام شروع کرتا ہے تو لوگ نفرت کرنے لگتے ہیں۔

پیغمبر کے ساتھ یہ معاملہ معروف طور پر صرف ”کافروں“ کے درمیان نہیں ہوتا، بلکہ ٹھیک یہی معاملہ خود ”مسلمانوں“ کے درمیان بھی پیش آتا ہے۔ حضرت مسیحؑ جن لوگوں کے درمیان مبعوث ہوئے وہ قدیم زمانہ کے مسلمان تھے۔ مگر انہوں نے حضرت مسیح کے ساتھ بدترین سلوک کیا۔ آپ کو ذلیل کیا۔ آپ پر تنوکا۔ آپ پر مشرکوں کی عدالت میں مقدمہ چلایا۔ حتیٰ کہ آپ کو قتل کر دینا چاہا۔

پیغمبروں کی سیرت کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خلاف لوگوں کے غصہ اور دشمنی کا سبب صرف ایک تھا، اور وہ وہی چیز تھی جس کو موجودہ زمانہ میں تنقید کہا جاتا ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی قوم شروع شروع میں دور نہیں ہوئی تھی۔ مگر جب آپ نے ان کے معبودوں کا تذکرہ کیا اور ان پر عیب لگایا تو اس کو انہوں نے بہت برا مانا۔ اسکے بعد وہ آپ کے دشمن ہو گئے۔ ابن اسحاق نے جس چیز کو عیب لگانا کہا ہے اور جس کو مکہ کے مشرکین سب دشمن کہتے تھے، وہ بالکل

کی زبان میں تنقید تھی۔ ہر نبی کا یہ طریقہ تھا کہ وہ مظلوم کی طرف بلا تے ہوئے غیر مطلوب پر تنقید کرتا تھا۔ یہی تنقیدی اسلوب تھا جس نے لوگوں کو پیغمبروں کا دشمن بنا دیا (۲۷/۱)

۸۰ سال جون ۱۹۹۵

یا وہ خدا کے پیغمبر کو لوگوں کی ہینچانے لگے۔

دعوت اور کردار

غیر مسلم قوموں تک اسلام کا پیغام پہنچانا مسلمانوں کا ایک لازمی فریضہ ہے۔ جس طرح عمل کے بغیر مومن کا مومن ہونا متحقق نہیں۔ اسی طرح دعوتی ذمہ داری کو ادا کیے بغیر امت کا امت محمدی ہونا متحقق نہیں۔ مگر اتنا اہم فریضہ پوری امت میں متروک ہو گیا ہے۔ حقیقی معنوں میں آج کہیں بھی دعوت کا کوئی وجود نہیں۔ اس ناقابل معافی غفلت کی وجہ ایک خود ساختہ مفروضہ ہے۔ وہ یہ کہ مسلمانوں میں اسلامی کردار نہیں۔ اور جب مسلمان خود ہی اسلامی کردار سے خالی ہوں تو وہ موثر دعوتی کام کس طرح انجام دے سکتے ہیں۔ مگر یہ حذر نظری اور عقلی دونوں اعتبار سے بالکل بے بنیاد ہے۔

کوئی بھی آدمی کامل نہیں ہو سکتا۔ اور نہ کوئی آدمی کبھی بھی اپنے آپ کو کامل سمجھ سکتا ہے۔ اس بنا پر داعی کے لیے اگر یہ شرط لگادی جائے تو دعوت کا کام کبھی شروع ہی نہیں ہوگا۔ اسی لیے علماء نے متفقہ طور پر یہ کہا ہے کہ دعوت کے لیے کردار شرط نہیں ہے (تفسیر ابن کثیر ۸۵/۱) حیاۃ الصحابہ ۲۹۸/۳

عقلی اعتبار سے دیکھیے تو دعوت حق کی پوری تاریخ اس کی تردید کرتی ہے۔ تمام کے تمام پیغمبر یقینی طور پر کردار کے اعلیٰ مرتبہ پر تھے، مگر قرآن کے مطابق تمام پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا۔ کسی بھی پیغمبر کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ اس کے کردار کو دیکھ کر لوگ اس پر ایمان لانے کے لیے ٹوٹ پڑے ہوں (سُورۃ ۳۰)

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی گواہی کے مطابق اسحاق کے انتہائی اعلیٰ مرتبہ پر تھے۔ نبوت سے پہلے ہی آپ کا کردار اتنا مسلم ہو چکا تھا کہ لوگ آپ کو الاین کہنے لگے تھے۔ مکہ کے لوگوں نے نبوت سے پہلے چالیس سال تک آپ کی باکردار زندگی کو دیکھا تھا۔ مگر اس کے باوجود مکہ میں آپ کی نہایت سخت مخالفت ہوئی۔ متوڑے سے انفراد کو چھوڑ کر، مکہ کے عالم لوگ آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔

دوسری طرف مدینہ کے باشندوں نے آپ کا کردار نہیں دیکھا تھا۔ اور نہ آپ کی بلند اخلاقی کا براہ راست تجربہ کیا تھا۔ اس کے باوجود ہجرت سے پہلے ہی وہاں مگر مگر میں اسلام پھیل گیا۔ مدینہ میں اسلام کی یہ غیر معمولی اشاعت صرف قرآن کے ذریعہ ہوئی۔ دور اول سے لے کر اب تک اسلام قبول کرنے والوں نے زیادہ تر اسلام کے اصولوں سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا ہے نہ کہ مسلمانوں کے کردار سے متاثر ہو کر۔

ذرائع مواصلات

اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب نعمت وہ ہے جس کو ٹیلی فون کہا جاتا ہے۔ یہ حیرت ناک دریافت ہوئے
نے لفظوں کو برقی لہروں میں تبدیل کرتی ہے۔ ان لہروں کو نہایت تیز رفتاری کے ساتھ منزل پر پہنچا کر
بارہ ان کو اتنی صحت کے ساتھ لفظوں میں تبدیل کرتی ہے کہ آپ صرف آواز سے پہچان لیتے ہیں
دوسری طرف کون بول رہا ہے :

This wondrous invention converts spoken words into electrical waves,
transmits them along a line and reconverts them into sound so true that
there is often no need to ask who is at the other end.

ٹیلی فون کے ذریعہ یہ ممکن ہو گیا ہے کہ آپ کرہ ارض کے کسی بھی حصہ میں رہتے ہوئے اس کے کسی بھی حصہ
سے ربط قائم کر سکتے ہیں۔ مثلاً آپ انڈیا میں ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کے صدر ریمین واشنگٹن یا برطانیہ کی ملکہ مائیک
ندن سے بات کریں تو آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ اپنے دفتر کے ٹیلی فون پر بالترتیب حسب ذیل نمبر دبائیں
درمعا بعد آپ کا ربط مذکورہ شخصیتوں کے دفتر سے قائم ہو جائے گا :

00-1-202-456-1414, 00-44-1-930-4832

پہلا ٹیلی فون ۴ اپریل ۱۸۷۶ کو مساجوٹنس میں چارلس ویلیس (Charles Williams) کے دفتر
میں لگایا گیا تھا۔ آج ساری دنیا میں لوگوں کے گھروں اور دفاتروں میں سیکڑوں ٹین ٹیلی فون لگے ہوئے ہیں۔
جان بروکس (John Brooks) نے اپنی کتاب (Telephone: The First Hundred Years)
میں لکھا تھا کہ انسان اپنی جرح کو چند سو گز فاصلہ تک پہنچا سکتا تھا مگر ٹیلی فون کے ذریعہ وہ اپنی سرگوشی کو
بھی ساری دنیا میں پہنچا دیتا ہے :

Man, instead of making himself heard a few hundred yards away with
a shout, can make himself heard around the world with a whisper.

ٹیلی فون (اور دوسرے ذرائع مواصلات) اللہ تعالیٰ کی نعمت تھے۔ وہ اس لیے بنے کہ اس کو اللہ کے
پیغام کی پیغام رسانی کے لیے استعمال کیا جائے۔ مگر اس نعمت کو دوسرے مقاصد کے لیے تو خوب استعمال کیا گیا مگر
اللہ کے پیغام کو پھیلانے کے لیے اسے اب تک استعمال نہ کیا جا سکا یہ کفران نعمت کی کیسی عجیب مثال ہے۔

۸۲ سال بعد

سائنس آف لائٹ کے تحت فطرت کا ایک قانون دریافت کیا گیا ہے جس کو قانون انعطاف (law of refraction) کہا جاتا ہے۔ یہ قانون آج اسل کے قانون (Snell's law) کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ ابتداً اس کو ڈنمارک کے ڈبلوڈر اسل (Willebrord van Roijen Snell) نے دریافت کیا تھا۔ اسل اس دریافت تک ۱۶۱۷ء میں پہنچ چکا تھا۔ مگر اس کی یہ دریافت غیر مطبوعہ حالت میں باقی رہی۔ یہاں تک کہ ڈچ سائنس دان ہیوجنس (Christian Huygens) کو اس کی خبر ہوئی اور اس نے ۱۷۰۳ء میں اپنے ایک مقالہ میں اس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد دنیا کو اسل کی اس دریافت کا علم ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسل کی سائنسی دریافت ۸۲ سال تک پردہ خفایں پڑی رہی لمبی مدت کے بعد جب ایک جوہر شناس نے اس کو پہچانا اور اس کو نمایاں کیا، اس کے بعد لوگ اس کی اہمیت سے واقف ہوئے۔

آخرت کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ اللہ کے کئے مخلص بندے ہیں جو لوگوں کی بھرپور سے دور ایک نیکی کرتے ہیں جس کا علم انسانوں میں سے کسی انسان کو نہیں ہوتا۔ کئے لوگ ہیں جو خیر کے ایک کام میں حصہ لیتے ہیں مگر کسی اخبار میں وہ نمایاں نہیں کیا جاتا۔ کئے اللہ سے ڈرنے والے ہیں جن کے سینہ میں خوف خدا کا بھونچال آتا ہے مگر ظاہر میں آنکھیں اس کو دیکھ نہیں پاتیں۔ کئے اللہ کے بندے ہیں جو صرف اللہ کے در سے اپنی زبان کو روک لیتے ہیں جب کہ کسی بھی دوسرے انسان کو اس عمل کی کوئی خبر نہیں ہوتی کئے نیک نفس ہیں جن کو موقع ملا کہ وہ دوسروں کو اپنی انانیت کا شکار بنائیں مگر اللہ کی پجور کا اندیشہ ان کے ہاتھ اور پاؤں کی زنجیر بن گیا۔

اس طرح کے بہت سے پچھے انسان ہیں جن کا عمل خیر ذیبا کے اندر مردوں میں گم ہو گیا۔ ان کو نہ ان کے قریب کے لوگوں نے پہچانا اور نہ دور کے لوگوں نے۔ مگر یہ صورت حال ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں۔ قیامت کے دن اللہ عالم الغیب تمام پردے ہٹا دے گا۔ اس کے بعد ہر چھپی ہوئی چیز سامنے آ جائے گی۔ یہ فیصلہ کا وہ دن ہو گا جب کہ کسی کا عمل چھپا نہیں رہے گا۔ کسی نے اگر ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی تو وہ روشن سورج کی طرح نمایاں ہو جائے گی اور نیکی کرنے والے کو اس کا انعام مل کر رہے گا۔

تاریخی موڑ پر

امریکہ میں اٹھارویں صدی میں ایک جنگ پیش آئی جس کو وار آف انڈیپنڈنس (۱۷۷۵-۸۳) کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد امریکہ میں ایسے لیڈر ابھرے جنہوں نے جنگ کے بجائے امن کی حمایت کی۔ انہیں میں سے دوسرا امریکی صدر جان اڈمز ہے جس کو غیر سیاسی سیاست دان (nonpolitical politician) کہا جاتا ہے۔ ۱۷۸۳ء میں پیرس معاہدہ کے تحت جب برطانیہ نے اس کو آزادی دے دی تو اس کے بعد امریکہ نے اپنا راستہ بدل دیا۔ اب سارا زور تعلیم، سائنسی ریسرچ، انڈسٹری، سٹی پلاننگ اور نئی نسل کی کردار سازی پر دیا جانے لگا۔

یہی واقعہ جاپان میں بھی پیش آیا جس کو وہ لوگ عمل معکوس (reverse course) کا نام دیتے ہیں۔ دوسری عالمی جنگ تک جاپان عسکریت کے راستہ پر چل رہا تھا۔ مگر دوسری عالمی جنگ کے تجربات کے بعد اس نے اپنا راستہ بدل دیا۔ اب اس نے جنگ کے طریقہ کو مکمل طور پر چھوڑ دیا۔ اس کے بجائے اس نے تعلیم کے میدان میں اپنی تمام توجہ موڑ دی۔ سائنس اور ٹکنالوجی میں ترقی کو اپنا نشانہ بنایا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چالیس سال میں تاریخ بدل گئی۔

عمل معکوس کا یہ مرحلہ ہر قوم کے لیے پیش آتا ہے۔ جو لوگ ایسا کریں وہ کامیاب رہتے ہیں۔ اور جو لوگ ایسا نہ کر سکیں وہ ناکام ہو کر رہ جاتے ہیں۔ امریکہ اور جاپان دونوں اس عمل معکوس کو اختیار کرنے کی مثال ہیں۔ دوسری طرف انڈیا ہے۔ آزادی کے بعد مہاتما گاندھی نے انڈیا کو اسی راستہ پر چلانا چاہا تھا۔ مگر انڈیا عمل معکوس کے اس رخ پر نہ چل سکا، اسی لیے اس کو ترقی بھی حاصل نہ ہو سکی۔

موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کے لیے بھی اب یہی وقت آگیا ہے۔ وہ لمبی مدت سے اختیار سے شاک ہو کر ان کے ساتھ بے فائدہ مقابلہ آرائی کی پالیسی اختیار کیے ہوئے تھے۔ اب ضرورت ہے کہ اس خارجی پالیسی کو ترک کر دیا جائے اور اس کے بجائے داخلی پالیسی اختیار کی جائے۔ یعنی اپنی کوتاہیوں کا اقرار کرتے ہوئے خود اپنی تعمیر میں ساری توجہ لگا دی جائے۔ مسلمانوں کے مسائل کا یہی واحد حل ہے، اور اسی کو انہیں ہمتن اختیار کر لینا ہے۔

ایک اقتباس

ریاض کے عربی ماہر ام الفیصل (زوالقعدہ ۱۴۱۳ھ، مئی ۱۹۹۳ء) میں ایک مضمون بعنوان الاطفال قلبی شائع ہوا ہے۔ اس مضمون میں اسرائیل کے سابق وزیر جنگ موشے دایان (۱۹۸۱-۱۹۱۵) کا ایک تبصرہ اپنے حریف عربوں کے بارہ میں نقل کیا گیا ہے۔ یہ تبصرہ عربی حوالہ میں اس طرح ہے :

”عمیل العرب الی خدا اع انفسهم وخدا اع غیرهم، وهم یقومون بذلك عن غیر عبد۔ فہم۔ یمیلون دائما الی التحدث من امجاد الاجداد، عن صلاح الدین من معارك حطین والیرموک، وینما یفعلون ذلك فاننا نبتسم لانهم یرون انفسهم فی مرآة امجاد الماضی، امانحن فنراهم فی مرآة الحاضر، لیتهم یسألون انفسهم لماذ یتحدثون دائما عن عطاء ماضیهم ولا یجدون فی حاضرهم احدا من العطاء یتحدثون عند؟“

عرب اپنے آپ کو بھی دھوکا دینا چاہتے ہیں اور دوسروں کو بھی دھوکا دینا چاہتے ہیں۔ اور ایسا وہ کسی قصد و ارادہ کے بغیر کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنے اجداد کی بڑائی کا چرچا کرتے ہیں صلاح الدین کا اور حطین اور یرموک کے معرکوں کا۔ اور جب وہ ایسا کرتے ہیں تو ہم ان پر ہنس پڑتے ہیں۔ کیوں کہ وہ اپنے آپ کو ماضی کی بڑائی کے آئینہ میں دیکھتے ہیں اور ہم ان کو حال کے آئینہ میں دیکھتے ہیں۔ کاش وہ اپنے آپ سے پوچھتے کہ کیوں وہ ہمیشہ اپنے ماضی کے بڑوں کی بات کرتے ہیں۔ وہ اپنے حال میں کوئی بڑا نہیں پاتے جس کی وہ بات کریں (صفحہ ۳)

یہ معاملہ صرف عربوں کا نہیں، بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا یہی حال ہے۔ آج ہر جگہ کے مسلمان اپنے گزرے ہوئے بڑوں کے تذکرہ پر جبر ہے ہیں۔ حالانکہ گزرے ہوئے سوراؤں کے تذکرہ میں جینا اپنے لیے ایفون ہے اور اغیار کے لیے مضحکہ کا ایک سامان۔

صحیح اور مفید بات یہ ہے کہ خود اپنا احتساب کیا جائے۔ اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کو محسوس کر کے ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ پچھلے بڑوں کا چرچا کر کے خوش ہونا آدمی کو صرف جموٹے بھرم میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ صرف وقت کا ضیاع ہے نہ کہ وقت کا کوئی استعمال۔

موٹے دایان کا یہ جملہ بہت بامعنی ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو اپنی ماضی کے اعتبار سے دیکھتے ہیں اور ہم ان کو ان کے حال کے اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ اسی بات کو ایک مغربی مبصر نے اس طرح بیان کیا کہ مسلمانوں کا کیس موجودہ زمانہ میں پیرانویا (paranoia) کا کیس بن گیا ہے۔

پیرانویا کو کیرکٹروہ ہے جو پدرم سلطان بود کی نفسیات میں جینے لگے۔ ایسے لوگ ہمیشہ اپنے بارہ میں فخر میں مبتلا رہتے ہیں۔ مگر دوسرے لوگوں سے انہیں اس کے خلاف تجربہ ہوتا ہے۔ کیونکہ دوسرے لوگ ان کو ان کے حال کے مطابق دیکھتے ہیں اور ان کے حال کے اعتبار سے ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ چنانچہ ایسے لوگ نفرت اور جھجلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ لوگ ہماری حیثیت کے مطابق ہمارا اعتراف نہیں کر رہے ہیں۔

گزرے ہوئے لوگوں کی بڑائی میں جینا، اپنے نتیجہ کے اعتبار سے صرف ہلاکت ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس میں بیک وقت دو بڑے نقصانات چھپے ہوئے ہیں۔

ایک یہ ہے کہ جو لوگ اس نفسیات میں مبتلا ہوں وہ خود فکری اور خود عملی کی صلاحیت کھود دیتے ہیں۔ ان کی سوچ پچھلوں کی سوچ کے دائرہ میں چلتی ہے۔ وہ پچھلے لوگوں کے کارناموں کا مبالغہ آیز تذکرہ کرنے کو عمل کا قائم مقام سمجھ لیتے ہیں۔ ایسے لوگ کبھی خود عمل کر نیوالے نہیں بن سکتے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ دوسرے لوگ جن کے درمیان انہیں جینا ہے، ان کے بارہ میں وہ نہایت خلاف واقعہ رائے قائم کر لیتے ہیں۔ یہ دوسرے لوگ چونکہ انہیں ان کے حال کے اعتبار سے دیکھتے ہیں اس لیے وہ انہیں زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ دوسروں کا یہ رویہ اگرچہ تمام تر حقیقت پر مبنی ہوتا ہے لیکن بزرگوں کے قصوں میں جینے والے لوگ اس کو اپنے سے کم تر سمجھ لیتے ہیں، اس لیے وہ خلاف واقعہ طور پر یہ یقین کر لیتے ہیں کہ دوسرے لوگ سب کے سب ان کے دشمن ہیں۔

ایسے لوگ یا تو عمل نہیں کرتے۔ یا اگر وہ عمل کرتے ہیں تو ان کی منصوبہ بندی ہمیشہ اس مفروضہ پر ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ سب کے سب ان کے حق میں ظالم اور متعصب ہیں۔ ایسی منصوبہ بندی مبنی برحقائق نہیں ہوتی، اور جو منصوبہ بندی مبنی برحقائق نہ ہو، اس کے لیے خدا کی اس حکم دنیا میں کامیاب ہونا بھی مقدر نہیں۔

رِسک لیجئے

والٹر وِسٹن نے کہا کہ ناکام ہو جانا کوئی جرم نہیں۔ اصل ناکامی یہ ہے کہ آدمی ناکامی سے سبق لینے میں ناکام رہے۔ جم برک جب جانسن اینڈ جانسن کے تجارتی ادارہ میں ایک نئے شعبہ کا افسر اعلیٰ مقرر ہوا تو اس کے ابتدائی منصوبوں میں سے ایک یہ تھا کہ بچوں کے سیزنگی مالش تیار کرے۔

اس کا تیار کیا ہوا سامان بری طرح ناکام ہو گیا۔ برک کا خیال تھا کہ اس کو ملازمت سے برخاست کر دیا جائے گا۔ جب اس کو بورڈ کے چیرمین سے ملاقات کے لیے بلایا گیا تو یہ ملاقات اس کے لیے ایک اچنبھے کی ملاقات بن گئی۔ کیا تم ہی وہ شخص ہو جس نے ہمیں اتنی بڑی رقم کا نقصان پہنچایا ہے۔ چیرمین رابرٹ وڈ جانسن نے اس سے سوال کیا۔ اور اس کے بعد کہا۔ بہت اچھا، میں تم کو صرف مبارک باد دینا چاہتا ہوں۔ اگر تم غلطیاں کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم رِسک لے رہے ہو، اور ہم تمہیں ترقی نہیں کر سکتے جب تک تم رِسک نہ لو۔

Walter Wriston, former chairman of Citicorp, said, "Failure is not a crime. Failure to learn from failure is." When Jim Burke became the head of a new products division at Johnson & Johnson, one of his first projects was the development of a children's chest rub. The product failed miserably, and Burke expected that he would be fired. When he was called in to see the chairman of the board, however, he met a surprising reception. "Are you the one who just cost us all that money?" asked Robert Wood Johnson. "Well, I just want to congratulate you. If you are making mistakes, that means you are taking risks, and we won't grow unless you take risks."

موجودہ دنیا جن قوانین کی بنیاد پر چل رہی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی کام کی کامیابی کے لیے جن عوامل کی موافقت درکار ہے وہ پیشگی طور پر کسی کو معلوم نہیں رہتے۔ ایسی حالت میں کسی اقدام کی واحد ممکن صورت یہ ہے کہ آئندہ پیش آنے والی باتوں کے بارہ میں بے خبری کے باوجود اقدام کیا جائے۔ اسی کا نام رِسک ہے۔

رِسک لینے میں بلاشبہ اندیشے ہیں۔ مگر موجودہ دنیا میں رِسک لینے بغیر کوئی کام بھی نہیں کیا جاسکتا، اگر رِسک نہیں تو کامیابی بھی نہیں۔

صبر کا کرشمہ

۲۳ جولائی ۱۹۹۳ کو میں نے جو کہ نماز دہلی کی مسجد سنگ تراشان (پہاڑ گنج) میں پڑھی۔ اس مسجد کے چاروں طرف صد فی صد ہندوؤں کی آبادی ہے۔ ۱۹۴۷ کے بعد یہ مسجد بند ہو گئی تھی۔ یہاں محلہ کے لوگ کوڑا ڈالا کرتے تھے۔ ۱۹۸۲ میں دہلی کے ایک مسلمان جناب محمود سعید بلالی (پیدائش ۱۹۵۳) کو خیال ہوا کہ اس مسجد کو واپس لایا جائے۔

انہوں نے کوشش کر کے اس مسجد کو کھلوا دیا۔ اس کی صفائی اور مرمت کرائی۔ اب سوال یہ تھا کہ اس کو آباد کس طرح کیا جائے، کیوں کہ یہاں قریب میں کوئی مسلمان نہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک استاد رکھ کر یہاں ایک مدرسہ قائم کر دیا۔ دو درجن مسلمان بچے یہاں رہنے اور پڑھنے لگے۔ اس طرح یہاں عرصہ وقفہ نماز قائم ہو گئی۔

محمود سعید بلالی صاحب (Tel. 3260028) نے اپنے واقف کاروں کے حلقہ میں اس مسجد کے بارہ میں بتایا تو جمعہ کے دن کافی لوگ یہاں آنے لگے۔ یہاں تک کہ مسجد نمازیوں سے بھر جاتی تھی۔ بلالی صاحب نے طلبہ اور نمازیوں کی سہولت کے لیے یہ منصوبہ بنایا کہ صحن کے نصف حصہ میں چھت ڈال کر ایک سائبان بنا دیا جائے۔ انہوں نے کام شروع کر دیا۔ سانچہ بن گیا اور اس پر چھت کی تعمیر کی جانے لگی۔

یہ ۱۹ مارچ ۱۹۹۱ کا واقعہ ہے۔ اچانک تقریباً ڈیڑھ سو ہندو جمع ہو گئے جن میں زیادہ تر نوجوان تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چھت بننے نہیں دیں گے۔ تم اس چھت کو اتار دو، ورنہ یہاں خون ہو جائے گا اور تمہاری مسجد بھی باقی نہیں رہے گی۔ ایک طالب علم نے پولس اسٹیشن جا کر انہیں خبر کر دی۔ اس کے بعد بڑی تعداد میں پولس آگئی۔ ان میں پولیس افران بھی تھے۔ پولیس نے موقع کا جائزہ لینے کے بعد کہا کہ یہ تعمیر قانون کے دائرہ میں ہو رہی ہے، اس لیے کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ پولیس نے مسلمانوں سے کہا کہ تم لوگ چھت بناؤ، ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں۔

محمود سعید بلالی نے سوچا کہ اگر میں پولیس کے کہنے سے چھت کا کام جاری رکھوں تو یہ پولیس والے یہاں کب تک میری حفاظت کریں گے، آخر کار تو سبالتہ انہیں پڑوس کے ہندوؤں سے رہے گا۔

اور وہ چھت تو کیا، مسجد بھی توڑ کر رکھ دیں گے۔ اور کوئی انہیں روک نہ سکے گا۔ بلالی صاحب انہیں خیالات میں پختہ کر ہندو مجمع میں سے ایک بوڑھا آدمی آگے آیا۔ اس نے کہا کہ میاں جی، اس وقت یہ لوگ بہت جوش میں ہیں۔ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تم ضد نہ کرو اور اپنی چھت اتار دو۔

بلالی صاحب نے فوراً اس کو استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بڑے میاں جس طرح تمہارے بڑے ہیں اسی طرح وہ میرے بھی بڑے ہیں۔ میں ان کی بات مانتا ہوں۔ اور اسی وقت اپنے مزدوروں سے کہہ دیا کہ چھت اتار دو چنانچہ چھت اتار دی گئی۔ اس وقت تک اس چھت پر ۲۵ ہزار روپے خرچ ہو چکے تھے۔

اس واقعہ کا علاقہ کے تمام ہندوؤں پر بہت اچھا اثر پڑا۔ سب کے سب مسجد اور مسجد والوں کے ہمدرد بن گئے۔ اب یہاں لاڈلہ اسپیکر کی اذان کے ساتھ پنج وقتہ نماز ہوتی ہے۔ باقاعدہ جمعہ ہوتا ہے۔ اسلامی تعلیم کا ایک مدرسہ چل رہا ہے۔ رمضان میں شاندار تراویح ہوتی ہے۔ وغیرہ۔ مگر ہندوؤں کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں، وہ لوگ اکثر کہتے رہتے ہیں کہ آپ کی کوئی ضرورت ہو تو ہم کو بتائیے۔ اگر کوئی ہندو آپ کو پریشان کرے تو فوراً ہم کو بتائیے۔ ہم اس سے نمٹ لیں گے۔

۶ دسمبر ۱۹۹۲ کو جب یہ خبر پھیل کر اجودھیا کی باہری مسجد توڑ دی گئی۔ ساری دہلی میں تناؤ کی صورت پیدا ہو گئی۔ کئی جگہ ہندو مسلم فسادات بھی ہوئے۔ اس علاقہ میں بھی تناؤ کی حالت تھی۔ جبکہ اس وقت مسجد میں ۲۳ مسلم بچے موجود تھے۔

عمود سعید بلالی صاحب اس وقت جامع مسجد کے علاقہ میں تھے اور کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ مگر پڑوس کے ہندوان کا بدل بن گئے۔ وہ خود مسجد میں آئے۔ بچوں کو لے جا کر ایک قریبی اسکول میں رکھا۔ ان کے کمانے پینے کا انتظام کیا۔ اور پھر تمام بچوں کو حفاظت کے ساتھ ان کے گھروں تک پہنچایا۔

بلالی صاحب اگر ضد کرتے اور اکڑ دکھاتے تو دوسری طرف بھی ضد اور اکڑ پیدا ہوتی۔ اور پھر فساد برپا ہو جاتا۔ مگر جب انہوں نے نرمی اور تواضع کا انداز اختیار کیا تو دوسری جانب بھی نرمی اور تواضع پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد فساد کا ماحول امن کے ماحول میں تبدیل ہو گیا۔

اصل کمزوری

ایک صاحب نے اپنا ایک ذاتی واقعہ ان الفاظ میں بیان کیا ہے : غالباً ۱۹۸۲ء کی بات ہے ، ماجیوں کا جہاز ”اکبر“ حج کے بعد ماجیوں کا پہلا قافلہ کریمینی کی بندرگاہ پر نگرانداز ہوا۔ میں گودی پر گیا اور حج سے واپس آنے والے ایک ممتاز عالم دین سے پوچھ کر معاف کیا پھر ان کے رفیق سفر کی بابت ان سے پوچھا تو حضرت مولانا نے بے رخی کے ساتھ جواب دیا : مجھے کیا معلوم کہاں ہیں ، جہنم میں ہوں گے۔

پھر ماجیوں کی بیڑ میں مذکورہ رفیق سفر کو بھی تلاش کر لیا جو ایک بڑے تاجر تھے۔ میں نے سلام و مصافحہ کے بعد ان سے پوچھا کہ مولانا کہاں ہیں۔ انھوں نے غصہ میں جواب دیا : میں کیا جانوں ، جہنم میں ہوں گے۔ جب یہ سب لوگ اکوڑا بومدین مسافر خانہ میں ٹھہرے تو الگ الگ دونوں سے کئی بار ملاقات ہوئی۔ پتہ چلا کہ سفر میں سامان اٹھانے اور لے جانے پر آپس میں ٹکراؤ شروع ہوئی۔ اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ دونوں نے ایک دوسرے کو جہنم تک پہنچا دیا۔ (مولانا مختار احمد دوی، السبلاخ ، جون ۱۹۹۳)

بظاہر یہ ایک انوکھا واقعہ ہے۔ مگر میرے تجربہ کے مطابق ، یہی موجودہ مسلمانوں کی عام حالت ہے۔ آج کل کے مسلمان کسی کے ساتھ صرف اس وقت تک اچھے ہیں جب تک کہ اس سے اختلاف نہ پیش آیا ہو۔ اختلاف پیش آتے ہی فی الفور دونوں ایک دوسرے کو ، کم از کم اپنی حد تک ، جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ خواہ وہ مذکورہ قسم کے الفاظ بولیں یا اس سے مختلف کچھ اور الفاظ۔

موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری صرف ایک ہے۔ اور وہ یہ کہ وہ آخری حد تک بے برداشت ہو گئے ہیں ، مسلم اور مسلم معاملات میں بھی ، اور ہندو اور مسلم معاملات میں بھی۔ وہ فرقہ وارانہ فسادات جن کی ذمہ داری ہم سرکاری انتظامیہ یا فرقہ پرست جماعتوں پر ڈال کر ہمیشہ مطمئن ہوتا ہے ، ان سب کا اصل سبب ہمیشہ مسلمانوں کی بے صبری ہوتا ہے۔ مسلمانوں میں اگر صبر کی صفت آجائے تو فرقہ وارانہ فسادات کی جرک کٹ جائے اور باہمی اختلافات کا بھی ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے۔ یہی معاملہ دوسرے تمام مسائل کا بھی ہے۔ یہ بے صبری کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں اور دوبارہ صبری کے ذریعہ انہیں حل کیا جاسکتا ہے۔

تبہی کا آغاز

ایوری پڈیز (Euripides) قدیم ایتھنز کا مشہور المیہ نگار شاعر ہے۔ وہ ۴۸۴ ق م میں پیدا ہوا، اور کم عمری میں ۴۰۶ ق م میں اس کی وفات ہو گئی۔ اس کے ایک قول کا ترجمہ اس طرح کیا گیا ہے کہ خدا جس کو تباہ کرنا چاہتا ہے، سب سے پہلے اس کو دیوانہ بنا دیتا ہے :

Whom God wishes to destroy, he first makes mad.

یہ بات نہایت درست ہے۔ اس کو دوسرے لفظوں میں اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جب کسی شخص یا قوم پر زوال آتا ہے تو اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بگڑ جاتی ہے، اور جب سوچنے کی صلاحیت بگڑتی ہے تو اس کے اقدامات بھی غلط ہو جاتے ہیں۔ اور جو لوگ غلط اقدامات کرنے لگیں ان کو پھر کوئی چیز تبہ ہی سے نہیں بچا سکتی۔

سوچ سمجھ کا بگڑنا کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آدمی عقل کی روشنی میں رائے قائم کرنے کے بجائے جذبات کے تحت رائے قائم کرنے لگے۔ وہ اپنی زندگی کا منصوبہ حقائق کی رعایت کرتے ہوئے نہ بنائے بلکہ اپنی آرزوؤں کے زیر اثر بنائے۔ وہ گرد و پیش کے دوسرے لوگوں سے بے خبر ہو جائے اور صرف اپنے آپ میں جینا شروع کر دے۔ وہ تاریخی قوتوں اور مادی اسباب کو نظر انداز کر دے اور محض اپنی خوش خیالیوں کی دنیا میں اپنا محل بنانے کی کوشش کر رہا ہو۔

یہ دنیا حقائق اور اسباب کی دنیا ہے۔ یہاں ایک انسان اور دوسرے انسان، اور اسی طرح ایک قوم اور دوسری قوم کے درمیان مقابلہ جاری ہے۔ یہاں برتر ذہن اور برتر لیاقت کا ثبوت دینے کے بعد ہی کسی کو جینے کا حق ملتا ہے۔ یہاں وہی لوگ سب سے زیادہ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنی عقل کو سب سے زیادہ استعمال کریں، جو اپنی عقل سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔

کوئی شخص لمبے عرصہ تک عیش و آرام میں رہے تو اس کی عقل مفلوج ہو جاتی ہے۔ کوئی قوم بہت دنوں حاکم بنی رہے تو اس کے بعد اس کی عقلی قوتیں جامد ہو کر رہ جاتی ہیں۔ یہی وقت افراد اور قوموں کے لیے عقلی زوال کا ہوتا ہے، اور عقلی زوال آخر کار عقلی زوال کا سبب بن جاتا ہے۔ اب ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی عقلی قوتوں کو دوبارہ جگایا جائے تاکہ اس کی روشنی میں وہ اپنا سفر طے کرنے کے قابل ہو سکیں۔

موافق کی بربادی

ہندستان کا ہمارا دو قومی بنیاد پر ہوا۔ اس کے نتیجے کے طور پر پاکستان میں مسلم اکثریت کو غلبہ حاصل ہوا اور وہاں اکثریتی اصول (majorityism) کا غلبہ عمل میں آیا۔ مگر ہندوستانی لیڈروں کا مذہبی اور نہرو وغیرہ نے اس کا کوئی اثر قبول نہیں کیا۔ انھوں نے منقسم انڈیا میں سیکولرزم کا نظام قائم کیا۔ پاکستان میں اکثریتی نظام کے قیام کے نتیجے میں وہاں کی ہندو اکثریت کے لیے مسائل پیدا ہوئے مثلاً اپنی امتیازی شناخت کے ساتھ وہاں رہنا ان کے لیے ناممکن ہو گیا۔ مگر پاکستانی ہندوؤں نے رد عمل کا طریقہ اختیار نہیں کیا۔ انھوں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر غیر نمایاں (inconspicuous) بنالیا۔ انھوں نے اپنی ہندویت کو اپنے گھروں تک محدود کر لیا اور کیسوی کے ساتھ تعلیم اور تجارت کے میدان میں سرگرم ہو گئے۔ اس طرح وہ ۳۰ سال تک خاموش عمل کرتے رہے۔ یہاں تک کہ اب پاکستان میں ان کے تمام معاملات درست ہو چکے ہیں۔ اب وہاں کا اکثریتی نظام ان کے لیے کوئی حقیقی مسئلہ نہیں۔

اس معاملہ میں انڈیا کی تصویر بالکل مختلف ہے۔ یہاں سیکولر نظام نے مسلمانوں کو وہ مواقع دیے جو ہندوؤں کو پاکستان میں نہیں ملے تھے۔ پاکستان میں اکثریتی نظام کے تحت ہندو وہاں کے قومی دھارے سے جدا کر دیے گئے تھے۔ جب کہ انڈیا میں سیکولر نظام کے تحت مسلمانوں کو یہ موقع مل رہا تھا کہ وہ برابر کے حصہ دار کی طرح یہاں کی قومی زندگی میں شریک ہو سکیں۔

مگر مسلمانوں کے نا اہل رہنا اس عمل میں رکاوٹ بن گئے۔ انڈیا میں سیکولر نظام کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہاں کوئی آسٹیل نظام قائم ہو گیا ہے۔ یہ سیکولر نظام اسی دارالامتحان میں قائم ہوا تھا جہاں مختلف اسباب سے ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ موافق پہلوؤں کے ساتھ کچھ ناموافق پہلو بھی ضرور موجود رہیں یہاں مسلمانوں کے رہنماؤں نے نہایت نادان کردار ادا کیا۔ وہ موافق پہلوؤں کو چھوڑ کر صرف ناموافق پہلوؤں کو ان کے سامنے نمایاں کرتے رہے۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انڈیا کے مسلمان مستقل طور پر جھنجھلا ہٹ اور مایوسی کا شکار رہے۔ اور تقریباً پچاس سال کی مدت ضائع ہو گئی۔ مسلمان جس طرح باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، اگر وہ اسی طرح انڈیا میں رہتے تو اب تک ان کے تمام مسائل اضافہ کے ساتھ حل ہو چکے ہوتے۔ واقعہ جو سنہ ۱۹۴۷ء میں ہندوستان میں پیش آیا، اس کے بعد مسلمانوں کے مسائل اضافہ کے ساتھ حل ہو چکے ہوتے۔ واقعہ جو سنہ ۱۹۴۷ء میں ہندوستان میں پیش آیا، اس کے بعد مسلمانوں کے مسائل اضافہ کے ساتھ حل ہو چکے ہوتے۔ واقعہ جو سنہ ۱۹۴۷ء میں ہندوستان میں پیش آیا، اس کے بعد مسلمانوں کے مسائل اضافہ کے ساتھ حل ہو چکے ہوتے۔

خدا کا قانون

یہ ایک دکان دار کا قصہ ہے۔ اس کے یہاں گھی کا کاروبار تھا۔ پہلے وہ ایک معمولی خوردہ فروش تھا۔ دھیرے دھیرے اس کا کاروبار بڑھتا رہا یہاں تک کہ وہ گھی کا ہول سیل بیوپاری بن گیا۔ اس کے یہاں ایک منیم جی (اکاؤنٹنٹ) تھے جو شروع سے ان کے یہاں کام کر رہے تھے۔ منیم جی کا دوپہر کا کھانا روزانہ ان کے گھر سے آیا کرتا تھا۔ ان کا لڑکا روزانہ ٹفن کیریر میں کھانا لے کر آتا۔ یہ ٹفن کیریر غیر معمولی طور پر بڑا تھا۔ لوگ مذاق میں منیم جی سے کہا کرتے تھے کہ تم اکیلے کھانے والے ہو اور روزانہ دس آدمی کا کھانا گھر سے منگاتے ہو۔ یہ معمول برسوں تک جاری رہا۔ یہاں تک کہ ایک روز ایسا ہو کہ ان کا لڑکا کھانے کے بعد ٹفن کیریر لے کر واپس جا رہا تھا کہ وہ دکان کی میز پر لڑکھڑاکر گر پڑا۔ اس کے ساتھ ہی ٹفن کیریر بھی گر گیا۔ اور سارے ڈبے کھل گئے۔ معلوم ہوا کہ ان تمام ڈبوں میں گھی بھرا ہوا تھا۔

دکان دار نے یہ منظر دیکھ لیا۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ منیم جی اتنے بڑے ٹفن کیریر میں کھانا کیوں منگاتے تھے۔ اس کے بعد وہ منیم جی کو لے کر اندر گودام کے کمرے میں گیا۔ اس نے منیم جی سے کہا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ کتنے زیادہ کنسٹر یہاں میرے گودام میں بھرے ہوئے ہیں۔ تمہارے ساتھ میرا تعلق شروع سے رہا ہے۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ ۱۵ سال پہلے جب میں نے یہ کاروبار شروع کیا تو میرے پاس پونجی کم تھی۔ میں گھی کا صرف ایک کنسٹر لاکر اس کو پھٹ کر میں بیچتا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے میرا کاروبار بڑھا۔ یہاں تک کہ آج میں شہر کا ایک بڑا ہول سیل ڈیلر ہوں۔ اب تم اپنی حالت کا اور میری حالت کا مقابلہ کرو۔ تم برسوں سے روزانہ اپنے ٹفن کیریر میں گھی بھر کر یہاں سے لے جا رہے ہو، مگر حال یہ ہے کہ تمہاری جو حالت پہلے تھی وہی حالت آج بھی ہے۔ اور اسی مدت میں مجھ کو خدا نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اب تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو کہ کتنے والا فائدہ میں ہے یا لوٹنے والا۔

دنیا کو بنانے والے نے اس دنیا کو جس ڈھنگ سے بنایا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں صرف جائز کمائی کرنے والا ترقی کرے۔ ناجائز کمائی کرنے والا یہاں تباہ و برباد ہو کر رہ جائے۔

رشی کیش کا سفر

ماسکومیں ایک عالمی ادارہ ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کلچر کے ذریعہ لوگوں کے درمیان امن و اتحاد پیدا کیا جائے۔ اس روسی ادارہ کی اسپانسر شپ میں ہندستان کے مشہور مذہبی مقام رشی کیش میں ایک بین الاقوامی عالمی کانگریس روحانی اتحاد کے لیے ہوئی۔ اس کا عنوان یہ تھا :

The World Congress of spiritual concord

اس کانگریس کی دعوت پر رشی کیش کا سفر ہوا۔ اور وہاں مختلف پروگرام میں شرکت کا موقع ملا۔ ۵ دسمبر ۱۹۹۳ کو صبح ۹ بجے مسٹر درگھیز (S. Raphael Verghese) کے ساتھ گھر سے روانگی ہوئی۔ نئی دہلی کی سڑکوں سے گزرتے ہوئے ایک مقام پر صفائی ٹکڑے کی طرف سے ایک بڑا سا بورڈ لگا ہوا نظر آیا۔ اس پر جلی حروف میں لکھا ہوا تھا — آپ کا کوڑا آپ کی ذمہ داری :

Your dirt, your responsibility

میں نے سوچا کہ یہی زندگی کا عام اصول ہے۔ ہر آدمی اپنی سرگرمیوں کے درمیان کچھ ”کوڑا“ پیدا کرتا ہے۔ قدرت کا قانون ہے کہ وہ اس کی صفائی کو خود اپنی ذمہ داری سمجھے۔ صاف ستھری دنیا بنانے کے لیے اس کے سوا دوسری کوئی بھی ممکن تدبیر نہیں۔

گھر سے بذریعہ کار چل کر پہلے رشین سنٹر آف سائنس اینڈ کلچر پہنچے۔ یہاں دوسرے ساتھیوں کی آمد کے انتظار میں ٹھہرنا تھا۔ اس سنٹر میں ایک بار میں اس وقت آیا تھا جب کہ سوویت یونین ابھی قائم تھا۔ اب آج دوسری بار آنا ہوا جب کہ سوویت یونین ٹوٹ چکا ہے۔ پہلے یہاں زبردست سرگرمی اور چہل پہل نظر آتی تھی۔ سنٹر کی عظیم بلڈنگ اور اس کا وسیع لان بدستور اسی طرح موجود تھا۔ مگر اب یہاں سستاٹے کا منظر دکھائی دیا۔ ریپشن میں ایک مرد اور ایک عورت بالکل خالی اور غیر مصروف حالت میں اس طرح بیٹھے ہوئے تھے جیسے ان کے لیے یہاں کوئی کام نہیں۔

بلڈنگ تو پیسہ کے ذریعہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ مگر زندگی کی سرگرمیوں کے لیے تخلیقی انسان درکار ہیں۔ اگر تخلیقی انسان نہ ہوں تو بڑی بڑی بلڈنگیں ہوں گی مگر وہاں موت جیسا سانپ چھایا ہوا ہوگا۔ یہی آج مسلم دنیا میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ پٹرول کے ظہور کے بعد مسلم دنیا میں پیسہ کی افراط ہو گئی

ہے۔ اس بنا پر آج ہر جگہ اسلام کے نام پر مالی شان بڈنگیں کھڑی ہو گئی ہیں۔ مگر اندر جا کر دیکھئے تو بڑی بڑی بڈنگوں میں کوئی بڑا کام نظر نہیں آئے گا۔ کیوں کہ کام کرنے کے لیے قابل کار انسانوں کی ضرورت ہے۔ اور موجودہ زمانہ میں یہ حال ہے کہ تمام قابل کار مسلمان یورپ اور امریکہ کے غیر مسلم اداروں میں جا جا کر بیٹھ گئے ہیں۔ اسلامی اداروں کو صرف کم تر صلاحیت کے افراد ہاتھ آتے ہیں اور کمتر صلاحیت کے لوگ کبھی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے۔

دہلی سے تین بس کی صورت میں ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ بس میں ہر آدمی کچھ نہ کچھ بول رہا تھا۔ ایک خاتون نے دوسری خاتون سے کہا ”سب لوگ کہہ رہے ہیں وہاں تو بہت اچھا مارکیٹ ہے“ ایک صاحب اس قانونی سوال پر بات کر رہے تھے کہ انڈیا کے نظام میں پریسیڈنٹ کا اختیار کیا ہے اور پرائم منسٹر کا اختیار کیا۔ تیسرے صاحب اپنے ساتھی سے ویکٹیرین اور نان ویکٹیرین کے فائدہ اور نقصان پر بحث چھیڑے ہوئے تھے۔ ایک خاتون نے کہا: مجھ کو یہ ناول راستہ میں ختم کر لینا ہے۔

میں نے سوچا کہ یہ سارے لوگ رشی کیش جا رہے ہیں تاکہ وہاں ”روحانی اتحاد“ کی کانگرس میں شرکت کریں۔ وہاں ہر عورت اور مرد کسی نہ کسی طور پر اپنا حصہ ادا کرے گا۔ مگر یہ سب کچھ غالباً پروفیشنل انداز میں ہوگا۔ لوگ علما و دیات میں جی رہے ہیں، مگر رسمی طور پر چند دن کے لیے جمع ہو کر وہ روحانی عمل انجام دیتے ہیں۔ اس طرح کسی انسانی مجموعہ میں حقیقی روحانی انقلاب نہیں آ سکتا۔ روحانیت پر اجتماعی کانگرس میں شرکت سے پہلے ہمیں انفرادی سطح پر روحانیت میں جیتا ہوگا، اس کے بعد ہی روحانیت کا ماحول دنیا میں آ سکتا ہے۔

اس قافلہ میں میرے سوا تقریباً سب کے سب غیر مسلم تھے۔ بیشتر لوگ بیرونی ملکوں کے تھے اور انگریزی بولنے والے تھے۔ ان کا ذوق، ان کا طرز فکر، ان کا ذہنی سانچہ سب کچھ مسلمانوں سے بالکل مختلف تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے علماء اور دانشور صرف مسلمانوں کے درمیان سرگرم رہتے ہیں۔ ان کا تعلق غیر مسلموں سے تقریباً نہیں کے برابر ہے۔ یہی صورت حال ساری دنیا میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ مسلم عالم یا مسلم دانشور اپنی موجودہ لیاقت کے ساتھ اس قابل ہی نہیں کہ وہ غیر مسلموں میں ان کے ذہنی درجہ کے مطابق ان سے بات کر سکے۔ یہ حضرات اگر غیر مسلموں میں آئیں تو وہ اپنے آپ کو تقریباً ”مونگا“ محسوس کریں گے۔

آج (۵ دسمبر) کے ہندوستان ہائوس میں میرا ایک تفصیلی انٹرویو چھپا تھا۔ سفر کے ساتھیوں میں سے کچھ لوگوں نے اس کو پڑھا تھا۔ چنانچہ اپنے آپ وہ زیر بحث آگیا۔

اس سلسلہ میں ایک تعلیم یافتہ غیر مسلم سے گفتگو کے دوران میں نے کہا کہ اسلام کا اصل کسرن (concern) پاور نہیں ہے بلکہ فریڈم ہے۔ پولیٹیکل ہیڈنواہ مسٹر اے ہوں یا مسٹر بی، اگر مسلمان کو قول و عمل کی آزادی حاصل ہے تو میں یہاں اسلام کے اطمینان کے لیے کافی ہے۔

پولیٹیکل ہیڈ کا تعلق حقیقتہً انتظام یا بندوبست سے ہے۔ گھر کے اندر اور گھر کے باہر اور اسی طرح ہر شعبہ حیات میں انتظامی بندوبست کے لیے کسی ایک کو ہیڈ بنانا پڑتا ہے۔ یہ ہیڈ ہر شخص نہیں ہو سکتا۔ اگر ہر آدمی ہیڈ بننا چاہے تو لاتنا ہی جھگڑا اور ٹکراؤ شروع ہو جائے گا۔ اس لیے حقیقت پسندی یہ ہے کہ حالات جس کو پولیٹیکل ہیڈ کا درجہ دے دیں بقیہ لوگ اس کو مان کر اپنے اپنے دائرہ میں اپنی زندگی کی تعمیر میں لگ جائیں۔

میں نے کہا کہ تمام مسلم فقہاء اور مسلم علماء اس پر متفق ہیں کہ کسی مسلم حکمران کا اقتدار جب عملاً قائم ہو جائے تو اس کے خلاف بغاوت کرنا حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ حکمران کو ہٹانے کی کوشش میں مزید خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اس کی تویلیح کرتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ اسی طرح جب ایک غیر مسلم حکمران کی حکومت قائم ہو جائے تو اس وقت تک اس کے خلاف بغاوت نہیں کی جائے گی جب تک وہ لوگوں کو قول اور عمل کی آزادی دے رہا ہو۔

دہلی کی سڑکوں سے گزرتے ہوئے ہم یوپی کے علاقہ میں داخل ہو گئے۔ سڑک کے دونوں طرف مختلف مناظر ایک کے بعد ایک گزر رہے تھے۔ دکانیں، مکانات، کارخانے، کھیت، باغات، یہ سب گویا انسانی سرگرمیاں تھیں جو مختلف صورتوں میں دکھائی دے رہی تھیں۔ میں نے سوچا تو بظاہر مختلف سرگرمیوں کے درمیان ایک ہی داعیہ کام کر رہا تھا، اور وہ اقتصادی انٹرپرائس کا داعیہ تھا۔ ہر آدمی اپنے اقتصادی مفاد میں لگا ہوا تھا، ہر آدمی براہ راست یا بالواسطہ طور پر اپنی معاشی ضروریات کے لیے دوڑ رہا تھا۔

آج کی دنیا میں لوگ اپنے معاملات میں اتنے زیادہ مصروف ہیں کہ ان کو دنیا کے بارہ میں خود سے معلوم کرنے کا کوئی وقت نہیں۔ لوگ دنیا کے بارہ میں صرف اخباروں کے ذریعہ معلومات

حاصل کرتے ہیں۔ اور اخبارات کا یہ حال ہے کہ ان کو صرف ”ہاٹ نیوز“ سے دلچسپی ہے۔ انہیں سماج میں پیش آنے والے ہزاروں مثبت واقعات سے کوئی دلچسپی نہیں۔ البتہ کوئی ایک منفی واقعہ پیش آجائے تو اس کو وہ مبالغہ آمیز انداز میں بیان کرتے ہیں۔ اس طرح آج کا آدمی خود اپنے سماج کے بارہ میں بہت ناقص واقفیت حاصل کر پاتا ہے۔

ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تناؤ کا بڑا سبب یہی ہے۔ ہندوؤں کو اپنے اخباروں میں اکثر وہی مسلم خبریں پڑھنے کو ملتی ہیں جو ہاٹ نیوز کے قبیل کی ہوتی ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کے اخبارات بھی ان کو ہندوؤں کے بارہ میں صرف وہی خبریں بتاتے ہیں جن کو لال رنگ کی خون آلود سرخیوں میں چھپا جاسکتا ہو۔ ایک صاحب نے کہا کہ انڈیا میں زرد صحافت پائی جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ زرد صحافت نہیں بلکہ یہ مجرمانہ صحافت ہے اور اسی صحافت نے دونوں فرقوں کے درمیان تعلقات کو غیر معتدل بنا رکھا ہے۔

راستہ میں چار ندیاں تھیں جن کے اوپر بے پل کے ذریعہ ہماری بس گزری۔ ندی گویا قدرتی واٹر سپلائی کا نظام ہے جو نامعلوم مدت سے جاری ہے۔ یہ واٹر سپلائی ایک آفاقی نظام کے تحت ممکن ہوتی ہے۔ بارش کے موسم میں جب بارش ہوتی ہے تو وہ وقتی طور پر ندیوں کو بھر دیتی ہے۔ مگر وہ پورے سال کی واٹر سپلائی کے لیے کافی نہیں۔ چنانچہ قدرت کے نظام کے تحت پانی کا ایک حصہ پہاڑوں کے اوپر برف کی صورت میں جم کر ٹھہر جاتا ہے۔ ٹھنڈے موسم میں دریا کے اندر پانی اپنے آپ رہتا ہے۔ گرم موسم میں دریا کا پانی بہت کم ہو جاتا ہے۔ اس وقت پہاڑ کی برف پگھل کر چشموں کی صورت میں بہنا شروع ہوتی ہے۔ اس طرح ان پہاڑی چشموں کے ذریعہ دوبارہ ہماری دریاؤں میں پانی کی روانی جاری رہتی ہے۔

راستہ میں سڑک کے کنارے چند مسجدیں بھی نظر آئیں۔ مگر یہ مسجدیں زیادہ شاندار نہ تھیں۔ البتہ لاؤڈ اسپیکر ضرور ہر ایک کے اوپر لگا ہوا تھا۔ موجودہ زمانہ میں لاؤڈ اسپیکر مسجدوں کے لیے ایک ضروری جز سمجھ لیا گیا ہے۔ حالانکہ ۱۹۴۷ء سے پہلے جب پہلی بار لاؤڈ اسپیکر مارکیٹ میں آیا تو مسلم علماء کو اسے مسجد میں استعمال کرنے میں سخت تردد تھا۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے کہا کہ اس کی آواز مشین کی آواز ہے۔ اس لیے اس کا استعمال مسجد کے احوال کے لیے جائز نہیں۔

ایک حدیث میں آنے والے قنوں میں سے ایک فقیر بتایا گیا ہے کہ مسجدوں میں آوازیں

بلند ہوں گی (رفعت الاحصوات فی المساجد) اگر اس حدیث سے لاؤڈ اسپیکر مراد ہو تو لاؤڈ اسپیکر ایک فتنہ ہے نہ کہ کوئی بہت پسندیدہ چیز۔

ہم یو پی کی پرشور اور گرد آلود سڑکوں سے گزر رہے تھے۔ یہاں تک کہ اعلان ہوا کہ یہ کتولی ہے۔ یہاں ہم پلچ کے لیے ایک گھنٹہ کرکے گئے۔ اس کے بعد ہماری بس سڑک سے مڑ کر ایک بہت بڑے احاطہ میں داخل ہوئی۔ یہاں کثیر تعداد میں گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں۔

باہر نکل کر دیکھا تو صحرائیں گویا ایک نخلستان کا منظر تھا۔ وسیع و عریض گارڈن کے درمیان ایک خوب صورت اور نئی بلڈنگ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا چیتل گرینڈ :

Cheetal Grand Motels Pvt. Ltd.

یہ ایک جدید طرز کا ریسٹوراں تھا۔ عمارت نشست گاہیں، باتھ روم، ہر چیز بالکل نئے انداز پر بنی ہوئی تھی۔ چاروں طرف دو رنگ سربز و شاداب مناظر دکھائی دے رہے تھے۔ صفائی بھی کامل درجہ میں تھی۔ یہاں قافلہ کے تمام لوگوں نے کھانا کھایا۔ کھانا بھی نہایت صاف ستھرا تھا۔

میں نے وضو کیا اور لان کی گھاس پر ظہر کی نماز ادا کی۔ میں نماز کے لیے کھڑا ہوا تو ایک اور صاحب آکر شریک ہو گئے۔ انھوں نے بتایا کہ میں سوئزر لینڈ سے آیا ہوں۔ میرا موجودہ نام عبدالصمد ہے میں ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوا۔ پھر ایک مسلم صوفی سے متاثر ہو کر میں نے اسلام قبول کر لیا۔ بعد کو ان سے مزید گفتگو نہ ہو سکی۔

میں سمجھا تھا کہ یہ کسی بڑے ہندو کا ریسٹوراں ہو گا۔ مگر کھانے سے فارغ ہو کر میں کرسی پر بیٹھا تھا کہ ایک تندرست اور خوش پوشش نوجوان میرے پاس آئے۔ انھوں نے میرا نام پوچھا۔ پھر انھوں نے کہا کہ میرا نام شارق رانا ہے۔ میں اور میرے بھائی واثق نشاء اس ریسٹوراں کے مالک ہیں۔ یہ ریسٹوراں دہلی۔ سوری روڈ پر واقع ہے اور نہایت کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے۔

اس کو دیکھ کر میں نے سوچا کہ یہ ریسٹوراں ہندوستانی مسلمانوں کے نئے فیصلہ کی علامت ہے۔ ایک عرصہ تک انڈیا کو مسائل کا ملک سمجھنے کے بعد اب یہاں کے مسلمانوں نے جان لیا ہے کہ انڈیا بہترین مواقع کا ملک ہے۔ انھوں نے طے کر لیا ہے کہ وہ اس ملک کے امکانات کو استعمال کر کے آگے بڑھیں گے، یہاں تک کہ ترقی کی آخری منزل تک پہنچ جائیں گے۔

دہلی میں سرکسیں اچھی تھیں۔ مگر یوپی کے علاقہ کی سرکسیں ناموار معلوم ہوئیں۔ مسلسل گاڑی میں جھٹکے لگتے رہے۔ مجھے سر میں درد اور چکر پیدا ہو گیا جو آخر وقت تک باقی رہا۔ اس کی وجہ سے مجھے سخت پریشانی ہوئی۔ میں سوچتا رہا کہ یہ سرکس کا چکر جو بظاہر دکھائی بھی نہیں دیتا، وہ مجھ کو اتنا پریشان کیے ہوئے ہے کہ اس کے ساتھ اگر دنیا کا سب سے اچھا محل مجھے رہنے کے لیے دے دیا جائے تو اس کے اندر مجھے ایک سکند کے لیے بھی خوشی اور سکون نہیں ملے گا۔ صحت و عافیت کی زندگی بھی اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔

دہلی سے ہمارا قافلہ تین اسپیشل بسوں کے ذریعہ رشی کیش کے لیے روانہ ہوا تھا۔ اس میں زیادہ تر بیرونی ملکوں کے لوگ تھے۔ روس، جرمنی، سوئزرلینڈ، امریکہ وغیرہ سے مختلف مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ دہلی میں جمع ہوئے اور پھر یہاں سے ایک قافلہ کی صورت میں رشی کیش کے لیے روانہ ہوئے۔ رڑکی تک کا سفر اچھا گزرا۔ اس کے بعد سرکس زیادہ اچھی نہ تھی۔ ایک جگہ پل ٹوٹنے کی وجہ سے سواریوں کو سرکس کے نیچے اتار کر کچے راستے سے گزارا جا رہا تھا۔ ایک جگہ ایکسپریٹ کی وجہ سے کافی دیر تک رکتا پڑا۔ اس طرح سفر متعب بھی ہو گیا اور طویل بھی۔ زندگی کا آغاز خواہ کتنے ہی ہموار حالات میں شروع کیا جائے، درمیان میں ناموافق حالات کا پیش آنا ضروری ہے۔ آدمی اگر اس حقیقت کو جانے تو وہ اس کو پست ہمتی سے بچانے کا ذریعہ بن جائے۔

ہم لوگ رڑکی میں داخل ہوئے تو گر حبا سے ٹن ٹن کی آواز آرہی تھی۔ پہلے میں نے سمجھا کہ یہ ہاتھی کی آواز ہے۔ قریب ہوا تو ایک قدیم چرچ سرکس کے کنارے دکھائی دیا۔ اب میں نے جانا کہ یہ چرچ کے گھنٹے کی آواز ہے۔

دوسرے مذاہب میں عبادت کے وقت کے اعلان کے لیے گھنٹے یا اسی قسم کی کسی اور چیز کا رواج ہے۔ غالباً اسلام واحد مذہب ہے جس میں باہمی مذاہب کی کلمات کو دہرا کر عبادت کے وقت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ دوسرے مذاہب کا اعلان صرف اعلان ہے۔ جب کہ اسلام نے اعلان کے ساتھ دعوت کا پہلو بھی شامل کر دیا ہے۔

راستہ میں کئی جگہ شوگر مل دکھائی دی۔ اونچی چنیاں دھواں اڑاتے ہوئے اپنے وجود کا اعلان کر رہی تھیں۔ اس کے قریب دور تک گئے سے لدی ہوئی گاڑیاں اپنی باری کے انتظار میں کھڑی ہوئی تھیں۔

گنتا قدرت کی ایک پیداوار ہے۔ اس کے اندر رس بھرا ہوا ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ چھلکے کی بڑی مقدار بھی اس میں شامل رہتی ہے۔ گنے کو مشین میں ڈال کر دباتے ہیں۔ اس طرح اس کا رس نکل کر باہر آ جاتا ہے۔ اور سوکھا چھلکا الگ ہو جاتا ہے۔ گنے سے رس لینے کے لیے اس کے اوپر شدید دباؤ کا عمل ضروری ہے۔ اس کے بغیر اس کا میٹھا رس حاصل نہیں کیا جاسکتا۔

یہی معاملہ انسان کا بھی ہے۔ انسان بظاہر ایک جہانی وجود ہے۔ اسی کے ساتھ اس کے اندر غیر معمولی اخلاقی، روحانی اور فکری قوتیں چھپی ہوئی ہیں۔ ان قوتوں کو ظہور میں لانے کا واحد فطری طریقہ یہ ہے کہ انسان کو دباؤ کے عمل سے گزارا جائے۔ یہ خدا کا مقرر کیا ہوا طریقہ ہے۔ اس دنیا میں کسی فرد یا کسی قوم کو ان گم دباؤ کے حالات پیش آئیں تو یہ اس کے اوپر خدا کی عنایت کا نشان ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا اس کو چھلکے کے درجہ سے اٹھا کر رس کے درجہ میں پہنچانا چاہتا ہے۔

رشی کیش کے علاقہ میں داخل ہوئے تو رات ہو چکی تھی۔ معلوم ہوا کہ حسب قاعدہ گنگا کا پل بند ہو چکا ہے۔ اب ہم کو دریا کے اس پار ایک ہوٹل میں رات گزارنا ہو گا۔ کل صبح کو پل کھلنے پر گنگا پار کر کے آشرم میں پہنچیں گے جہاں کانگریس کی کارروائیاں ہونے والی ہیں، مگر کچھ لوگ ہمت نہیں ہارے۔ وہ چل کر پل کی انتہائی سے لے۔ اس کو بتایا کہ یہ ایک انٹرنیشنل قافلہ ہے جو روحانی اجتماع کے لیے یہاں آیا ہے۔ وہ لوگ مطمئن ہو گئے اور انہوں نے پل کا گیٹ خصوصی طور پر کھول دیا۔

رشی کیش پہنچنے کے بعد پہلے ہم لوگ ایک بڑے شامیانہ میں لے جائے گئے۔ یہاں فادر گریگوریوز نے وہیل چیر پر بیٹھ کر تمام مہمانوں کا سواگت کیا۔ یہاں تمام لوگ تقریباً ایک گھنٹہ تک ٹھہرے۔ اور آپس میں ملاقاتیں کیں۔

ہمارے قافلہ کے ایک صاحب جرمنی سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا نام ولی (Willy Augustat) تھا۔ وہ انگریزی روانی کے ساتھ بول رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اس کانفرنس میں جرمنی سے کئی لوگ آئے ہیں۔ چار تو خود ان کے اپنے گھر کے ہیں (وہ اور ان کی بیوی اور ان کی لڑکی اور ان کا لڑکا) یہ بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ انڈیا پر ایک جرمن حملہ (German invasion) ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں، مگر یہ ایک روحانی حملہ (spiritual invasion) ہے اور سچا روحانی حملہ ایسا ہی ہے جیسے کسی باغ میں باہر سے آنے والی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کا داخل ہونا۔

ولی آگسٹ (Tel. (0) 8106-33903) یورپ میں ہیں تقریباً پندرہ برس کے پریسڈنٹ ہیں۔ اور نہایت زندہ دل آدمی ہیں۔ وہ اگرچہ روانی کے ساتھ انگریزی بول رہے تھے۔ مگر انہوں نے کہا: مجھے انگریزی نہیں آتی۔ بس کام چلانے کے لیے بول لیتا ہوں۔ ایک سوامی جی نے ”حقیقت“ کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ ہم میں سے ہر شخص ایک عظیم کل کا ایک جزو ہے :

Everyone of us is a part of the great whole.

میں نے کہا کہ یہ حقیقت کا وہ بیان ہے جو آریائی مذاہب میں پایا جاتا ہے۔ مگر سامی مذاہب کا بیان اس سے مختلف ہے۔ سامی مذاہب کے نزدیک ہم اور کائنات کی دوسری تمام چیزیں خالق کی مخلوق ہیں نہ کہ خالق کا جزو۔ پہلی تشریح میں خالق ہم سے الگ نہیں ہے، جب کہ دوسری تشریح میں خالق مکمل طور پر ہم سے الگ اپنا مستقل وجود رکھتا ہے۔

ایک صاحب سے بات ہوئی۔ وہ مجھ کو جانتے نہیں تھے۔ انہوں نے مذاق کے انداز میں کہا کہ ہندو ازم زیادہ پرانا مذہب ہے اور اسلام کی تمام باتیں ہندو ازم میں موجود ہیں۔ پھر آپ لوگ ہندو ازم کیوں نہیں لے لیتے۔ اس طرح آسانی سے ریلجس ہارمنی پیدا کی جاسکتی ہے۔

میں نے کہا کہ اگر میں اس کو الٹ کر یہ کہوں کہ اسلام زیادہ لیٹسٹ ہے اور مذہب کا ریوائنڈ اڈیشن ہے، اس لیے دوسرے قدیم مذہب والوں کو چاہیے کہ وہ اسلام کو اختیار کر لیں۔ اس طرح وہ ناقص کو پیورٹر کر کاٹل کو پالیں گے، تو آپ میری اس بات کے جواب میں کیا کہیں گے۔ وہ مسکرا کر خاموش ہو گئے۔ اس طرح کی باتیں مختلف لوگوں سے ہوتی رہیں۔ مگر میں نے محسوس کیا کہ لوگوں کو ایسی آواز تو بہت اپیل کرتی ہے جس میں اپنی موجودہ جگہ چھوڑے بغیر کوئی گریڈ ٹل رہا ہو۔ مثلاً موجودہ کانگریس میں ہر آدمی اپنے مذہب کے ساتھ شریک ہو رہا ہے۔ اپنے مذہب سے بٹے بغیر اس کو ایک نیا اطمینان حاصل ہو رہا ہے کہ اس نے مالی روحانی اتحاد کے لیے کام کیا۔ مگر ایک ایسی آواز آدی کو اپیل نہیں کرتی جس میں اس کو اپنی موجودہ پوزیشن چھوڑنی پڑے۔

مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے آخر کار رات کو ۹ بجے میں پرمارتھ ٹیکنیشن آشرم میں پہنچا جہاں مجھ کو ٹھہرنا تھا۔ یہ انڈیا کا سب سے بڑا آشرم ہے اور سوامی چیدانند اس کے چیرمین ہیں۔ یہاں شام کا کھانا لکھیا۔

سوامی جی شریک نہ ہو سکے۔ کیونکہ رات کا کھانا دہ سورج ڈوبنے سے پہلے کھا لیتے ہیں۔ اسی آشرم میں رات کی نماز پڑھی اور پھر اپنے کمرہ میں سونے کے لیے چلا گیا۔

میں جب سوامی جی کے کمرہ میں داخل ہوا تو میرے ہاتھ میں صرف کپڑے کا ایک بیگ تھا۔ ایک صاحب نے پوچھا: آپ کا اور سامان۔ میں ابھی خاموش تھا کہ سوامی جی جو میرے مزاج کو جانتے تھے، بولے: مولانا جی تو بچے فقیر ہیں۔ ان کو زیادہ سامانوں سے کیا کام۔ بس یہی کپڑے کا بیگ ان کا سامان ہے۔ سوامی جی سے میں نے پوچھا کہ ہندو روایات میں ”فقیر“ کا کیا مطلب بتایا گیا ہے۔ انھوں نے اپنے مخصوص انداز میں کہا: جو فکر کا فائدہ کرے اس کا نام فقیر۔

۵ دسمبر کی شام کو منزل تک پہنچنے میں کافی دیر ہو گئی تھی۔ یہاں تک کہ مغرب کا وقت نکل گیا۔ سوامی جی داند کے دفتر میں پہنچا تو رات ہو چکی تھی۔ میں نے سوامی جی سے کہا کہ مجھ کو نماز پڑھنا ہے۔ انھوں نے فوراً اپنے خاص کمرہ میں ایک نیا کپڑا مصلیٰ کے طور پر بچھایا۔ وہیں میں نے وضو کیا اور ان کے کمرہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی۔

میں نے دعا کی کہ خدایا، تو اس ملک پر اور اس ملک کے بسنے والوں پر رحم فرما۔ مسلمانوں نے اس ملک کے باشندوں کے ساتھ یہ نادانی کی کہ انھوں نے ان کو رقیب سمجھا، انھوں نے ان کو مدعو نہیں سمجھا۔ خدایا تو اس ملک کے دونوں فرقوں کے درمیان کشیدگی کا ماحول ختم کر دے تاکہ کھلے ماحول میں تیرا پیغام ایک سے دوسرے کو پہنچنے لگے۔

۶ دسمبر کی صبح ۵ بجے آنکھ کھلی تو آشرم کے معمول کے مطابق، لاؤڈ اسپیکر پر گیت کے اشلوک پڑھے جا رہے تھے۔ آدم گھنڈہ تک ترنم کے ساتھ ایک پنڈت جی اس کو سناتے رہے۔ اس کے بعد ایک اور پنڈت جی نے کٹمن ہندی میں اس کی تشریح پر آدم گھنڈہ تک تہذیب کی۔ تشریح میں انھوں نے خاص طور پر حقین پر زور دیا۔ انھوں نے کہا کہ پرہتاما کو کوئی روپ نہیں۔ آخر میں پرارہتا ہوئی ساز پر ”ڈیا کرو بھگوان“ دہرایا گیا اور اس طرح کے دوسرے دھارمیک کلمات۔

جہاں تک میں سمجھتا ہوں، ہندو عقیدہ کے مطابق، دیوی دیوتا پرہتاما کی صفات کا مظہر ہیں۔ آدم انہیں صفات کے ذریعہ پرہتاما سے ربط قائم کرتا ہے۔ اسی لیے ہندو سماج میں دیوی دیوتاؤں کے مند ہیں۔ مگر ان کے یہاں پرہتاما کو کوئی مندر نہیں۔

یہ مجموعی طور پر صبح ایک گھنٹہ کا پروگرام تھا۔ ایک صاحب (مہراجی) مارچ لے کر صبح کو کمرہ کمر چیک کرتے ہیں۔ کیونکہ یہاں ٹھہرنے والے ہر شخص کے لیے ست ننگ کے اس پروگرام میں شرکت کرنا لازمی ہے۔ ایک صاحب کے الفاظ میں، یہ یہاں کے بایوں کے لیے اسپر پچول ٹیکس ہے۔

سورج طلوع ہونے کے قریب تھا کہ مندروں سے گھنٹہ کی آوازیں آنے لگیں۔ گنگا کا پانی یہاں تیزی سے بہتا ہے۔ اس بنا پر اس کی آواز بھی مسلسل رات اور دن سنائی دیتی ہے۔ صبح کو میں اپنے کمرہ سے باہر نکلا تو تیز اور ٹھنڈی ہوائے استقبال کیا۔ پوروپین لوگوں کے لیے اس قسم کی ہوا بہت خوش گوار تھی۔ مگر میرے لیے وہ زیادہ خوش کن ثابت نہ ہو سکی۔ خواہش کے باوجود میں باہر زیادہ دیر تک ٹہل نہ سکا۔

میرے کمرہ کے قریب بلڈنگ کے ایک حصہ میں جلی حروف میں بورڈ لگا ہوا تھا، انسائیکلو پیڈیا آف ہندوازم (آفس) یہ گویا اس بات کی علامت تھی کہ یہ ایک جدید طرز کا آشرم ہے۔ آشرم کے چیرمین سوامی جیدانند کا یہ ایک بڑا حوصلہ مندانہ منصوبہ ہے۔ وہ نہ صرف ہندوازم کی انسائیکلو پیڈیا کی ضخیم جلدوں میں تیار کر رہے ہیں بلکہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہندوؤں کو جوڑ کر ایک تنک ٹینک (Think Tank) بھی انہوں نے تشکیل دیا ہے۔

۶ دسمبر کو صبح کا وقت ہے۔ میں آشرم کی ایک چھت پر کھڑا ہوں۔ چاروں طرف اجالا پھیلا ہوا ہے۔ ہمالیہ پہاڑ کی بلندیاں آشرم کو گھیرے ہوئے ہیں۔ سامنے گنگا پر شور آواز کے ساتھ بہتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یہاں اس کا پاٹ ایک چھوٹی پہاڑی ندی جیسا ہے۔ یہاں وہ اتنی چوڑی نہیں جتنا وہ آگے جا کر ہو جاتی ہے۔ دریا کے کنارے قطار سے کئی مسند بنے ہوئے ہیں۔ پجاری (زیادہ تر عورتیں) آتی ہیں۔ وہ ایک بار گھڑ بجا کر اندر جاتی ہیں اور پوجا کی رسم ادا کرتی ہیں۔ یہاں کی ہوا کثافت سے بڑی حد تک خالی ہے۔ اس آشرم کا نام برہماتہ نکیتن ہے۔ اس میں بیک وقت پانچ ہزار آدمی ٹھہر سکتے ہیں۔ مختلف معیار کے کمرے بڑی تعداد میں بنے ہوئے ہیں۔ گنگا کے عین کنارے یہ آشرم عملاً ایک صحت گاہ بن گیا ہے۔ یہاں ہندو لوگ اس احساس کے ساتھ آتے ہیں کہ برکت بھی حاصل کریں گے اور صحت بھی۔

رشی کش کے مختلف جھوں میں گھوم کر دیکھا۔ ہر طرف مندر اور اس سے متعلق چیزوں کے مناظر تھے۔ جگہ جگہ کسی دیوی یا دیوتا کا مجسمہ کھڑا ہوا ہے۔ لوگ ہرارتھنا اور پوجا میں مصروف نظر آئے۔ مندروں کے

آس پاس دکانوں میں پوجا اور نذر و نیاز کے سامان رکھے ہیں۔ مثلاً پھول، ہنسدل، موم بتی، جب مال، تصویریں، دھارمک کتابیں، وغیرہ وغیرہ۔

[ایک ہندو نے مجھ کو مسلمان سمجھ کر کہا۔ ہم میں اور آپ میں کیا فرق ہے۔ ہم لوگ (مندروں میں) کھڑا کر کے پوجتے ہیں اور آپ لوگ (قبروں میں) ٹٹا کر پوجتے ہیں۔ مندروں کے آس پاس آپ جو چیزیں یہاں دیکھ رہے ہیں وہی سب میں نے آپ کی درگاہوں میں بھی دیکھا ہے۔]

رشی کیش کے مناظر کو دیکھنے کے بعد میری سمجھ میں آیا کہ ہندو لوگ اتنی زیادہ تعداد میں کیوں درگاہوں میں جلتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ درگاہوں کے حوال میں ان کو اسلام کا ہندو اڈیشن (Hinduised version)

مل جاتا ہے۔ یہاں اسلام ان کو اپنے مذہب جیسا ہی ایک مذہب دکھائی دیتا ہے۔

رشی کیش گنگا کے کنارے بسا ہوا ہے۔ پہاڑ کے اوپر جہاں سے گنگا شروع ہوتی ہے اس کو گنگوتری کہا جاتا ہے۔ آگے بڑھ کر گنگا کو سب سے پہلے جہاں ہموار میدان ملتا ہے وہ یہی رشی کیش ہے۔ گنگوتری کے بعد سب سے زیادہ اہمیت رشی کیش کی ہے۔ گنگا کو ہندو روایات میں ”ماں“ کہا گیا ہے۔ سو امی چیدانند نے اس کی تشریح یہ کی کہ ماں ہمیشہ دیتی ہے، وہ کبھی لیتی نہیں۔ اسی طرح گنگا ایک طرف طور پر دیتی رہتی ہے۔ وہ ہم سے کچھ نہیں لیتی۔ اسی لیے ہندو روایات میں گنگا کو ماں کے روپ میں دیکھا گیا ہے۔

بظاہر یہ ایک خوب صورت توجیہ ہے۔ مگر مشکل یہ ہے کہ اس دنیا کی ساری ہی چیزیں گنگا کی مانند ہیں۔ گھاس اور مولیٰ سے لے کر سورج اور چاند تک اس کائنات کی ہر چیز کا معاملہ یہی ہے کہ وہ ایک طرف نفع رسانی کے اصول پر کاربند ہے۔ ایسی حالت میں جو درجہ گنگا کو دیا گیا ہے وہی درجہ عالم طبعی کی ہر چیز کو بڑی چیز کو دیا جانا چاہیے۔

اس قسم کی غیر منطقی توجیہ کا رواج موجودہ مسلمانوں میں اور دوسرے مذہبی فرقوں میں بھی اتنا ہی ہے جتنا کہ ہندوؤں میں۔

گنگا ہندستان کا ایک بہت بڑا دریا ہے۔ وہ شمالی ہند سے شروع ہو کر بنگال کے آخر تک بہتا چلا گیا ہے۔ اس کی مجموعی لمبائی ۲۵۰۰ کسٹومیٹر ہے۔ ہندو عقیدہ میں اس کو ایک مقدس دریا مانا گیا ہے۔ گنگا کے کنارے آباد شہروں کو ہندو روایات میں خصوصی مذہبی اہمیت حاصل ہے۔

انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا میں تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ مختلف قوموں میں روجوں

کی پرستش کا رواج رہا ہے۔ سورج، چاند، پہاڑ، درخت، دریا، ہر چیز میں ایک ایسی روح کو مانا جاتا ہے جس کے اندر پُر اسرار صفات اور طاقتیں موجود ہیں۔ اسی لیے ان چیزوں کو پوجا جاتا ہے تاکہ ان کے اندر جو روح ہے اس کی برکت حاصل کی جائے۔ اسی عقیدہ کے تحت گنگا کو بھی پوجا جاتا ہے کیونکہ اس میں دیوی کی روح سمائی ہوئی ہے۔

اس قسم کی تفصیلات بتاتے ہوئے برطانیہ کا مقالہ نگار کہتا ہے کہ مسلمانوں میں بھی کچھ غیر خدائی چیزوں کی پرستش کا رواج ہے۔ مثلاً ساؤتھ ایشیا کے مسلمان اپنے پیروں کو پوجتے ہیں۔ مگر یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے قرآن میں کوئی سند موجود نہیں :

...a practice for which there is no authority in the Qur'an (17/129)

رشی کیش کی یہ سات روزہ کانگریس ایک روسی تنظیم کے تحت ہوئی۔ اس کا نام ہے —————
امن بذریعہ کلچر کی بین الاقوامی جماعت :

The International Association Peace Through Culture.

یہ تنظیم ماسکو میں قائم ہوئی۔ اس کے بانی نکولائی رورش (Nikolai K. Roerich) تھے۔ وہ ۱۸۷۴ء میں ماسکو میں پیدا ہوئے اور ۱۹۴۷ء میں بنگلور میں ان کا انتقال ہوا۔ اس کے موجودہ روسی صدر والنتن سدوروف (Valentin M Sidorov) ہیں۔ اس تنظیم کی پہلی عالمی کانگریس الماتا (قزاقستان) میں ۱۹۹۲ء میں ہوئی تھی۔ دوسری عالمی کانگریس دسمبر ۱۹۹۳ء میں رشی کیش میں ہوئی۔ اس کی شاخیں اکثر مغربی ملکوں میں قائم ہیں۔ ان کا خاص پیغام یہ ہے کہ دنیا کا بڑھتا ہوا آتش دروہانی بیماری (spiritual illness) کی بنا پر ہے۔ دنیا کے مسائل کو دروہانی طاقت (spiritual energy) کے ذریعہ سے دور کرو۔ اندھیرے کو کوٹنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ایک شمع روشن کر دی جائے :

It is far better to light a lamp than to curse the darkness.

رشی کیش کی یہ کانگریس اصلاً میڈیٹیشن (مراقبہ) کے لیے ہوئی تھی۔ یہاں مختلف مذاہب کے لوگوں نے جمع ہو کر اپنے اپنے مذہبی طریقہ کے مطابق میڈیٹیشن کا مظاہرہ کیا۔ روس سے آئے ہوئے ایک صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے میں نے کہا کہ اسلام میں عبادت کا تصور ہے، میڈیٹیشن کا تصور اسلام میں نہیں

ہے۔ صوفیاء نے مراقبہ کا طریقہ نکالا۔ مگر وہ ان کی اپنی ایجاد ہے، اسلام میں اس کا ماخذ موجود نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں جب کہ اسلام میں ذکر کی تعلیم ہے۔ اور ذکر میڈیٹیشن یا دھیان ہی کا مسلم طریقہ ہے :

Dhikr is the Muslim form of meditation or Dhyana.

میں نے کہا کہ ذکر اور معروف دھیان میں ایک بنیادی فرق ہے۔ ذکر یاد ہے اور دھیان غوطہ خوری۔ ذکر میں بندہ اپنے خدا کو یاد کرتا ہے۔ جب کہ دھیان میں خدا جیسی کوئی شخصیت سامنے نہیں ہوتی۔ دھیان یہ ہے کہ آدمی خود اپنے اندر چھپی ہوئی حقیقت سے اپنے آپ کو مبرا کرے۔ یہی درجہ ہے کہ اسلامی ذکر سے آدمی کے اوپر خدا کی عظمت کا تصور قائم ہوتا ہے۔ جب کہ دھیان یا میڈیٹیشن کا آخری نتیجہ ایک موہوم قسم کا روحانی سکون ہے اور بس۔

یورپ سے آنے والے ایک صاحب نے میڈیٹیشن کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ میڈیٹیشن وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں بحث اور استدلال ختم ہو جاتا ہے :

Meditation begins where discussion and ratiocination stop.

میں نے کہا کہ آپ کے اس جملہ کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ جب بحث اور استدلال کام نہ کرے تو مراقبہ شروع کر دو۔ مگر خود اس بات کو ماننے کے لیے بھی بحث و استدلال کی ضرورت ہوگی کہ مراقبہ بھی دریافت حق کا کوئی موثر ذریعہ ہے۔ بحث و استدلال میں ہم معلوم حقائق کی مدد لے کر ایک فکری نتیجہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ معلوم حقیقتوں میں غور و فکر کے علاوہ آدمی کے پاس کون سا مزید ذریعہ ہے جو اس کو حقیقت تک رسائی میں مدد کرتا ہے۔ جب تک آپ یہ ثابت نہ کریں کہ یہاں اس قسم کا ایک اور چھپا ہوا ذریعہ موجود ہے اس وقت تک مراقبہ کی معنویت مشتبہ رہے گی۔ یہ اثبات حقیقی دلیل سے ہونا چاہیے نہ کہ شالوں سے۔

۶ دسمبر کو صبح ۱۰ بجے یہاں کے پرشورام ہال میں کانگریس کا افتتاح ہوا۔ افتتاح کی تقریب میں سب سے پہلے مختلف مذہب کے لوگوں نے اپنے اپنے مذہب کی مقدس کتابوں سے کچھ اجزاء پڑھ کر سنائے۔ ابتدائی تمہید کے بعد سب سے پہلے سوامی چیدانند مانگ پر آئے جو ہندو دھرم کے نمایندہ تھے۔ انہوں نے سنسکرت میں کچھ اشلوک ترنم کے ساتھ پڑھ کر سنائے۔ یہاں ترجمہ کا قاعدہ نہیں تھا،

ایسے انھوں نے ترجمہ نہیں کیا۔

مقرر پروگرام کے مطابق، سوامی چیدانند کے بعد مجھ کو قرآن کا ایک حصہ تلاوت کرنا تھا۔ میرے ہم ہوا تو میں مانگ پر آیا۔ اس وقت حاضرین میں زیادہ تر بیرونی ملکوں کے لوگ تھے، اس لیے ساری انگریزی زبان میں ہو رہی تھی۔ چنانچہ میں نے مانگ پر آکر پہلے حسب ذیل الفاظ کہے :

The recitation of the Qur'an is a highly professional job. Those people who recite the Qur'an are called Qaris. I am not a Qari in that sense of the word. I am simply a student of the Qur'an. So I will recite some verses from the Qur'an in a very simple and non-professional manner.

اس کے بعد میں نے سادہ انداز میں قرآن کی کچھ آیتیں پڑھیں۔ حاضرین کے چہرہ سے محسوس ہو رہا تھا کہ بہت دھیان کے ساتھ سن رہے ہیں۔ اور نہایت ادب اور تعظیم کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ خدا دے اپنے صوتی آہنگ میں بھی ایک تاثیر رکھتا ہے، خواہ سننے والا اس کو سمجھ رہا ہو یا نہ سمجھ رہا ہو۔

اس کے بعد اچاریہ مہنہ سوشل کمار نے جین مذہب کی کتاب سے ایک مختصر حصہ پڑھا۔ اس کے بعد اس کی طرف سے ایک مرد اور ایک عورت اسٹیج پر آئے۔ انھوں نے باج کی دھن پر گوربانی کا ایک حصہ ساتھ بنایا۔ اس کے بعد مقامی ویدک ادارہ کے طلبہ کی ایک ٹیم مجھ کو بے لباس میں آئی۔ انھوں نے اندھ بیگانہ لگایا۔ اس طرح ایک کے بعد ایک مختلف شخصیتیں اور جماعتیں اسٹیج پر آتی رہیں اور اپنے مذہب کا پیش کرتی رہیں۔

آخر میں شب گریگوریوز نے ایک تقریر کی۔ اس میں انھوں نے کہا کہ حقیقت ایک ہے مگر اس کا (manifestation) متعدد ہیں۔ اس کے علاوہ انھوں نے موجودہ کانگریس کا تعارف پیش کیا، کہ ہم ریشی کش میں کیوں جمع ہوئے ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ تنظیم کے صدر نے روسی زبان میں تقریر کی۔ پھر ان کے روسی سکریٹری نے انگریزی میں کیا۔

کانگریس کی کارروائی ۹ دسمبر سے ۱۲ دسمبر ۱۹۹۳ تک جاری رہی۔ پہلے دن شرکاء کا تعارف اور ابتدائی بنوں کے علاوہ ہر مذہب کی مقدس کتابوں کی تلاوت کی گئی۔ ۴ دسمبر کو ہر مذہب کے لوگوں نے اپنے حق کے مطابق میڈیٹیشن کا مظاہرہ کیا۔ اس میں گیت اور ڈانس بھی شامل تھا۔ ۸ دسمبر کو بھی اسی قسم کا مظاہرہ جاری رہا۔ ۹ دسمبر کو میڈیٹیشن اور یوگا کے علاوہ لوگوں کو گنگا کے کنارے لے جایا گیا۔ ۱۰ دسمبر کو

مذکورہ پروگراموں کے علاوہ رومانی پینٹنگ کے نمونے دکھائے گئے۔ ۱۱ دسمبر کو یوگا وغیرہ کے پروگرام کے ساتھ شرکار نے اپنے اپنے تاثرات مختصر طور پر بیان کیے۔ ۱۲ دسمبر کو مختلف مندرجہ دکھائے گئے اور الوداعی جمعہ کر رہی ہوئی۔

یہ مختصر طور پر اس کانگریس کی روداد تھی۔ تاہم یہ ایک عملی نوعیت کی کانگریس تھی۔ اس کا اندازہ صرف اس کو دیکھ کر ہو سکتا ہے، کاغذی رپورٹ سے اس کا صحیح اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔

اس اسپرینچول کانگریس میں تقریباً ۲۰۰ آدمی مختلف ملکوں سے آئے ہوئے تھے۔ روس، جرمنی، سوئزرلینڈ، امریکہ، وغیرہ۔ تقریباً نصف تعداد ہندوستانی تھی اور نصف تعداد بیرونی۔ سب کے سب پڑھے لکھے لوگ تھے۔ ان میں سکھ ازم، ہندو ازم، جین ازم، بدھ مزم، مسیحیت وغیرہ ہر مذہب کے لوگ شامل تھے۔ کئی لوگوں سے مذہبی عقائد کے موضوع پر گفتگو ہوئی۔ مگر میں نے محسوس کیا کہ جو لوگ کسی مذہب میں پیدا ہوئے ہوں ان کو ایک دو ملاقاتوں میں کوئی نئی بات سمجھائی نہیں جاسکتی۔

حدیث میں ہے کہ ہر پیدا ہونے والا فطرت صحیحہ پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے ماں باپ اس کو یہودی اور نصرانی اور مجوسی بنادیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچپن سے ایک خاص ماحول میں رہتے رہتے آدمی کی سوچ کنڈریشنڈ ہو جاتی ہے۔ کسی اور نقطہ نظر کو وہ پکڑ نہیں پاتا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ملنا جلتا ہو۔ مختلف مواقع پر تبادلہ خیال ہوتا رہے۔ اسی کے ساتھ مطالعہ کا سلسلہ بھی جاری ہو۔ اس طرح لوگوں کے ذہن کھل سکتے ہیں۔ کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو ایک گفتگو یا ایک ملاقات سے پوری بات سمجھ جائیں۔ اور اس کا اعتراف بھی کر لیں۔ مگر ایسے لوگ تاریخ میں بہت کم پائے گئے ہیں۔ زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو کسی نئی بات کو دیر سے ہی سمجھتے ہیں۔

سوامی چیداندرشی کشیش کے پرہیزگار تہنیتن آشرم کے چیرمین ہیں۔ یہ انڈیا کا سب سے بڑا آشرم ہے۔ اس کی شاخیں ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ سوامی جی کا آفس جو کمی کشادہ کمروں پر مشتمل ہے، بالکل جدید طرز پر بنا ہوا ہے۔ وہ جہاں بیٹھے ہیں، وہاں تین ٹیلی فون رکھے ہوئے ہیں جس کی گھنٹی ہر وقت بجتی رہتی ہے ہندوستان کے مختلف مضافات سے، اس کے علاوہ یورپ، آسٹریلیا، امریکہ سے ٹیلی فون آتے رہتے ہیں۔ سوامی جی اس بات کی ایک زندہ مثال ہیں کہ موجودہ زمانہ کیسوی کشیش کا زمانہ ہے۔ نیز یہ کہ کس طرح ایک آدمی ایک کمرہ میں بیٹھ کر ساری دنیا سے مربوط رہ سکتا ہے۔ وہ ایک مفت علم پر بیٹھ کر جدید مواصلاتی ذرائع سے

محمد علی

ساری دنیا میں اپنی تحریک کو کنٹرول کر سکتا ہے۔

آشرم میں سوامی جی کے دفتر کے سامنے ایک خوب صورت بورڈ لگا ہوا ہے۔ اس پر ایک عالمی نقشہ ہے جس میں ہر ملک میں ہندوؤں کی تعداد بتائی گئی ہے۔ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے — تقریباً ایک بلین ہندو کہاں کہاں رہتے ہیں :

Where nearly a billion Hindus live?

یہ خوب صورت بورڈ ”ہندو ازم ٹوڈے“ کی طرف سے سوامی جیدانند کو ۱۹۹۱ میں اس موقع پر دیا گیا جب کہ سناتن دھرم کے لیے ان کی خدمات کی بنا پر ان کو سال کا ہندو (Hindu of the year) ڈکلیئر کیا گیا۔ اس بورڈ میں بتایا گیا تھا کہ ہندو عالمی انسانی خاندان کا چھٹا حصہ ہیں۔ انڈیا میں ۹۳ فی صد ہندو ہیں۔ ہندوؤں کی مجموعی عالمی تعداد ۸۱۶ ملین ہے۔ تقریباً ۶۰ ملین ہندو مختلف ملکوں میں آباد ہیں۔

ہندو ازم ٹوڈے ایک ہفت روزہ ہے۔ اس کو ایک امریکی ہندو نکالتے ہیں۔ وہ کئی زبانوں میں چھپتا ہے۔ اس کی اشاعت کئی ملین تک پہنچ چکی ہے۔ اس کے دفاتر دنیا کے اکثر حصوں میں موجود ہیں۔ اس کا صدر دفتر امریکہ (ہوائی) میں ہے۔

۴ دسمبر ۱۹۹۲ کو صبح سویرے رشی کیش سے دہلی کے لیے واپسی تھی۔ صبح پانچ بجے میں بسرے اٹھ گیا۔ فجر کی نماز آشرم میں اپنے کمرہ میں پڑھی۔ خیال آیا کہ شاید میں پہلا شخص ہوں جس نے گنگا کے کنارے آباد اس بستی میں خدا کے آگے سجدہ کیا ہو۔ اور یہاں لوگوں کی (رحمت) اور ہدایت کے لیے دعا میں کی ہوں۔

نماز سے فارغ ہو کر اٹھا تو ست سنگ سے لاؤڈ اسپیکر پر ہونے والے پروچن کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بولنے والا ”صحبت“ کا فلسفہ بتا رہا تھا کہ آپ کو ملنے جلنے میں احتیابی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ جس کے ساتھ چاہیں بیٹھیں جس کے ساتھ چاہیں ملنے جلنے لگیں۔ اس نے کہا: جیسا من ہو گا ویسے بچا رہیں گے، جیسا بچا ہو گا ویسا آپ کا جیون بنے گا۔ اپنے من کو ٹھیک کیجئے تاکہ بچار ٹھیک ہوں اور بچا کو ٹھیک کیجئے تاکہ آپ کا جیون سدرتاپا جلا جائے۔ آخر میں ہری اوم، ہری اوم کی جاپ پر ست سنگ ختم ہوا۔ یہ ست سنگ یہاں روزانہ کئی بار ہوتا ہے۔ اس کا سلسلہ صبح ۵ بجے شروع ہوتا ہے اور رات کو دیر تک جاری رہتا ہے۔

ہندوؤں نے اس طرح کے آشرم اور ادارے سارے ہندستان میں بے شمار تعداد میں قائم

۲۴ سالہ جون ۱۹۹۵

وضوہ ایک سائنس دانوں کو منہ پر لکھ کر ان پر اللہ کی مہر

کر رکھے ہیں۔ چونکہ یہ لوگ نیچر کو مقدس سمجھتے ہیں اس لیے ان کے مذہبی ادارے اکثر کسی پہاڑ یا کسی دریا کے کنارے ہوتے ہیں۔ اپنے عقیدہ کے مطابق، وہ اس کو نیچر کا رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس بنا پر موجودہ زمانہ میں ہندوؤں کے مذہبی اداروں میں فطرت کا حسن شامل ہو گیا ہے۔ بہت سے غیر مذہبی لوگ بھی یہاں فطرت کے ماحول میں کچھ دن گزارنے کے لیے آنا پسند کرتے ہیں۔

وہ بھی یہاں نظرت کے اصول میں پچھلے دنوں کے ایسے ہی پھانسیوں پر لٹے ہوئے تھے۔ اس کے بعد سوامی چیدانند سے رخصتی ملاقات کرنے کے لیے ان کے دفتر میں گیا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ کانفرنس کے بہت سے مرد اور عورت وہاں پلے آ رہے ہیں۔ سوامی جی نے بتایا کہ ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ آج آپ جا رہے ہیں تو وہ آپ کے درشن کے لیے اور آپ کا آشیر واد لینے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ یہ زیادہ تر یورپ کے ملکوں سے تعلق رکھتے تھے۔ مجھے پہلے سے اس کی بابت معلوم نہ تھا اس لیے کچھ سوچا نہ تھا۔ مگر اس وقت فوری طور پر مجھے ہر حال کچھ بولنا تھا چنانچہ انگریزی میں تقریباً ۱۰ منٹ تک ان کے سامنے خطاب کیا۔

میں نے کہا کہ آپ لوگ یہاں روحانی اتحاد کے عنوان پر جمع ہوئے ہیں۔ اس نسبت سے چند باتیں میں قرآن کے حوالے سے کہوں گا۔ قرآن میں یہ تصور دیا گیا ہے کہ تمام انسان ایک ہی صبح فطرت پر پیدا کیے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف، الجھڑے، غلط فہمیاں یہ سب چیزیں انسانی شخصیت کا اصل حصہ نہیں ہیں، یہ سب اوپری چیزیں ہیں۔ جہالت، حرص، تعصب، کینہ وغیرہ ان کے اسباب ہیں۔ یہ سب چیزیں وقتی طور پر آدمی کی فطرت کو ڈھک لیتی ہیں۔ اگر ان کو ہٹا دیا جائے تو اندر کی یکساں فطرت بے نقاب ہو کر سامنے آجائے گی۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ روحانی اتحاد تو اپنے آپ سارے انسانوں کے درمیان موجود ہے۔
مزدور صرف یہ ہے کہ اوپر کے پردوں کو ہٹا دیا جائے۔ پردہ ہٹنے کے بعد جو چیز حاصل ہوگی
وہ وہی ہوگی جس کو ہم روحانی اتحاد کہتے ہیں۔

رشی کیش سے دہلی کا سفر بذریعہ کارٹے ہوا۔ راستہ میں ہمارے ساتھ چائے پینے کے لیے رٹکی میں ٹھہرے۔ ہوٹل کا نام گرین رستوراں تھا۔ میں گاڑی سے باہر آیا۔ میں نے چائے نہیں لی۔ ہندی اخبار امر اجالا کا شمارہ ۷ دسمبر ۱۹۹۲ء دیکھا۔ اس کی پہلی سرخی یہ تھی: پانچ ٹرینوں میں بم پھٹے۔

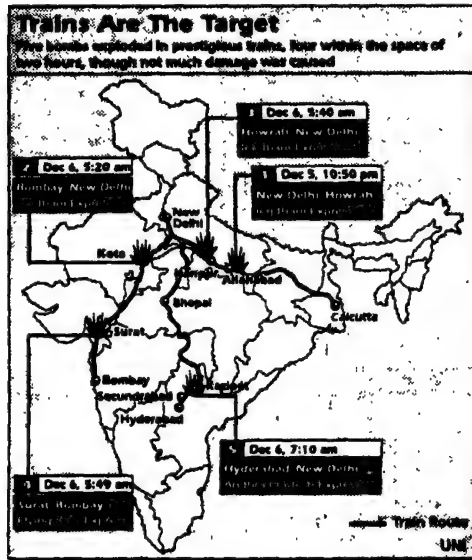
۳۸ الرسالہ جون ۱۹۹۵

۳۸ سالہ جون ۱۹۹۵ء
 فیڈرل پائڈوان آئین میں اور کٹیا میں کیا گیا مگر
 سب جوا، افسر چکر، جیٹ، عورتوں کی علامت دی سب

مختلف حصوں میں پانچ اہم اکسپریس ٹرینوں میں رکھے ہوئے بم پٹے۔ ان سے کئی افراد مر گئے اور بہت سے لوگ زخمی ہو گئے۔ پیٹریٹ (دسمبر) کی سرخی یہ تھی :

Blasts mark demolition anniversary

بم دھماکا کا یہ واقعہ بیک وقت بزدلی بھی ہے اور فعل حرام بھی۔ جس نے ایسا کیا ہے، اس کو اگر کچھ کرنا ہے تو وہ مجرموں کے ساتھ کرے۔ ٹرینوں میں سفر کرنے والے بے قصور مسافروں کو بم کا شکار بنانا تو انسانیت کے خلاف بھی ہے اور مذہب کے خلاف بھی۔

رڑکی میں ہمارے ساتھی رستوراں میں چائے پینے کے لیے ٹھہرے۔ میں نے چائے وغیرہ نہیں لی۔ میں باہر ٹھہرا رہا۔ رڑکی میں مسلمان بھی کافی آباد ہیں۔ اتفاق سے ایک تعلیم یافتہ مسلمان سے ملاقات ہو گئی۔ گفتگو کے دوران انھوں نے بتایا کہ میں آپ کا الزام پہلے پڑھا کرتا تھا۔ مگر اب میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ میں نے سبب پوچھا تو انھوں نے کہا آپ آج کل جن باتوں کی تبلیغ کر رہے ہیں ان سے مجھے اتفاق نہیں۔

میں نے مزید تفصیل پوچھی تو انھوں نے اخبارات میں چھپنے والے بعض انٹرویو کا حوالہ دیا۔ میں نے کہا کہ رائے قائم کرنے کا یہ طریقہ اسلام کے خلاف ہے۔ اخباری انٹرویو کے متعلق معلوم ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ بات

کو بدل کر اپنے رنگ میں پیش کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بارہ میں رائے قائم کرنے کے لیے آپ کو
ایک سال کے مضامین کو بنیاد بنانا چاہیے۔ یا خود میرے لکھے ہوئے مضامین (signed articles) جو
کسی اخبار یا میگزین میں چھپیں۔ وہ ایسا کوئی حوالہ نہ بنا سکے۔

میں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ تازہ آرگن ٹزر (۵ دسمبر ۱۹۹۳) میں میرا ایک انٹرویو چھپا ہے۔ اس
کی سرخی انھوں نے یہ قائم کی ہے کہ — ہندو ازم ہی واحد روادار مذہب ہے :

Hinduism is the only tolerant faith.

حالانکہ میں نے یہ بات نہیں کہی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ ہندو ازم اور اسلام دونوں میں یکساں طور پر
مذہبی رواداری کی تعلیم دی گئی ہے۔ جو فرق ہے وہ صرف ریشنیل میں ہے نہ کہ خود رواداری میں۔ ہندو ازم
تعدد حقیقت کی بنیاد پر رواداری کی تعلیم دیتا ہے، اور اسلام احترام انسانیت کی بنیاد پر۔ دوسرے
لفظوں میں کہ ہندو ازم میں رواداری کی بنیاد باہمی اعتراف (mutual recognition) پر قائم ہے
اور اسلام میں رواداری کی بنیاد باہمی احترام (mutual respect) پر۔

ان کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے میں نے کہا کہ میں علماء کے اس مسلک پر ہوں جو انھوں
نے "رجوع" کے بعد اختیار کیا، آپ لوگ علماء کے اس مسلک پر چلنا چاہتے ہیں جو انھوں نے
رجوع سے پہلے اختیار کر رکھا تھا۔

آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد پہلے ہمارے علماء نے اٹھائی تھی۔ وہ اس کو
تشدد کے اصول پر چلاتے رہے۔ مولانا محمود حسن دیوبندی ساڑھے تین سال کی قید کے بعد ۱۹۲۰ میں مالٹ
سے واپس آئے تو اس وقت جہاں تا گاندھی عدم تشدد کے اصول پر آزادی کی تحریک شروع کر چکے تھے
مولانا محمود حسن، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسین احمد مدنی اور دوسرے تمام علماء نے اپنے سابقہ موقف سے
رجوع کر لیا۔ تقریباً ایک سو سال کے بعد انھوں نے متفقہ طور پر تشدد کے طریقہ کو چھوڑ کر عدم تشدد کے
طریقہ کو اختیار کر لیا۔

۱۹۴۷ کے بعد کے ہندوستان میں بھی یہی معاملہ ایک اور صورت میں پیش آیا۔ نئے جمہوری نفاذ
میں مسلمانوں کو تعصب اور زیادتی کی شکایت ہوئی۔ انھوں نے دوبارہ لفظی جنگ کی صورت میں حقوق
کی جدوجہد شروع کر دی۔ پچاس سال کا تجربہ بتاتا ہے کہ یہ پرشور جدوجہد بے پناہ قربانیوں کے باوجود ناکام
و آج بھی ہندوؤں کے ساتھ یہی صورتحال ہے۔

اب سابقہ علماء کی طرح موجودہ علماء اور رہنماؤں کو بھی ایک رجوع کی ضرورت ہے۔ اب تک وہ اپنی تحریک مطالبہ غیر کی بنیاد پر چلا رہے تھے۔ اب انہیں چاہیے کہ وہ اپنی تحریک کو تعمیر خویش کی بنیاد پر چلائیں۔ جلسوں اور مظاہروں کی دھوم مچانے کے بجائے وہ صرف داخلی استقامت پر اپنی ساری توجہ مرکوز لگادیں۔

رشی کیش سے دہلی تک دو تعلیم یافتہ ہندو میرے ساتھ تھے۔ سوامی وشنو متر (۵۰ سال) اور پنڈت راجیو اگنی ہوتری (۲۵ سال) ان لوگوں سے مذہبی موضوعات پر مسلسل باتیں ہوتی رہیں۔

سوامی وشنو متر اساتذہ انڈیاء سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان سے پوری گفتگو انگریزی میں ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے اسلام پر بہت کم چیزیں پڑھی ہیں۔ بنگلور میں ایک مسلمان نے مجھ کو ایک انگریزی کتاب پڑھنے کے لیے دی تھی۔ اس کو میں نے پورا پڑھا۔ اس کتاب کو پڑھ کر میں متاثر تو نہیں ہوا۔ البتہ مجھ کو غصہ بہت آیا۔

یہ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کی کتاب ”رسالہ دنیا“ کا انگریزی ترجمہ تھا۔ سوامی جی نے اس کتاب کو پڑھ کر کئی صفحات میں اس پر انگریزی میں اپنا تبصرہ لکھ رکھا تھا۔ اس کو انہوں نے اپنے کپڑے کے بیگ سے نکالا۔ اور اس کے مختلف حصے مجھے بتانے شروع کیے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ اپنے مذہب کی بڑائی کو جانتے ہیں مگر وہ دوسروں کے مذہب کی بڑائی کو نہیں جانتے :

People know the greatness of their own religions, they don't know the greatness of other's religions.

میرے پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ اسلام میں پرافٹ ہوتے ہیں اور ہندو ازم میں رشی ہوتے ہیں۔ رشیوں کا درجہ پرافٹ سے زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پرافٹ کی مثال اس شخص کی ہے جو سمندر کے کنارے کھڑے ہوئے ٹماور پر چڑھ کر سمندر کا مشاہدہ کرتا ہے۔ مگر رشی ٹماور سے سمندر کو دیکھنے کے بعد خود سمندر میں اترے۔ انہوں نے اس کو چکچکا اور اس کا تجربہ کیا (they tested and tasted it)

میں نے کہا کہ آپ مثال کی زبان استعمال نہ کریں بلکہ حقیقت کی زبان میں تقابلی کریں۔ کیوں کہ نہ تو پیغمبر کسی لائٹ ہاؤس پر چڑھے اور نہ رشیوں نے کسی سمندر میں غوطہ لگایا۔ اس طرح کی مثالوں سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی۔ مثال کا طریقہ استدلال کا سب سے کمزور طریقہ ہے :

Analogy is the weakest form of argument.

۳۱ اربال جون ۱۹۹۵ء
پیرو مذہب کو کسی مذہب سے نہیں جیتا ہے۔ وہ مختلف اوقات میں !

مگر وہ بدستور مثال کی زبان میں بولتے رہے۔ میں نے کہا، اچھا اب اپنا ردِ سزا دے۔
 انھوں نے کہا کہ دوسرا فرق یہ ہے کہ اسلام میں تو صرف ایک پیغمبر نے کہا جو کچھ کہا۔ مگر ویدوں کی غلامی سیکڑوں
 رشیوں کی بنیاد پر قائم ہے۔ ویدک سٹم میں ایک کے بعد ایک سیکڑوں رشیوں نے حقیقت کا تجربہ کیا۔
 اس طرح اسلام شخص واحد کی معرفت پر بیس کرتا ہے جب کہ ویدک سٹم انسانوں کے ایک مجموعہ کے
 مارفانہ تجربات پر مبنی ہے۔

میں نے کہا کہ مسئلہ ایک کا اور کسی کا نہیں ہے بلکہ اصل بات کے استناد (authenticity)
 کا ہے۔ پیغمبرِ خدائی الہام کے حوالے سے بولتا ہے۔ اس لیے اس کا کلام مستند ریفرنس پر قائم ہوتا ہے۔ جب کہ
 رشی اور مہرئی ذاتی تجربہ کے حوالے سے بولتے ہیں۔ اس قسم کے ذاتی تجربات کے سلسلہ میں اصل سوال
 اس کا استنادِ ثنابت کرنے کا ہے، وہ آپ کس طرح ثنابت کریں گے۔

اب سو امی جی نے دوبارہ مثالیں دینا شروع کیا۔ انھوں نے کہا کہ رشیوں نے زبردست تپسیا کی۔
 وہ دکھ جیلنے (suffering) کے کورس سے گزرے۔ اس طرح انھوں نے سفرنگ کے راستے سے
 معرفت حاصل کی۔ انھوں نے مثال دی کہ آپ کو کھانا بنانا ہے تو آپ یہ کریں گے کہ ایک برتن میں چاول،
 دال، اپانی وغیرہ ڈال کر اس کو تیز آنچ پر پرکائیں گے۔ اس طرح آگ پر پک کر وہ آپ کے کھانے کے قابل
 بن جائے گا۔ اسی طرح آدمی جب تلاش کی آگ میں جلتا ہے تو وہ گیان حاصل کر لیتا ہے۔

میں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ سفرنگ اور دریافت میں کیا رشتہ ہے۔ آپ کو دونوں کے درمیان
 منطقی رشتہ بتانا ہو گا۔ اس کے بعد ہی آپ کی بات ثنابت شدہ قرار پائے گی۔ کیوں کہ مثال کسی
 ثنابت شدہ بات کی مزید وضاحت میں کارآمد ہو سکتی ہے۔ مگر خود اصل بات کو ثنابت کرنے کے لیے مثال
 قطعاً کارآمد نہیں۔

مگر یہ لوگ مثالوں کی زبان میں بولنے کے اتنے زیادہ عادی ہو چکے ہیں کہ وہ سائنٹفک یا منطقی زبان
 میں اپنی بات پیش کرنا جیسے جانتے ہی نہیں۔ میں نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ اچھا، اب اپنا
 اگلا پوائنٹ بتائیے۔

انھوں نے کہا کہ ویدک مذہب کی ایک عظیم خصوصیت اس کی لامحدود آزادی ہے۔ آپ آتشک
 ہوں یا تاشک، آپ کنزروٹیو ہوں یا لبرل، آپ موجدی ہو جا کو مانیں یا نہ مانیں۔ غرض جو بھی آپ کا

عقیدہ ہو، ہر حال میں آپ ہندوازم کے وسیع دائرہ میں شامل رہتے ہیں۔

میں نے کہا کہ اس کا نام فریڈم نہیں ہے۔ یہ تو ایک قسم کی مذہبی انارکی ہے۔ گیان یا معرفت لازمی طور پر تعین چاہتے ہیں۔ اگر تعین نہ ہو تو گیان اور اگیان میں کوئی فرق ہی باقی نہ رہے گا۔ جس چیز کو آپ فریڈم کہہ رہے ہیں اس سے تو صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ حقیقت اعلیٰ کو ابھی تک دریافت ہی نہ کر سکے۔ سوامی جی نے دوبارہ اپنی بات کی تائید میں مثالیں پیش کرنا شروع کیا۔ چنانچہ مجھ کو پھر معافی مانگتے ہوئے یہ کہنا پڑا کہ مثالوں سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی۔

آخر میں انھوں نے رسالہ دینیات (انگریزی) سے ایک اقتباس پڑھ کر سنایا جو ان کے نزدیک ان کے نقطہ نظر کے حق میں ایک حتمی دلیل تھا۔ یہ اقتباس کتاب کے اردو ادیشن میں ”نبوت محمدی کا ثبوت“ کے زیر عنوان دیکھا جاسکتا ہے۔

سوامی جی نے کہا کہ دیکھئے یہاں مصنف خود کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام ایک اُن پڑھ آدمی تھے۔ وہ بس سماج میں پیدا ہوئے وہاں تعلیم اور تہذیب موجود نہ تھی۔ لوگ وحشیانہ کاموں میں مبتلا تھے جہاں ور لاقانونیت عام تھی۔ پھر ایسے ماحول میں پیدا ہونے والا آدمی کس طرح کوئی اونچا گیان حاصل کر سکتا ہے۔ انھوں نے جوش کے ساتھ کہا کہ ذرا آپ دیکھئے، مصنف کے بیان میں کتنا بڑا تضاد (contradiction) ہے کہ جس آدمی کو وہ خود اُن پڑھ اور وحشی سماج کی پیداوار بتاتے ہیں اسی کو ہمیشہ کے لیے ساری دنیا کا برا فٹ مان رہے ہیں۔

میں نے کہا کہ یہ کتاب میں لے پڑھی ہے۔ مصنف نے مذکورہ باب میں جو بات کہی ہے وہ پیغمبر کے حق میں بطور استدلال ہے اور آپ اس کو اس معنی میں لے رہے ہیں کہ پیغمبر کی شخصیت کس طرح بنی۔ سوامی جی دوبارہ تھوڑی دیر تک انگریزی میں کچھ بات بولے۔ میں نے نرمی سے یاد دلایا کہ سوامی آپ کی یہ بات اصل بحث سے متعلق (relevant) نہیں ہے۔ آخر میں وہ کارکی سیٹ پر پیٹ ٹیک کر سیدھے بڑگئے اور اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا: صبح کے وقت میں زیادہ بولنے کا عادی نہیں ہوں، آج صبح نے اشتہان بھی نہیں کیا، اس لیے میرے سر میں ہلکا درد بھی ہے۔ اس کے بعد ہم دونوں خاموش ہو گئے۔ پنڈت راجو اگنی ہو تری نے کہا کہ اسلام کی کوئی وحشی بات بتائیے۔ میں نے قرآن کی ایک آیت کا اردو دیتے ہوئے کہا کہ برے سلوک کے جواب میں اچھا سلوک کرو۔ اس کے بعد جو تمہارا دشمن ہے وہ بھی

تمہارا دوست بن جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی آپ کا امکانی دوست ہے۔ نفرت اور دشمنی یہ سب اوپری چیزیں ہیں۔ اوپر سے کوئی غیر انسان دکھائی دے رہا ہو تب بھی اندر سے وہ انسان ہی ہوگا۔ انھوں نے کہا کہ پہلے زمانہ میں دھرم کا پرچار بہت کم تھا۔ اتنے ست سنگ نہیں ہوتے تھے۔ پھر بھی شانتی تھی۔ اب ہر طرف دھرم کا پرچار ہے۔ ہر جگہ ست سنگ کی دھوم ہے۔ مگر شانتی غائب ہے۔ یہ سوال میں نے کئی لوگوں سے کیا مگر ابھی تک مجھے اثر نہیں ملا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کا اپنا خیال کیا ہے۔ انھوں نے کہا کہ میرے من میں ایک اثر ہے، اور وہ یہ کہ پہلے کہنی اور کرنی ایک تھی۔ اب کہنی اور کرنی میں مت بھید ہو گیا ہے۔

میں نے کہا کہ آپ مسیح کہہ رہے ہیں۔ آج مذہب کے نام پر بہت ہرگرمیاں دکھائی دیتی ہیں مگر یہ ویسی ہی ہیں جیسے دوسری تجارتی سرگرمیاں۔ موجودہ زمانہ کے نئے حالات نے مذہب میں ذیوی انٹرٹسٹ کا پہلو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے۔ آج مذہب میں پیسہ بھی ہے۔ لیڈری اور عہدہ بھی۔ عزت اور شہرت بھی ہے۔ دنیا کی سیر بھی ہے۔ چنانچہ لوگوں نے مذہب کے نام پر بھی وہی کچھ حاصل کرنا شروع کر دیا ہے جس کو پہلے زیادہ تر دنیا کے نام پر حاصل کیا جاتا تھا۔

دہلی پہنچ کر ہماری گاڑی پہلے پرمارتھ ٹکٹن آشرم (گرین پارک) میں رکی۔ یہاں ڈاکٹر کے ایل سیٹاگری راؤ ماضی طور پر مقیم تھے۔ وہ امریکہ کے ورجینیا یونیورسٹی میں تقابلی مذہب کے پروفیسر ہیں۔ تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ تک ان سے مفید ملاقات رہی۔ وہ اس سے پہلے میری کئی چیزیں پڑھتے رہے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ مجھے تعجب انگریز خوشی (Pleasant surprise) کا احساس اس پر ہوتا ہے کہ آپ اتنی زیادہ ہوش مندی (sanity) کی بات کرتے ہیں اور پھر بھی آپ اتنے زیادہ پڑھ جاتے ہیں یہ آپ کو زمانہ کے لحاظ سے ایک استثنائی نعمت حاصل ہے۔

آج ہی کے ٹائمس آف انڈیا (۷ دسمبر) میں میرا ایک مضمون چھپا تھا جس کا عنوان تھا :

Time ripe to end Ayodhya dispute.

انھوں نے اس مضمون کو دیکھا اور میرے نقطہ نظر سے اتفاق کیا۔ اس پر اور دوسرے مضمومات پر ان سے دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ ان کا خیال ہے کہ موجودہ زمانہ میں سچا مذہبی آدمی وہ ہے جو سائنس دار ہو، اور سچا سائنس داں وہ ہے جو مذہبی ہو۔ انھوں نے کہا :

A saint cannot be a true saint, if he is not a scientist. A scientist cannot be a true scientist, if he is not a saint.

میرے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے مزید کہا کہ جدید سائنس کی اپنی محدودیتیں ہیں۔ کیوں کہ وہ سائنسٹک طریقہ پر زندگی کے اندرونی حقائق کا پتہ نہیں لگا سکتی :

Modern science has its limitations as it does not pursue inner life with a scientific outlook.

ڈاکٹر ٹیشا گری راو ورجنیا یونیورسٹی میں پروفیسر تھے۔ وہاں ان کو ۸۰ ہزار ڈالر سالانہ مل رہے تھے۔ مگر انسائیکلو پیڈیا آف ہندو ازم کے لیے انہوں نے یونیورسٹی کی سروس چھوڑ دی۔ اب وہ رضا کارانہ طور پر انسائیکلو پیڈیا کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ اس کے چیف ایڈیٹر ہیں۔ یہ بات مجھے بعد کو سوامی چیدانند نے بتائی۔

۴ دسمبر کی سہ پہر کو میں دہلی پہنچا۔ یہاں آج ہی خودکشی کا ایک واقعہ ہوا تھا جس کو ایک صاحب نے مجھے بتایا (اس واقعہ کی تفصیل ٹائمز آف انڈیا ۸ دسمبر ۱۹۹۳ میں دیکھی جاسکتی ہے)

ڈاکٹر دھرنندر کانت داس (Dhirendra Kanta Das) انڈین آرمی میں میجر جنرل کی پوزیشن پر تھے۔ وہ میڈیکل شعبہ (Armed Forces Medical Services) کے ڈائریکٹر میں اوڈیشن ڈائریکٹر جنرل تھے۔ سینئرٹی کے اعتبار سے ان کو اب پروموشن ملنا چاہیے تھا۔ اس طرح وہ ڈائریکٹر کے عہدہ پر پہنچ جاتے مگر ان کے نیچے کے ایک افسر ایس جی نیوگی نے حکومت سے پروموشن آرڈر حاصل کر لیا۔ وہ ان کو سپر سید کر کے ڈائریکٹر کے عہدہ پر پہنچ گیا۔ ڈاکٹر داس اس ذلت کو برداشت نہ کر سکے۔ وہ اپنے دھولا کنواں کے مکان میں ہاتھ روم کے اندر ایک رسی کے پھندے سے لٹک گئے اور اس طرح خودکشی کر لی۔ اس وقت ان کی عمر ۵۷ سال تھی۔ ۳۱ جنوری ۱۹۹۴ کو وہ ریٹائر ہونے والے تھے۔ ڈاکٹر داس نہایت صحت مند تھے۔ ان کے دو بچوں میں سے ایک لڑکا ایم ڈی کرچکا تھا۔ وہ ریٹائر ہو کر دہلی میں ایک اچھی زندگی گزار سکتے تھے۔ مادی اعتبار سے ان کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے کیوں خودکشی کر لی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے پروموشن کے معاملہ کو اپنے لیے وقار کا مسئلہ بنالیا۔ ایک خیالی بات ان کے لیے تمام حقیقی باتوں سے زیادہ اہم ہو گئی۔

وہ اتنا زیادہ نروس ہوئے کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو مار ڈالا۔

میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ کسی چیز کو وقار کا مسئلہ بنانا سراسر ہلاکت ہے، فرد کے لیے بھی اور قوم کے لیے بھی۔ آدمی پر لازم ہے کہ جو چیز جس درجہ کی ہے اس کو اسی درجہ میں رکھے، کسی چیز کو اس کے واقعی درجہ سے بڑھانے ہی کا یہ بہک نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ چیز وقار کا سوال بن جاتی ہے۔ اگر چیزوں کو ان کے واقعی درجہ میں رکھا جائے تو کبھی وہ وقار کا سوال نہ بنے جو انسان اور قوموں کو خود کشی کے عمل تک پہنچا دیتا ہے۔

رشی کیش میں چند دن گزار کر میں دہلی واپس پہنچا تو خیال آیا کہ رشی کیش ہندستان کا روحانی مرکز ہے اور دہلی ہندستان کا سیاسی مرکز۔ رشی کیش میں ہر طرف روحانی سکون کا ماحول تھا، دہلی میں ہر طرف سیاسی اضطراب کا ماحول۔ ملک میں یہ دونوں دھارے اسی طرح الگ الگ بہہ رہے ہیں جس طرح پریاگ (الہ آباد) میں گنگا اور جمنہ کا پانی الگ الگ بہتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔

آج ملک کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ یہ دونوں انسانی دھارے ایک دوسرے میں مل جائیں، روحانیت میں سیاسی آفاقیت پیدا کی جائے اور سیاست کو روحانی غسل دے دیا جائے۔ دو دھاروں کے اسی ملاپ میں ہندستان کی ترقی کا راز چھپا ہوا ہے۔

WOMAN BETWEEN ISLAM AND WESTERN SOCIETY

By Maulana Wahiduddin Khan

The status of woman in Islam is the same as that of man. Injunctions about honour and respect enjoined for one sex are enjoined equally for the other sex. So far as rights in this world and rewards in the Hereafter are concerned, there is no difference between the sexes. In the organization of daily living, both are equal participants and partners. Yet Islam sees man as man and woman as woman and, considering the natural differences, it advocates the principle of the division of labour between the two sexes rather than the equality of labour.

22 x 14.5 cm, 256 pages, ISBN 81-85063-75-3, Rs. 95

خبرنامہ اسلامی مرکز ۹۱

- ۱۔ انگریزی اخبار نیشن اینڈ دی ورلڈ (نئی دہلی) کے نمائندہ مسٹر اصغر علی نے ۱۰ مئی ۱۹۹۳ کو صدر اسلامی مرکز کانٹرو دیولیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر الرسالہ مشن سے تھا۔ انٹرویو ایک گھنٹہ تک جاری رہا۔
- ۲۔ انگریزی اخبار اکنامک ٹائمز کے نمائندہ مسٹر سنیل رمن نے ۱۲ مئی ۱۹۹۳ کو صدر اسلامی مرکز کانٹرو دیولیا۔ انٹرویو تقریباً ایک گھنٹہ تک جاری رہا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر ۶ دسمبر ۱۹۹۲ کے بعد پیدا ہونے والے ملکی حالات سے تھا۔
- ۳۔ ہندی روزنامہ نو بھارت ٹائمز کے نمائندہ مسٹر ساندپانڈے نے ۱۲ مئی ۱۹۹۳ کو صدر اسلامی مرکز کانٹرو دیولیا۔ جوابات کا خلاصہ یہ تھا کہ دلش کی ترقی کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ لوگوں کی سوچ کو تعمیری سوچ بنایا جائے اور الگا و داد کو ختم کر کے بھائی چارہ اور ایکتا کا مزاج پیدا کیا جائے۔
- ۴۔ کستور باگرام (اندور) میں ۲۹-۳۰ مئی ۱۹۹۳ کو ایک آل انڈیا سمیلن ہوا۔ اس کا موضوع چیتنا ابھیان تھا۔ اس کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے اس میں شرکت کی اور اپنے خیالات پیش کیے۔ اس سفر کی تفصیل روداد انشاء اللہ آئندہ شائع کی جائے گی۔
- ۵۔ ہندی اخبار چوتھا سنار (اندور) نے صدر اسلامی مرکز کانٹرو دیولیا۔ یہ انٹرویو اس کے شمارہ ۳۰ مئی ۱۹۹۳ میں نمایاں طور پر شائع ہوا ہے۔ اس کا تعلق زیادہ تر موجودہ حالات اور مسلم مسائل سے تھا۔
- ۶۔ سکندر آباد (یوپی) میں مولانا آزاد ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کے تحت ۲۰ مئی ۱۹۹۳ کو ایک سیمینار ہوا۔ اس کا عنوان تھا ہندوستانی مسلمان اور پریس پروگرام کے مطابق، صدر اسلامی مرکز (Indian Muslims and the Press) کو اس موقع پر کی نوٹ ایڈریس پیش کرنا تھا۔ مگر بعض وجوہ سے وہ شرکت نہ کر سکے۔ تاہم اس موضوع پر ان کا کھٹا ہوا مفت الہ پڑھا گیا۔ یہ مقالہ اردو میں قومی آواز (۲۱ جون ۱۹۹۳) میں چھپا ہے۔ اور اس کا انگریزی ترجمہ کئی انگریزی اخباروں میں چھپ چکا ہے۔

۷۔ آل انڈیا ریڈیو نیوی دہلی سے صدر اسلامی مرکز کی ایک تقریر یکم جون ۱۹۹۳ کو نشر کی گئی۔ اس کا موضوع تھا ”فلسفہ قربانی“ اس میں بتایا گیا کہ قربانی کے عمل میں جانور کا ذبح ایک علامتی قربانی ہے۔ اس عمل کا اصل مطلوب یہ ہے کہ آدمی کے اندر نفسیاتی قربانی کی صلاحیت پیدا ہو۔

۸۔ ۸ جون ۱۹۹۳ کو راشٹرپریہ سہارا (انگلش میگزین) کے نمائندہ مسٹر پردیپ ماتھ نے صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو کیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر مسلم پرسنل لا، کامن سول کوڈ اور نطفیق ثلاثہ کے مسائل سے تھا۔

۹۔ اسٹوڈنٹس اسلامک ویلفیئر سوسائٹی (کنوئو) کے سالانہ پروگرام (رحلۃ سنویۃ) کے تحت مختلف دینی مدرسوں کے ۲۵ طلبہ ۲۸ جون ۱۹۹۳ کو اسلامی مرکز میں آئے۔ انھوں نے مرکز کے شعبوں کو دیکھا۔ نماز مغرب کے بعد ان کا اجتماع ہوا۔ سوال و جواب کی صورت میں صدر اسلامی مرکز سے تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ گفتگو ہوئی۔ اس میں مختلف دینی، علمی اور ملی سوالات زیر بحث آئے۔

۱۰۔ انگریزی اخبار پانیر کے نمائندہ مسٹر اعجاز اشرف نے ۲ جولائی کو صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو کیا۔ یہ انٹرویو پانیر کے شمارہ ۴ جولائی ۱۹۹۳ میں چھپا ہے۔ سوالات کا تعلق الرسالہ، ملکی حالات، ملی مسائل وغیرہ سے تھا۔

۱۱۔ دہلی کے ہندی ہفت روزہ نئی زمین کے نمائندہ مسٹر کرمانی نے ۳ جولائی ۱۹۹۳ کو صدر اسلام مرکز کا انٹرویو کیا۔ انٹرویو کا تعلق زیادہ تر نکاح و طلاق کے شرعی مسئلے سے تھا۔ تطلیقات ثلاثہ کے سلسلہ میں فقہاء کا مسلک کیا ہے، اس کی تفصیل بتائی گئی۔

۱۲۔ فرنچ نیوز ایجنسی (نئی دہلی) کے نمائندہ مسٹر انیل پنا (Anil Penna) نے ۴ جولائی ۱۹۹۳ کو ٹیلی فون پر صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو کیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر اس سے متعلق مسائل کا شرعی طریقہ کیا ہے۔ اس سلسلہ میں حنفی مسلک اور غیر حنفی مسلک کی وضاحت کی گئی۔

۱۳۔ انگریزی روزنامہ انڈین اکسپرس کے نمائندہ مسٹر گنیش نے ۵ جولائی ۱۹۹۳ کو ٹیلی فون پر صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو کیا۔ انٹرویو کا تعلق زیادہ تر اس سے متعلق شریعت اسلامی؛

طلاق کا طریقہ کیا ہے اور تین طلاق کے بارہ میں فقہاء کے درمیان کس قسم کے اختلافات ہیں۔

۱۳۔ انڈیا ٹوڈے (ہندی) کے سب ایڈیٹر مٹربھنجے چوہان نے ۱۰ جولائی ۱۹۹۳ کو صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو کیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر ”تین طلاق“ کے مسئلے سے تھا۔ اس سلسلہ میں مختلف فقہی مکاتب فکر کی رائے کی وضاحت کی گئی۔

۱۵۔ ایرانی نیوز ایجنسی (IRNA) کے نمائندہ مسٹر محمد سعید عالم نے ۲۱ جولائی ۱۹۹۳ کو صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو کیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر بوسنیا ہرزیگووینا کے موجودہ مسائل سے تھا۔ ایک سوال کے جواب میں بتایا گیا کہ بوسنیا کے مسلمانوں کو اپنی تحریک معنوی عیسائیوں کو ساتھ لے کر چلانا چاہیے تھا۔ اگر وہ اس حکمت کو ملحوظ رکھتے تو یقیناً وہ کامیاب رہتے۔

۱۶۔ دہلی کی مسجد سنگ تر اشان (پہاڑ گنج) میں ۲۳ جولائی ۱۹۹۳ کو بعد نماز جمعہ ایک اجتماع ہوا۔ اس میں تاجر حضرات اور اسکول اور کالج سے تعلق رکھنے والے حضرات اکٹھا ہوئے۔ اس موقع پر صدر اسلامی مرکز نے مفصل تقریر کی۔ اس میں بتایا کہ اس وقت امت میں ہر قسم کی دینی سرگرمیاں جاری ہیں۔ مگر ایک اہم اسلامی تعلیم حذف ہو گئی ہے اور وہ صبر ہے۔ اس کی وجہ سے ہر محاذ پر ناکامی ہو رہی ہے۔

۱۷۔ مشہور انگریزی صحافی گری لال جین کا انتقال ۱۹ جولائی ۱۹۹۳ کو ہوا۔ ان کی یاد میں ۲۴ جولائی کو نئی آڈیو ریم (نئی دہلی) میں ایک میٹنگ ہوئی۔ اس موقع پر انگریزی اخباروں کے ایڈیٹر اور اعلیٰ تعلیم یافتہ اصحاب جمع ہوئے۔ تنظیمین کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے بھی شرکت کی اور گری لال جین اور ملک کی انگریزی صحافت کے بارہ میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔

۱۸۔ مسز یارام (Shail Mayaram) جے پور کے انسٹی ٹیوٹ آف ڈولپمنٹ اسٹڈیز میں اسوسی ایٹ فیلو ہیں۔ وہ اسلام اور اسلامی تحریکوں کے بارہ میں ریسرچ کر رہی ہیں۔ یکم اگست ۱۹۹۳ کو انہوں نے صدر اسلامی مرکز کا تفصیلی انٹرویو ریکارڈ کیا۔

انجینی الرسال

ماہنامہ الرسال ایک وقت اردو، ہندی اور انگریزی زبانوں میں شائع ہوتا ہے۔ اردو الرسال کا مقصد مسلمانوں کی اصلاح اور ذہنی تعمیر ہے۔ ہندی اور انگریزی الرسال کا خاص مقصد یہ ہے کہ اسلام کی بے آمیز دعوت کا عام انسانوں تک پہنچایا جائے۔ الرسال کے تعمیری اور دعوتی مشن کا تقاضا ہے کہ آپ نہ صرف اس کو خود پڑھیں بلکہ اس کی انجینی لے کر اس کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں دوسروں تک پہنچائیں۔ انجینی گویا الرسال کے متوقع قارئین تک اس کو مسلسل پہنچانے کا ایک بہترین درمیانی وسیلہ ہے۔

• الرسال (اردو) کی انجینی لینا ملت کی ذہنی تعمیر میں حصہ لینا ہے جو آج ملت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اسی طرح الرسال (ہندی اور انگریزی) کی انجینی لینا اسلام کی عمومی دعوت کی ہم میں اپنے آپ کو شریک کرنا ہے جو کارِ نبوت ہے اور ملت کے اوپر سب سے بڑا فریضہ ہے۔

انجینی کی صورتیں

- ۱۔ الرسال (اردو، ہندی یا انگریزی) کی انجینی کم از کم پانچ پرچوں پر دی جاتی ہے کمیشن ۲۵ فی صد ہے۔ ۱۰۰ پرچوں سے زیادہ تعداد پر کمیشن ۲۲ فی صد ہے۔ پبلنگ اور روانگی کے تمام اخراجات ادارہ الرسال کے ذمے ہوتے ہیں۔
- ۲۔ زیادہ تعداد والی انجینوں کو ہر ماہ پرچے بذریعہ وی پی روانہ کیے جاتے ہیں۔
- ۳۔ کم تعداد کی انجینی کے لیے ادائیگی کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ پرچے ہر ماہ سادہ ڈاک سے بھیجے جائیں، او صاحب انجینی ہر ماہ اس کی رقم بذریعہ آرڈر روانہ کر دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ چند ماہ (مثلاً تین مہینے) تا پرچے سادہ ڈاک سے بھیجے جائیں اور اس کے بعد والے مہینے میں تمام پرچوں کی مجموعی رقم کی وی پی روانہ کی جائے۔

ذریعہ تعاون الرسال

ہندستان کے لیے	بیرونی ممالک کے لیے	(ہوائی ڈاک)	(بحری ڈاک)
ایک سال	ایک سال	\$20 / £10	10 / £5
دو سال	دو سال	\$35 / £18	18 / £8
تین سال	تین سال	\$50 / £25	5 / £12
پانچ سال	پانچ سال	\$80 / £40	0 / £18
خصوصی تعاون (سالانہ) Rs 500	خصوصی تعاون (سالانہ) \$100 / £50		

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نیز سہ ماہی
مولانا وحید الدین خان
صدر اسلامی مرکز

الرسالہ

اردو، ہندی اور انگریزی میں شائع ہونے والا اسلامی مرکز کا ترجمان

جولائی ۱۹۹۵ء، شمارہ ۲۲۳

فہرست صفحات

۴	چپ رہنا
۵	قرآن سے تعلق
۶	خاموشی ضروری ہے
۷	عقیدہ اور استدلال
۱۶	روحانیت کا مسئلہ
۲۱	سفرنامہ امریکہ - ۲
۴۷	خبرنامہ اسلامی مرکز

AL-RISALA (Urdu) Monthly

1, Nizamuddin West Market, New Delhi-110 013, Tel. 4611128, 4697333
Fax: 91-11-4697333

Single copy Rs. 7 □ Annual Subscription Rs. 70/\$ 20 (Air mail)

Printed and published by Dr Saniyasnain Khan at Nice Printing Press, Delhi

چپ رہنا

امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ظہر کی نماز پڑھی۔ پھر آپ منبر پر کھڑے ہوئے اور آخرت کی باتوں کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ تم میں سے جو شخص کچھ پوچھنا چاہے وہ پوچھے، میں اس کا جواب دوں گا۔ مگر یہ سن کر لوگوں کا حال یہ ہوا کہ شدت احساس سے وہ رونے لگے (فَاكْثَرُ النَّاسِ فِي الْبَكَاءِ) فتح الباری ۲/۲۷۶

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو عرب میں نفاق اور ارتداد پھیل گیا۔ لوگ کہنے لگے کہ جس شخص کی وجہ سے مسلمانوں کو خدا کی نصرت ملتی تھی، وہ شخص دنیا سے چلا گیا۔ بہت سے قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اس نازک حالت میں خلیفہ اول ابو بکر صدیقؓ نے مدینہ میں صحابہ کو جمع کیا اور حالات کا ذکر کرتے ہوئے ان سے مشورہ طلب کیا۔ حضرت ابو بکرؓ نے جب یہ تقریر کی تو لوگوں کا حال یہ ہوا کہ وہ سر جھکا کر خاموش بیٹھ گئے (فَاطْرَقُوا طَوِيلًا) حیات الصحابہ ۱/۳۲۲

اس طرح کے واقعات جو کتابوں میں آئے ہیں وہ صحابہ کرام کا مزاج بتاتے ہیں۔ صحابہ آج کل کے لوگوں کی طرح بڑھ بڑھ کر بولتے نہیں تھے۔ بلکہ اکثر حالات میں وہ چپ رہنا پسند کرتے تھے۔ چپ رہنا بے عملی نہیں، وہ سرتاپا عمل ہے۔ ایسے مواقع پر جو آدمی چپ ہو جائے وہ دراصل سوچ رہا ہے۔ وہ دوسروں سے زیادہ اپنی ذمہ داریوں پر غور کر رہا ہے۔ وہ انسان سے بات کرنے کے بجائے اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہے۔ وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے دعاؤں میں مشغول ہے۔ چپ رہنا آدمی کے سنجیدہ ہونے کی علامت ہے، اور بولنا اکثر اوقات آدمی کی بے حسی اور غیر ذمہ داری کی علامت۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم کو جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو۔ مگر صحابہ پوچھنے کے بجائے رونے لگے۔ اللہ سے ڈرنے والے انسان کا یہی طریقہ ہوتا ہے۔ ایسے انسان کی نگاہ اپنی ذمہ داریوں پر ہوتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں معلوم باتوں کی ذمہ داری ہی اب تک ادا نہ کر سکا۔ پھر میں اور باتیں پوچھوں تو کس لیے پوچھوں۔ یہ احساس احتساب اس پر خاموشی کی کیفیت طاری کر دیتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ بے محابا ہو کر بولنے لگے۔

قرآن سے تعلق

امام شافعی (۲۰۴ - ۱۵۰ھ) کو اصول فقہ کا موسس کہا جاتا ہے۔ علم و فضل کے علاوہ دینداری اور تقویٰ میں بھی وہ ممتاز مقام رکھتے تھے۔ امام احمد بن حنبل کا قول ان کے بارہ میں ہے کہ — میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جس کی نسبت اسلام سے اس درجہ قوی ہو جتنی اپنے زمانہ میں امام شافعی کی تھی۔

امام شافعی کی عمر ابھی دس سال سے بھی کم تھی کہ انھوں نے قرآن کا حفظ مکمل کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ہر مین دن میں قرآن کی ایک تلاوت مکمل کر لیتے تھے۔ ان کو قرآن سے بہت تعلق تھا۔ وہ کوشش کرتے تھے کہ ہر مسئلہ کی اصل قرآن سے معلوم ہو جائے۔

تمام فقہاء اس پر متفق ہیں کہ امت کا اجماع دین میں حجت کی حیثیت رکھتا ہے۔ امام شافعی کو نیت تلاش ہوئی کہ اجماع کے حجت ہونے کی دلیل قرآن سے معلوم کریں۔ چنانچہ انھوں نے یہ کیا کہ قرآن کو بار بار پڑھتے اور کوئی ایسی آیت تلاش کرتے جس سے اجماع کا حجت ہونا ثابت ہو سکے۔

کہا جاتا ہے کہ اس کوشش میں امام موصوف نے ۲۰۱ بار پورے قرآن کو پڑھ ڈالا۔ بالآخر انھوں نے اجماع کے حجت ہونے کی دلیل قرآن سے معلوم کر لی۔ ایک روز وہ تلاوت کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ وہ سورہ آل عمران کی آیت ۱۱۵ پر پہنچے تو اچانک ان پر مشکف ہوا کہ اس آیت میں اجماع کے حجت ہونے کی شرعی دلیل موجود ہے۔ وہ آیت یہ ہے :

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين
له الهدى ويصم عن نصير سبيل المؤمنين
نوله ماتولى ونصل جهنم وساء
مصيروا

اور جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ اس پر حق ظاہر ہو چکا اور مومنین کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ چلا تو جو کچھ وہ کرتا ہے اس کو ہم کرنے دیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔

امام شافعی نے اس آیت کو پڑھ کر کہا کہ یہاں سبیل المؤمنین سے وہی چیز مراد ہے جس کو ہم اجماع امت کہتے ہیں۔

دور اول کے اہل ایمان کا حال یہ تھا کہ وہ ہر مسئلہ کو قرآن سے معلوم کرنے کی کوشش کرتے تھے خواہ اس کی خاطر انہیں سینکڑوں بار پورا قرآن پڑھنا پڑے۔ ان کو اس وقت تک چین نہیں آتا تھا جب تک وہ کسی چیز کے بارہ میں قرآن کا مکمل دریافت نہ کر لیں۔ مگر اب لوگوں کا حال یہ ہے کہ قرآن کا استعمال ان کے یہاں یا تو برکت کے لئے ہوتا ہے یا صرف تلاوت کے لئے۔

خاموشی ضروری ہے

ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ بھلی بات بولے ورنہ چپ رہے (من کان یومن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا ولیصمت)

حقیقت یہ ہے کہ چپ رہنا بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ بولنا۔ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں بولنا انتہائی ضروری ہوتا ہے اس لیے اس شخص کو گونگا شیطان (شیطان اخرس) کہا گیا ہے جو بولنے کے موقع پر نہ بولے مگر اسی کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جب کہ چپ رہنا ہی زیادہ صحیح اور ضروری ہے۔

خاموشی کے ضروری ہونے کی ایک مثال غزوہ احد کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے اور ایک غار میں لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ تھے۔ یہاں تک کہ دشمنوں نے اعلان کر دیا کہ محمد قتل کر دیئے گئے۔ صحابہ پر سراسیمگی چھا گئی۔ اس دوران ایک صحابی کی نظر آپ پر پڑی۔ وہ بول پڑے کہ رسول اللہ یہاں ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے بغیر اشارہ سے ان کو منع کیا کہ چپ رہو (اشار الیہ الرسول ان اصمت) اس کی ایک مثال وہ حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر تم اپنے ساتھی سے کہو کہ چپ رہو، جب کہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے لغو فعل کیا (اذا قلت لصاحبك اسکت والامام یخطب فقد لغوت) انفرادی مجالس میں بھی خاموشی کا یہ اصول ضروری ہے۔ مگر جب معاملہ قوم کا ہو تو اس کی اہمیت لاکھوں گنا بڑھ جاتی ہے۔ کسی نازک موقع پر ایک رہنما کی خاموشی ایک بڑے فساد کو روکنے کا سبب بن جاتی ہے۔ اسی طرح ایک رہنما کی بے موقع تقریر ایک ایسا فساد برپا کر سکتی ہے جس میں سیکڑوں انسان مارے جائیں اور کروڑوں روپے کی جان و مال جلا کر خاک کر دی جائے۔ اسی مفہوم میں سسٹر کنسولتا (Sister Consolata) نے کہا ہے کہ کسی قوم کی ناکامیوں کی سب سے زیادہ تعداد کا سبب خاموشی کے اصول کو توڑنا ہے:

The greatest number of failings in a community
come from breaking the rule of silence.

عقیدہ اور استدلال

مانچسٹر کالج، آکسفورڈ (انگلینڈ) سے ایک جرنل نکلتا ہے۔ اس کا نام فیتھ اینڈ ریزن (Faith and Reason) ہے۔ اس کے شمارہ نمبر ۱۳۱ (۱۹۹۲) میں ڈاکٹر پال بیڈھم (Paul Badham) کا ایک مقالہ شائع ہوا ہے۔ اس کا عنوان ہے — ایمان اور عقلیت کے درمیان تعلق :

The Relationship between Faith and Reason

پروفیسر بیڈھم نے اپنا یہ مقالہ نومبر ۱۹۹۱ میں ماسکو کی ایک فلسفیانہ کانفرنس میں پیش کیا تھا۔ ان کی بابت مذکورہ جرنل میں یہ الفاظ درج ہیں :

Paul Badham is Professor of Theology and Religious Studies at St. David's College, Lampeter, in the University of Wales. His paper in this issue was presented to a Conference of the Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences in Moscow in November, 1991.

اس مقالہ کا مکمل اردو ترجمہ اسلام اور عصر جدید (نئی دہلی) کے شمارہ اپریل ۱۹۹۲ میں چھپ چکا ہے۔ یہ ترجمہ ڈاکٹر سید جمال الدین صاحب کے قلم سے ہے۔ میرے سامنے اصل انگریزی جرنل کا مذکورہ شمارہ ہے۔

پروفیسر بیڈھم کا یہ مقالہ اپنے موضوع پر ایک فکر انگیز مقالہ کہا جاسکتا ہے۔ وہ اس قابل ہے کہ اس کا مطالعہ کیا جائے۔ تاہم پروفیسر موصوف نے بعض باتیں ایسی کہی ہیں جن سے راقم الحروف کو اتفاق نہیں۔ انہوں نے اپنے مقالہ میں یہ لکھا ہے کہ فلسفیانہ قطعیت (philosophical certainty) کو مذہبی یقین (religious certitude) کے ساتھ گڈ نہیں کرنا چاہئے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک مذہبی فلاسفر کی حیثیت سے میں یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہوں کہ ایمان کو کبھی بھی سائنسی علم والی قطعیت کے درجہ پر نہیں رکھا جاسکتا :

As a philosopher of religion I feel compelled to acknowledge that faith could never be placed on the same level of certainty as scientific knowledge. (p. 6)

درجہ میں سائنسی نظریات کو مانا جاتا ہے۔ کم از کم بیسویں صدی میں اب دونوں کے درمیان کوئی حقیقی فرق نہیں۔

اصل یہ ہے کہ علم حقائق دو قسم کی چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایک وہ جس کو برٹریڈ رسل نے چیزوں کا علم (knowledge of things) کہا ہے اور دوسرا وہ جس کو وہ حقیقتوں کا علم (knowledge of truths) کہتا ہے۔ یہ دوگانہ تقسیم مذہب میں بھی ہے اور سائنس میں بھی۔ مثلاً جو علماء سائنس حیاتیاتی ارتقاء کو سائنسی حقیقت کہتے ہیں ان کے نزدیک اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک بے مختلف انواع (species) کے جسمانی مظاہر کا معاملہ۔ اور دوسرا ہے وہ قانون ارتقاء جو انواع کی تبدیلیوں کے درمیان غفی طور پر جاری رہتا ہے۔

ایک ارتقائی عالم جب انواع حیات کے جسمانی مظاہر کا مطالعہ کرتا ہے تو گویا کہ وہ "اشیاء" کا مطالعہ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جب وہ ارتقائی قانون کا مطالعہ کرتا ہے تو اس وقت وہ اپنے موضوع کے اس پہلو کا مطالعہ کر رہا ہوتا ہے جس کو اوپر کی تقسیم میں "حقیقت" کہا گیا ہے۔

ہر ارتقائی عالم جانتا ہے کہ دونوں پہلوؤں کے درمیان نوعی فرق پایا جاتا ہے۔ اس معاملہ میں جہاں تک اشیاء یا شواہد ارتقاء کے مطالعہ کا تعلق ہے، اس کے سلسلہ میں براہ راست دلائل قابل حصول ہیں۔ مثال کے طور پر معجزات (fossils) جو کھدائی کے ذریعہ زمین کی تہوں سے کثرت سے برآمد کئے گئے ہیں، ان کا مطالعہ مشاہداتی سطح پر ممکن ہے۔

اس کے برعکس حقائق یا قانون ارتقاء کے معاملہ میں موضوعی شواہد نہ ہونے کی وجہ سے اس پر براہ راست استدلال ممکن نہیں۔ مثلاً ارتقائی عمل کے دور ان اشکال میں اچانک تبدیلیوں (mutations) کا نظریہ، جو تمام ترقیات پر مبنی ہے نہ کہ براہ راست مشاہدات پر۔ اس دوسرے معاملہ میں خارجی تغیر تو دکھائی دیتا ہے، مگر قانون تغیر بالکل نظر نہیں آتا۔ اس لئے ہر عالم ارتقاء موضوع کے اس دوسرے پہلو میں بالواسطہ استدلال سے کام لیتا ہے جس کو علم منطق میں استنباطی استدلال (inferential argument) کہا جاتا ہے۔

تبدیلی کا یہ نظریہ ارتقاء کی بنیاد ہے۔ تاہم اس معاملہ کے دو حصے ہیں۔ اس کا ایک جز مشاہدہ

میں آتا ہے۔ مگر اس کا دوسرا جز مکمل طور پر ناقابل مشاہدہ ہے۔ وہ صرف استنباط کے اصول سے کاہ لے کر فلسفۂ ارتقاء میں شامل کیا گیا ہے۔

یہ ایک عام واقعہ ہے کہ انسان یا جانور سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ سب ایک ہی قسم کے نہیں ہوتے۔ ان میں مختلف اعتبار سے کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے۔ موجودہ زمانہ میں اس حیاتیاتی مظہر کا سائنسی مطالعہ کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ رحم مادر میں بچہ کے جنین کے اندر اچانک طور پر خود بخود تبدیلیاں (spontaneous changes) پیدا ہوتی ہیں۔ یہی تبدیلیاں ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہونے والے بچوں میں فرق کا سبب ہیں۔

اولاد میں ایک دوسرے کے درمیان یہ فرق ایک مشابہاتی واقعہ ہے۔ مگر اس کے بعد اس مشابہ کی بنیاد پر جو ارتقائی فلسفہ بنایا گیا ہے وہ خود مکمل طور پر ناقابل مشاہدہ ہے اور صرف قیاسی استنباط کے ذریعہ تسلیم کر لیا گیا ہے۔ گویا انشاء ارتقاء قابل مشاہدہ ہیں اور حقائق ارتقاء ناقابل مشاہدہ۔

یہاں ارتقائی عالم یہ کرتا ہے کہ ایک سرے پر وہ ایک بکری کو رکھتا ہے اور دوسرے سرے پر ایک زرافہ کو۔ اس کے بعد وہ فاصل کے کچھ درمیانی نمونوں کو لے کر یہ نظریہ بناتا ہے کہ ابتدائی بکری کے کئی پجور ہیں سے ایک بکری کی گردن اتنا فاصل کچھ لمبی تھی۔ اس کے بعد اس لمبی گردن والی بکری کی اولاد ہوئی تو اس میں گردن کی یہ لمبائی کچھ اور بڑھ گئی۔ اسی طرح کو وڑوں سال کے دوران گردن کی یہ لمبائی نسل در نسل جمع ہوتی رہی یہاں تک کہ ابتدائی بکری کی اگلی اولاد آخر کار زرافہ جیسا جانور بن گئی۔ اسی نظریہ کے تحت چارلس ڈارون نے اپنی کتاب اصل الانواع میں لکھا ہے کہ مجھ کو یہ بات تقریباً یقینی معلوم ہوتی ہے کہ ایک معمولی کمر دا چوپایہ زرافہ جیسے جانور میں تبدیل ہو سکتا ہے :

...it seems to me almost certain that an ordinary hoofed quadruped might be converted into a giraffe. (p. 169)

اس معاملہ میں بکری کی اولاد میں فرق ہونا بذات خود ایک معلوم واقعہ ہے۔ مگر اس فرق کا ثبوت صرف ایک نسل در نسل جمع ہوتے ہوئے اس کا زرافہ بن جانا، مکمل طور پر ناقابل مشاہدہ اور ناقابل تجربہ ہے۔ وہ صرف مشاہدہ کی بنیاد پر استنباط کے ذریعہ اخذ کیا گیا ہے۔ نہ کہ براہ راست طور پر خود مشاہدہ کے ذریعہ۔

ٹھیک یہی معاملہ مذہب کے موضوع کا بھی ہے۔ مذہب کے مطالعہ کا ایک پہلو یہ ہے کہ

آپ اس کی تاریخ، اس کی شخصیات، اس کے احکام اور اس کے رسوم و رواج کا مطالعہ کریں۔ یہ مذکورہ تقسیم کے مطابق گویا اشیا مذہب کا مطالعہ کرنا ہے۔ اس پہلو سے مذہب میں بھی موضوعی معلومات دستیاب ہیں۔ اس لئے یہاں مذہب کا مطالعہ بھی ٹھیک اسی طرح براہ راست شواہد کی بنیاد پر کیا جاسکتا ہے جس طرح حیاتیاتی ارتقاء کے حصہ اول میں کیا جاتا ہے۔

مذہب کے مطالعہ کا دوسرا پہلو وہ ہے جس کو عام طور پر غیبیات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ وہ عقائد ہیں جو ہماری محسوس دنیا سے ماورائیں۔ یعنی خدا اور فرشتوں کا وجود، وحی کی حقیقت، جنت اور دوزخ کا عقیدہ وغیرہ۔ مذہب کے اس دوسرے پہلو میں براہ راست شواہد موجود نہیں ہیں۔ اس لئے اس اعتبار سے مذہب کا مطالعہ اس منطقی اصول کی روشنی میں کیا جائے گا جس کو شواہد کی بنیاد پر استنباط کہا جاتا ہے۔ یعنی وہی منطقی اصول جس کو علماء ارتقاء اپنے نظریہ کے دوسرے پہلو کے مطالعہ میں استعمال کرتے ہیں۔

اس تجزیہ کی روشنی میں دیکھئے تو مذہب اور سائنس دونوں کا معاملہ بالکل یکساں ہے۔ دونوں ہی میں دو الگ الگ حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جو علمی قطعیت (scientific certainty) پر قائم ہے اور جس میں براہ راست استدلال ممکن ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ وہ ہے جو علمی استنباط (scientific inference) پر مبنی ہے اور جس کو ثابت کرنے کے لئے صرف بالواسطہ استدلال کا اصول استعمال کیا جاتا ہے۔ اس علمی تقسیم کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ پروفیسر بیڈم کا غیر ضروری احساس کتری اس لئے ہے کہ وہ مذکورہ فرق کو ملحوظ نہ رکھنے کی وجہ سے ایک دوسرے کو گڈمڈ کر رہے ہیں۔ اور غیر صحیح تقابل کی غلطی میں مبتلا ہیں۔ وہ سائنس کے پہلے جز کا مقابلہ مذہب کے دوسرے جز سے کر رہے ہیں اور مذہب کے دوسرے جز کو سائنس کے پہلے جز کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں۔ اس غیر صحیح تقابل نے وہ صورت پیدا کی ہے جو ان کے مقالہ میں نظر آتی ہے۔

اگر پروفیسر بیڈم سائنس کے پہلے جز کا مقابلہ مذہب کے پہلے جز سے کریں اور اسی طرح سائنس کے دوسرے جز کو مذہب کے دوسرے جز کی روشنی میں دیکھیں تو ان کا احساس کتری ختم ہو جائے۔ وہ یہ محسوس کرنے لگیں کہ خالص اصولی اعتبار سے دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ کیونکہ

سائنس کے دونوں اجزاء میں دو الگ الگ طرز استدلال استعمال کیا جاتا ہے۔ سائنس کے پیچیدہ اجزاء میں جو استدلال مستعمل ہے وہ مذہب کے بھی پہلے جزاء میں قابل حصول ہے۔ اسی طرح سائنس دوسرے جزئیں جو استدلال استعمال ہوتا ہے وہی مذہب کے دوسرے جزاء میں بھی عین ممکن ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا اعتراف برٹریڈ رسل جیسے شخص نے کیا ہے جو فلسفہ الحاد امام سمجھا جاتا ہے۔ برٹریڈ رسل کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے میں عیسائی کیوں نہیں :

Why I am not a Christian

اس کتاب کے آغاز میں برٹریڈ رسل نے اس پر بحث کی ہے کہ معقول استدلال کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا ذاتی عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کے تمام بڑے مذاہب بدھ ازم، ہندو ازم، مسیحیت اور اسلام غلط اور بے حقیقت ہیں۔ منطقی طور پر ان کی معقولیت کو ثابث کرنا ممکن نہیں۔ جو لوگ مذہب کو اخذ کئے ہوئے ہیں۔ وہ اس کو اپنی قومی روایات کے زور پر اختیار کئے ہوئے ہیں نہ کہ دلائل کے زور پر۔ تاہم برٹریڈ رسل نے اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اہل مذہب کے دلائل میں سے ایک دلیل ایسی ہے جو خالص منطقی یا غیر علمی نہیں۔ میری مراد اس چیز سے ہے جس کو نظم استدلال کہا جاتا ہے۔ تاہم اس دلیل کو ڈارون نے رد کر دیا ہے :

There is one of these arguments which is not purely logical. I mean the argument from design. This argument, however, was destroyed by Darwin.

برٹریڈ رسل کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے وجود پر اس طرح استدلال کیا جاتا ہے کہ دنیا یہ جب نظم ہے تو ضروری ہے کہ اس کا ایک ناظم ہو۔ یعنی جب ڈیزائن ہے تو ڈیزائنر کا ہونا بھی لازم ہے۔ برٹریڈ رسل اعتراف کرتا ہے کہ یہ طریق استدلال اپنی نوعیت کے اعتبار سے وہی طرز استدلال ہے جس کو سائنسی نظریات کو ثابث کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ تاہم اس اعتراف کے باوجود برٹریڈ رسل یہ کہہ کر اس کو قبول نہیں کرتا کہ ڈارونزم نے اس کو رد کر دیا ہے۔

مگر یہ سراسر ایک بے بنیاد بات ہے۔ کیوں کہ ڈارون کے نظریہ کا تعلق خالق (creator) وجود سے نہیں ہے بلکہ خالق کی تخلیق (creation) کے عمل سے ہے۔ ڈارونزم کا خلاصہ یہ ہے کہ مختلف انواع جو دنیا میں دکھائی دیتی ہیں وہ الگ الگ تخلیق نہیں کی گئی ہیں بلکہ ایک ہی نوع کے ارتقائی عمل

کے درمیان مختلف انواع میں تبدیل ہو گئی۔

ظاہر ہے کہ اس نظریہ کا کوئی تعلق خدا کے وجود یا عدم وجود سے نہیں ہے۔ اس کا تعلق عمل تخلیق سے ہے نہ کہ کارساز تخلیق سے۔ یعنی پہلے اگر یہ عقیدہ تھا کہ خدا نے ہر ہر نوع کو الگ الگ پیدا کیا ہے تو اس کو ماننے کی صورت میں اب یہ عقیدہ ہو جائے گا کہ خدا نے ایک ابتدائی نوع ایسی پیدا کی جس کے اندر امکانی طور پر بے شمار انواع میں تقسیم ہونے کی صلاحیت تھی۔ اور پھر اس نے اس کے موافق کائنات میں ایک نہایت علم فطری پراسس جاری کر دیا۔ اس طرح لمبے پراسس کے دوران ابتدائی نوع اپنے امکانات (potential) کو ظاہر کرتی ہوئی بے شمار انواع میں تبدیل ہو گئی۔ اس کو دوسرے لفظوں میں اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ نظریہ ارتقاء ذات خداوندی کا مطالعہ نہیں ہے بلکہ وہ صرف اس بات کا مطالعہ ہے کہ خدا نے اپنی قدرت کو کس طرح عالم کائنات میں ظاہر کیا ہے۔ چنانچہ خود ڈارون نے اپنی مشہور کتاب اصل الانواع (Origin of Species) کے آخر میں یہ الفاظ درج کئے ہیں۔

زندگی کے اس نقطہ نظر میں بڑی عظمت ہے کہ اپنی مختلف طاقتوں کے ساتھ ابتدائی حالت نے زندگی کو ایک یا کئی شکلوں میں وجود دیا۔ اور اس اثنا میں جب کہ یہ سیارہ کشش ثقل کے مقرر قانون کے تحت گردش کر رہا تھا، اتنے زیادہ سادہ آغاز سے لاتعداد انتہائی خوبصورت اور عجیب صورتیں بن کر تیار ہو گئیں:

There is grandeur in this view of life, with its several powers, having been originally breathed by the Creator into a few forms or into one; and that, whilst this planet has gone cycling on according to the fixed law of gravity, from so simple a beginning endless forms most beautiful and most wonderful have been, and are being evolved. (p. 408)

حقیقت یہ ہے کہ بیسویں صدی میں جو نئے عالمی حقائق دریافت ہوئے ہیں انہوں نے منطق کی دنیا میں ایک انقلاب عظیم برپا کر دیا ہے۔ اب مذہبی استدلال اور علمی استدلال (scientific argument) کا وہ فرق ختم ہو چکا ہے جو بیسویں صدی سے پہلے خلاف واقعہ طور پر فرض کر لیا گیا تھا۔ اب استدلال کے اعتبار سے سائنس کا معاملہ بھی ٹھیک اسی مقام پر پہنچ چکا ہے جو پہلے صرف مذہب کے لئے سمجھا جاتا تھا۔

نیوٹن (۱۶۴۲-۱۷۲۷) نے خصوصی طور پر نظام شمسی کا مطالعہ کیا۔ اس نے سورج کے گرد سیاروں

کی گردش کے قوانین معلوم کئے۔ اس کا یہ مطالعہ زیادہ تر آسمانی اجرام (astronomical bodies) تک محدود تھا۔ اس کو دوسرے لفظوں میں عالم کبیر (macro-world) کا مطالعہ کہہ سکتے ہیں۔ عالم کبیر میں یہ ممکن ہوتا ہے کہ چیزوں کو دیکھا اور ناپا اور تو لا جاسکے۔ اس بنا پر فوری تاثر کے تحت بہت سے لوگوں کا یہ ذہن بن گیا کہ حقیقت قابل مشاہدہ ہے اور صبح اور جاکڑ استدلال وہی ہے جو مشاہداتی دلائل پر مبنی ہو۔ اسی تصور کے تحت وہ فلسفہ بنتا جس کو عام طور پر پازیتیوزم (positivism) کہا جاتا ہے۔

مگر بیسویں صدی کے رُبع اول میں وہ حقائق دریافت ہوئے جنہوں نے مذکورہ ابتدائی نظریات کا جز سے خاتمہ کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عالم ظاہر کے اندر زیادہ بڑے پیمانے پر ایک عالم غیر ظاہر موجود ہے۔ اس عالم غیر ظاہر کو سمجھنا یا اس پر دلیل قائم کرنا صرف بالواسطہ انداز میں ممکن ہے۔ یعنی کسی چیز کے اثرات (effects) کو دیکھ کر اس چیز کی موجودگی کا علم حاصل کرنا۔

اس انکشاف نے سارے معاملہ کو بدل دیا۔ انسانی علم کی رسائی جب تک عالم کبیر تک محدود تھی وہ مذکورہ غلط فہمی میں مبتلا رہا۔ مگر جب انسانی علم کی رسائی عالم صغیر (micro-world) تک پہنچ گئی تو غلطی صورت حال اپنے آپ بدل گئی۔

اب معلوم ہوا کہ براہ راست استدلال کا میدان بہت محدود ہے۔ نئے حقائق جو انسان کے علم میں آرہے تھے وہ اتنے لطیف تھے کہ صرف استنباط یا بالواسطہ استدلال ہی وہاں قابل عمل نظر آتا تھا۔ مثال کے طور پر جرمن سائنس دان رانٹجن (Wilhelm Conrad Rontgen) نے ۱۸۹۵ء میں ایک تجربہ کے دوران پایا کہ اس کے سامنے کے شیشہ پر کچھ اثر (effect) ظاہر ہو رہا ہے جب کہ اس کے تجربہ اور اس شیشہ کے درمیان کوئی معلوم رشتہ موجود نہ تھا۔ اس نے کہا کہ یہاں ایک ناقابل مشاہدہ شعاع (invisible radiation) ہے جو ۱۸۶۰۰۰ میل فی سکنڈ کی رفتار سے سفر کر رہی ہے۔ اس کی نامعلوم نوعیت (unknown nature) کی بنا پر رانٹجن نے اس کا نام اکسرے (X-rays) رکھ دیا۔ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا (19/1058)

بیسویں صدی میں اکسرے جیسی بہت سی چیزیں دریافت ہوئیں جو براہ راست انسانی مشاہدہ میں نہیں آرہی تھیں۔ تاہم ان کے اثرات جو علم میں آئے ان کی بنیاد پر ان کے وجود سے انکار کرنا بھی ممکن

ان جدید تحقیقات کے نتیجہ میں جس طرح علم کے دوسرے شعبوں میں تبدیلیاں ہوئیں، اسی طرح
نے علم منطق میں بھی تبدیلیاں کیں۔

اس کے بعد یہ ہو کہ استنباطی استدلال کو بھی ایک معقول استدلالی معیار کے طور پر تسلیم کر لیا
کیوں کہ اس کے بغیر کسر بڑی تشریح نہیں کی جاسکتی تھی۔ اس کے بغیر ایٹم کے سائنسی ڈھانچہ کو
ممکن نہ تھا۔ اس کے بغیر ڈارک میٹر کے وجود کو تسلیم نہیں کیا جاسکتا تھا۔ وغیرہ

موجودہ زمانہ میں معیار استدلال میں اس توسیع کے بعد دینی معتقدات پر استدلال اتنا ہی
نول (valid) بن گیا جتنا کہ سائنسی نظریات پر استدلال۔ جس استنباطی منطق سے سائنس کے
یہ دریافت شدہ نظریات ثابت کئے جا رہے تھے، عین اسی استنباطی منطق سے دینی عقائد بھی پوری
ح ثابت ہو رہے تھے۔ اس کے بعد وہ استدلالی فرق ختم ہو گیا جو پہلے دونوں کے درمیان پایا جاتا تھا۔

ایک سوال کا جواب

مقالہ نگار نے آخر میں لکھا ہے کہ میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ بہت سے ممتاز اور فکرمند ارباب علم
جو اس کو ناممکن پاتے ہیں کہ وہ میرے مذہبی عقائد سے اتفاق کریں، اگرچہ وہ اس موضوع کو انتہائی
بیدگی اور توجہ کے ساتھ لے رہے ہوتے ہیں۔ اور میں اس بات کا اقرار کروں گا کہ دنیا میں اتنی زیادہ
ایساں اور اتنی زیادہ مصیبتیں اس عقیدہ کے خلاف شہادت دیتی ہیں کہ یہاں کوئی وقت اور مطلق خدا
ہے جو اپنی مخلوقات سے محبت کرتا ہے:

And I have to acknowledge that the existence of so much evil and
suffering in the world counts against any vision of an all-powerful and
loving God. (p. 7)

میں کہوں گا کہ برائی ایک اضافی لفظ ہے۔ کوئی بظاہر برائی صرف اس وقت برائی ہے جب کہ اس کی
ذمہ دہ کی جاسکتی ہو۔ ڈاکٹر ایک مریض کے جسم پر شہر چلاتا ہے۔ بیچ ایک مجرم کو سولی پر چڑھانے کا حکم
افذ کرتا ہے۔ بظاہر یہ ایک ظلم ہے۔ مگر ہم اس کو برا نہیں کہتے۔ کیوں۔ صرف اس لئے کہ ہمارے پاس ڈاکٹر
ورج کے فعل کی معقول توجیہ موجود ہے۔ یہی معاملہ اس برائی کا ہے جس کی طرف مقالہ نگار نے اشارہ کیا۔
پہلی بات یہ ہے کہ یہاں جو برائی ہے وہ صرف انسانی معاشرہ میں ہے، ساری کائنات میں نہیں
ہے۔ انسان کی محدود دنیا کو چھوڑ کر جو وسیع کائنات ہے، وہ انتہائی معیاری ہے۔ وہ مکمل طور پر نقص اور

خرابی سے پاک ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ انسانی دنیا میں کیوں برائی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لئے ہمیں خدا کے تخلیقی منصوبہ (creation plan) کو جاننا ہوگا۔ خدا کا تخلیقی منصوبہ ہی وہ واحد کسوٹی ہے جس پر جانچ کر اس کی نوعیت کو متعین کیا جاسکتا ہے۔

خدا کا تخلیقی منصوبہ جو اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعہ بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ یہاں انسان کو آزمائش (ٹسٹ) کے لئے رکھا گیا ہے۔ اسی آزمائش کے ریکارڈ کے مطابق ہر آدمی کے ابدی انجام کا فیصلہ کیا جائے گا۔ آزمائش کی اس مصلحت ہی کی بنا پر آدمی کو یہاں آزادی دی گئی ہے۔ اگر آدمی کو آزادی نہ دی جائے تو آزمائش کی بات بالکل بے معنی ہو جائے گی۔

مذکورہ برائی دراصل اسی آزادی کی قیمت ہے۔ خدا ان انسانوں کا انتخاب کرنا چاہتا ہے جو آزادی پانے کے باوجود با اصول اور پابند زندگی (disciplined life) گزاریں۔ ایسے انسانوں کے انتخاب کے لئے بہر حال آزادی کا ماحول بنانا ہوگا۔ اگرچہ آزادی کے اس ماحول کی بنا پر کچھ لوگ ظلم بھی کریں گے۔ مگر یہ ایک ناگزیر قیمت ہے جس کو دئے بغیر وہ تخلیقی منصوبہ مکمل نہیں ہو سکتا جس سے بہتر تخلیقی منصوبہ اس دنیا کے لئے قابل تصور نہیں۔

موجودہ دنیا صرف اس وقت بے معنی دکھائی دیتی ہے جب کہ اس کو آخرت کے بغیر ایک مستقل دنیا کے طور پر دیکھا جائے۔ مگر جب ہم موجودہ دنیا کو آخرت کی دنیا سے ملا کر دیکھتے ہیں تو سارا معاملہ بالکل بدل جاتا ہے۔ اب وہ انتہائی بے معنی بھی ہو جاتی ہے اور انتہائی قابل قدر بھی۔

اعلان

- ۱۔ اگست ۱۹۹۵ء کا الرسال "سفرنامہ اسپین" پر مشتمل ہوگا۔ یہ سو صفحہ کا ہوگا اور اس کی قیمت فی شمارہ دس روپے ہوگی۔
- ۲۔ ستمبر ۱۹۹۵ء کے شمارہ میں ان شاء اللہ ایک مفصل مضمون یکساں سول کوڈ کے بارے میں شامل ہوگا۔

روحانیت کا مسئلہ

روحانیت (اسپرینچولزم یا مسٹریزم) کا تصور ہزاروں سال سے دنیا میں موجود رہا ہے۔ اس کے تحت مختلف مکاتب فکر پائے جاتے ہیں۔ ان مکاتب فکر کا تفصیلی جائزہ یہاں نہیں لیا جاسکتا۔ تاہم اختصار کے ساتھ ان کا تذکرہ ضروری ہے تاکہ اسلام کا تصور روحانیت اس کے بالقابل واضح ہو کر سامنے آ سکے۔

اس سلسلہ میں تین بنیادی تصورات یہاں قابل ذکر ہیں۔ پہلا تصور وہ ہے جس کے مطابق روحانیت نام ہے خود اپنی اندرونی شخصیت سے ربط قائم کرنے کا۔ اس نظریہ کا کہنا ہے کہ انسان کا اندرونی وجود ایک پراسرار سمندر کی حیثیت رکھتا ہے۔ تاہم عام حالات میں وہ انسان کے لئے غیر دریافت شدہ ہوتا ہے۔ سمندر کے اُس برگ کی طرح، اس وجود کا تھوڑا سا حصہ شعور کے دائرہ میں ہوتا ہے اور اس کا زیادہ حصہ لاشعور کے دائرہ میں۔ روحانیت کا مدعا یہ ہے کہ اپنے شعور کو خود اپنے لاشعور سے مربوط کیا جائے۔ ایسا کرنے سے آدمی کو ذہنی یا روحانی ارتقاء کا مقام حاصل ہوتا ہے۔ وہ اپنے ذہنی وجود کو شعوری طور پر مکمل کرتا ہے۔

اس نظریہ میں ایک جزئی صداقت ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ انسان کے اپنے وجود کے امکانات اس سے زیادہ ہیں مثلاً کہ عام حالت میں شعور کے اندر اک میں ہوتے ہیں۔ تاہم یہ انسان کی تلاش (quest) کا جواب نہیں۔ انسان اپنے شعور اور لاشعور سمیت بہر حال ایک محدود مخلوق ہے۔ اور محدود کو پانا انسان کی تلاش کا مطلوبہ جواب نہیں ہو سکتا۔

انسان کی تلاش، اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے، اپنی تکمیل کی تلاش ہے نہ کہ محض دریافت کی تلاش۔ انسان اپنی فطرت کی بنا پر محدودیت پر متعلق نہیں ہو سکتا۔ انسان ہر اعتبار سے ایک محدود ہستی ہے۔ اب وہ لامحدود کو پانا چاہتا ہے تاکہ اس کے ذریعہ سے اپنی محدودیت تلافی کر سکے۔

مذکورہ نظریہ کے تحت ساری کوشش کے بعد بھی آخر کار جو چیز ممکن ہے وہ صرف یہ محدود دوبارہ محدود کو پالے۔ محدود کا محدود کو پانا انسان کی تلاش کا حقیقی جواب نہیں

اس لئے وہ اس کو مطمئن کرنے والا بھی نہیں۔

یہ مسئلہ اصولی طور پر ادراک حقیقت کا مسئلہ ہے نہ کہ سادہ طور پر صرف ادراک ذات کا مسئلہ۔ انسان اگر خود کا مکمل حقیقت ہوتا تو وہ کبھی تلاش کی نفسیات کا حامل نہ ہوتا۔ تلاش کی نفسیات خود انسان کے لاشعور کا حصہ ہے۔ پھر اگر لاشعور کوئی کامل وجود ہے تو وہ ہمیشہ تلاش کی نفسیات میں کیوں مبتلا رہتا ہے۔ جب کہ تلاش کی نفسیات متلاشی کے ناقص ہونے کی علامت ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر خود کا مکمل وجود ہوتا تو وہ کبھی تلاش کی فطرت لے کر پیدا نہ ہوتا۔ تمام انسان کا تلاش کی فطرت کے ساتھ پیدا ہونا اس بات کا ایک داخل ثبوت ہے کہ انسان اپنی ذات میں کوئی کامل وجود نہیں۔ وہ یقینی طور پر ایک غیر کامل وجود ہے۔ اور یہی واقعہ یہ ثابت کرنے کے لئے کافی ہے کہ انسان کی روحانی تلاش کا نشانہ اس کی اپنی ذات نہیں ہو سکتا۔

روحانیت کا دوسرا نظریہ، بنیادی طور پر، وہ ہے جو فلسفہ وحدت الوجود (monism) کے تحت پیدا ہوا۔ وحدت الوجود کا نظریہ، تفصیلات سے قطع نظر، یہ ہے کہ تمام موجودات ایک ہی اصل کے مختلف منہا ہر ہیں۔ انسان اور جو کچھ انسان کے ماوراء ہے، سب اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے ایک ہیں۔ عالم موجودات وحدت کا ظہور ہے نہ کہ تعدد کا ظہور۔ ایک فلسفی نے ہمدوست کے اس نظریہ کی تشریح ان الفاظ میں کی ہے:

The knower and the known are one. God and I, we are one in knowledge, and there is no distinction between us. (12/787)

اس نظریہ کے مطابق روحانیت کا مطلب، سادہ طور پر، یہ ہے کہ جزا اپنے کل کو جاننا چاہے تاکہ آخر کار وہ اس کو دریافت کر کے اس میں شامل ہو جائے۔

روحانیت کا یہ دوسرا نظریہ علمی طور پر ایک بے بنیاد نظریہ ہے۔ اگرچہ فلسفہ اور مذہب دونوں حلقوں میں یہ نظریہ بہت زیادہ مقبول رہا ہے۔ مگر کوئی بھی شخص یا کوئی بھی کتب خانہ ایسا نہیں جس نے اس نظریہ کے حق میں کوئی واقعی دلیل دی ہو۔

روحانیت کی تلاش کو جزا کی طرف سے کل کی تلاش بتانا موجودہ صورت میں قابل غور نہیں۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے یہ ثابت ہونا چاہئے کہ انسان کی نوعیت فی الواقع یہی ہے

کہ وہ ایک حقیقت کلی کا جزو (انش) ہے۔ جب خود یہ ابتدائی بات ثابت نہ ہوئی ہو تو اس کی بنیاد پر روحانیت کی فلسفیانہ تعبیر کیوں کر صحیح ہو سکتی ہے۔

ہم اوست کے حق میں اب تک جتنی بھی باتیں کہی گئی ہیں وہ یا تو صرف لفظی بیان کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یا اگر کسی نے کوئی دلیل دینے کی کوشش کی ہے تو وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے صرف تمثیل ہے۔ "دنیا کی تمام چیزیں ایک حقیقت کلی کا مختلف ظہور ہیں" محض ایک لفظی بیان ہے، اور کسی کا لفظی بیان کبھی دلیل کا بدل نہیں ہو سکتا۔

تمثیلی دلیل کے طور پر کہا جاتا ہے کہ سمندر سے ایک قطرہ اگر نکال لیا جائے تو وہ قطرہ بھی اپنی نوعیت میں چھوٹا سمندر ہو گا۔ اسی طرح انسان حقیقت کے وسیع سمندر کا ایک چھوٹا سا قطرہ ہے۔ یہ محض ایک مثال ہے اور کوئی مثال کبھی کسی حقیقت کو ثابت نہیں کرتی۔ کسی ثابت شدہ حقیقت کی مزید تفہیم کے لئے ایک مثال دی جاسکتی ہے۔ مگر خود حقیقت کو ثابت کرنے کے لئے مثال دینا سراسر غیر علمی اور غیر منطقی ہے۔

"ہم اوست" کے نظریہ کو ثابت کرنے کے لئے دو میں سے ایک دلیل لازمی طور پر ضروری ہے۔ یا تو سائنسی تحقیق سے اس کا ثبوت فراہم ہوا ہو۔ یا یہ کہ الہامی مذہب میں حقیقی طور پر اس کے حق میں کوئی دلیل موجود ہو۔ مگر یہ نظریہ نہ تو سائنس سے ثابت ہوتا اور نہ الہامی مذہب میں اس کے حق میں کوئی واقعی دلیل پائی جاتی ہے۔

ایسی حالت میں جو مدرسہ فکر روحانی تلاش کو ہم اوست کی اصطلاحوں میں بیان کرتا ہے وہ بلاشبہ ایک بے بنیاد زمین پر کھڑا ہوا ہے۔ کیوں کہ اس نظریہ کی پشت پر نہ علم انسانی کی تصدیق موجود ہے اور نہ وحی الہی کی تصدیق۔

روحانی تلاش کا مطلب، اسلامی نقطہ نظر سے، یہ ہے کہ بندہ اپنے خدا سے مربوط ہونا چاہے۔ وہ صلوٰۃ العبد بہ ربہ کے مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اسلامی روحانیت دراصل خدا کی معرفت ہے۔ خدا کی معرفت سے کسی انسان کو قلب و دماغ کی سطح پر جو چیز حاصل ہوتی ہے اسی کو اسلامی روحانیت کہا جاتا ہے۔

یہاں دوبارہ اسلامی روحانیت کے دو مدرسہ فکر بن گئے ہیں۔ ایک کو قرآنی مدرسہ فکر کہا

جاسکتا ہے اور دوسرا وہ جو عام طور پر تصوف کے نام سے جانا جاتا ہے۔

تصوف کی بہت سی شاخیں اور بہت سی شکلیں ہیں۔ اس اختلاف و تنوع کو کسی واحد اصول کی صورت میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ تاہم تصوف اپنے آخری تجربہ میں جس چیز کا نام ہے وہ بنیادی طور پر دو ہیں — ایک، شیخ طریقت، دوسرے اوراد و وظائف۔ یہ دونوں چیزیں مکہ طور پر بدعت ہیں۔ کیوں کہ ان میں سے کوئی چیز بھی رسول اور اصحاب رسول کے زمانہ میں پائی نہیں جاتی تھی۔

روحانی ترقی کے لئے شیخ کو ذریعہ بتنا یقینی طور پر کہنوت (گروڈم) کو اسلام میں داخل کرنا ہے۔ جب کہ کہنوت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام تو اس لئے آیا ہے کہ وہ کہنوت کی نفی کرے۔ قد زمانہ میں تمام مذاہب نے خدا اور بندے کے درمیان مذہبی پیشواؤں کو بطور واسطہ بٹھا رکھا تھا۔ اسلام نے اس درمیانی واسطہ کو ختم کیا اور اعلان کیا کہ انسان اور خدا کے درمیان براہ راست تعلق ہوتا ہے۔ اس کے لئے کسی واسطہ کی ضرورت نہیں۔ مگر اسلام کے ظہور کے تین سو سال بعد سابقہ جادو تصور کو منقذ رس بنا کر اسلام میں داخل کر دیا گیا۔ اس قسم کا کوئی تصور روحانی ترقی میں رکاوٹ ہے کہ مددگار۔

اسی طرح اوراد و وظائف کا وہ سارا سلسلہ بدعت ہے جس کو صوفیائے بعد کے زمانہ میں اختیار کیا۔ جو طریقہ پیغمبر خدا نے نہ سکھایا ہو وہ کبھی معرفت الہی کا ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہر نبی طریقہ معرفت الہی میں رکاوٹ تو بن سکتا ہے مگر وہ اس کے لئے زینہ کا کام نہیں دے سکتا۔ اور حقیقت ہے کہ اوراد و وظائف کے مروجہ طریقے سنت رسول سے ثابت نہیں۔

مزید یہ کہ یہ تمام اوراد و وظائف جسمانی عمل ہیں اور جسمانی ورزش کبھی روحانی ترقی کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ جسمانی عمل جسم کے اندر کوئی صفت پیدا کر سکتا ہے۔ مگر جسمانی عمل سے روحانی صفہ پیدا ہونا کسی بھی حال میں ممکن نہیں۔

اسلامی نقطہ نظر سے انسان کے وجود کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک یہ کہ انسان کا ایک ظاہری جسم ہے جو مختلف قسم کی مادی ضرورتیں رکھتا ہے۔ ان مادی چیزوں کی فہم ہی کے بغیر مادی جسم کا بقا ممکن نہیں۔ مثلاً کھانا، پانی، کپڑا، مکان وغیرہ۔ مادی شخصیت کی دوسری حیثیت یہ ہے کہ اسے

ہر ایک غیر مرئی ہستی موجود ہے جس کو روح کہا جاتا ہے۔ اس روح کی بھی کچھ ضرورتیں ہیں۔ مگر یہ رویتیں مادی نوعیت کی نہیں ہیں۔ وہ تمام تر غیر مادی نوعیت کی ہیں۔ روح اپنی ذات میں ایک نوعی وجود ہے، اس لئے اس کی ضرورتیں بھی معنوی نوعیت کی چیزوں ہی سے پوری ہو سکتی ہیں۔ اس تقسیم کے مطابق، انسان چوں کہ دوہرا شخصیت کا مالک ہے، اس لئے انسان کو زندہ رہنے کے لئے دو قسم کے رزق کی مسلسل فراہمی درکار ہے۔ ایک وہ جس کو رزق جسمانی کہا جاسکتا ہے۔ اور دوسرا وہ جس کو رزق روحانی کہہ سکتے ہیں۔ رزق جسمانی کے حصول کا مرکز، قرآن کے مطابق، موجودہ زمین ہے (ابراہیم ۳۲) اور رزق روحانی کے حصول کا مرکز ذات خداوندی ہے۔ اسی لئے قرآن میں اس دوسرے رزق کو رزق رب (طہ ۱۲۱) یا رزق سن (ہود ۲۸) کہا گیا ہے۔

رزق روحانی دراصل خارجی سرچشمہ رزق سے اتصال کا نتیجہ ہے۔ یہ مقصد تمام تر ذہنی عمل کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔ اس ذہنی عمل کو قرآن میں تذکر اور تفکر کہا گیا ہے۔ آدمی جب اپنے ذہن کو عالم خارجی سے ہٹ کر عالم باطنی کی طرف لے جاتا ہے، جب وہ اشیاء کے مادی پہلو سے اوپر اٹھ کر ان کے معنوی پہلو پر اپنی سوچ کو مرکوز کرتا ہے تو اس وقت انسان ایک نئی دنیا سے متعارف ہوتا ہے۔ وہ نئی لطیف تر حقیقتوں کا تجربہ کرتا ہے۔ یہ تجربہ اس کی معرفت کو بڑھاتا ہے اور اس طرح اس کو وہ رزق عطا کرتا ہے جس کے اوپر وہ جی سکے۔

انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو کسی حد پر ٹھہرنا نہیں جانتا۔ حد پر ٹھہرنا آدمی کے لئے ذہنی موت کے ہم معنی ہے۔ کسی آدمی کا حد پر ٹھہر جانا اس بات کی علامت ہے کہ وہ رزق روحانی سے محروم ہو گیا۔ کیوں کہ جس آدمی کو رزق روحانی سے حصہ مل رہا ہو، اس کا فکری ارتقاء مسلسل جاری رہے گا۔

ISLAM: THE VOICE OF HUMAN NATURE

By Maulana Wahiduddin Khan

Only God-centred religion is real and in harmony with man's nature. But this truth does not occur to him until the hour of crisis and peril is upon him. A man may have any religion, or any material props he chooses, but, in moments of real crisis, it is to God that he calls out for help. Such an experience, which we all go through at one time or another in our lives, is a clear indication that the God-centred religion is the only true one. As such, it should pervade man's entire existence. Any religion other than this will fail him in his hour of need, in the Hereafter, just as ordinary, everyday means of support so often do in moments of crisis in this world.

22 x 14.5 cm, 64 pages. ISBN 31 8506374-5, Rs. 30

سفرنامہ امریکہ۔

۲۸ دسمبر کو نماز عشاء کے بعد اسلامک سوسائٹی کی مسجد میں ایک اجتماع ہوا۔ یہاں میری تقریر ہوئی۔ میں نے تقریباً ایک گھنٹہ تقریر کی۔ اس کے بعد سوال و جواب ہوا۔

میں نے کہا کہ اس ملک میں جو مسلمان آباد ہیں وہ اکثر مسائل کا ذکر کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس دنیا میں ہمیشہ مسائل رہے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ آپ امریکہ چھوڑ کر مکہ مدینہ چلے جائیں تو وہاں بھ آپ دیکھیں گے کہ مسائل موجود ہیں۔ اس لئے اصل مسئلہ مسئلہ کا ہونا نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ کا سامنا کرنے کے لئے ہمارے پاس کوئی منصوبہ نہ ہو۔ آپ کو چاہئے کہ مسئلہ کے خلاف احتجاج کرنے کے بجائے اس کے بارے میں سوچیں اور اپنے جوابی عمل کا نقشہ بنائیں۔

آرٹھ کاونٹی رجسٹر (۳۰ دسمبر) میں رائٹرز کے حوالے سے ایک خبر تھی۔ اس نے سمرخیل (افغانستان) سے یہ رپورٹ بھیجی تھی کہ تغب وادی میں حریف افغانی گروہوں کے درمیان سخت لڑائیاں (fierce battles) جاری ہیں۔ یہ علاقہ کابل کے مشرق میں واقع ہے۔ ان لڑائیوں کے نتیجہ میں دس ہزار سے زیادہ افغانی اپنے وطن کو چھوڑ کر بھاگے ہیں۔ ریڈ کر اس نے ان کے قیام کا انتظام عارضی کمپوں میں کیا ہے۔ یہ لڑائی دو مہینہ سے جاری ہے۔ اس خبر کی سرخی یہ تھی:

10,000 flee fierce Afghan factional strife.

سوویت یونین سے آزادی حاصل کرنے کے بعد افغانی اس طرح کیوں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑائی ہی ان کا طریق زندگی ہے۔ گن پلچر کے سوا کسی اور پلچر کو وہ جانتے ہی نہیں۔ افغانیوں کی اصل ضرورت ہتھیاروں کی سپلائی نہیں ہے۔ ان کی اصل ضرورت یہ ہے کہ ان کو تعمیری سوچ دی جائے۔ ان کو تسلیم کی طرف موڑا جائے۔ ان کو بتایا جائے کہ عزت اور ترقی کا راز گولی میں نہیں ہے بلکہ علم میں ہے۔

ایک صاحب کے سوال کا جواب دیتے ہوئے میں نے کہا کہ دور اول کے مسلمانوں کے لئے ہر طرف کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ آج وہ شکایت کرتے ہیں کہ ہر طرف کے دروازے ان کے لئے بند ہیں۔ پہلے ہر جگہ ان کو حمایت مل رہی تھی، آج ہر جگہ ان کو مخالفت سے سبقت پیش آرہا ہے۔ اس کی وجہ دونوں زمانوں کے مسلمانوں کا ذہنی فرق ہے۔ دور اول کے مسلمان دین میں اس احساس کے ساتھ رہتے تھے کہ ہر انسان مشرہ بن کر ہے۔ آج کے مسلمانوں کا ذہن اس کے

برعکس یہ ہے کہ ہر انسان مسٹر دشمن ہے۔ اس تصور نے موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کا سلوک دوسرے لوگوں سے غیر اسلامی بنا دیا ہے۔ اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ ان کے تمام معاملات بگڑ کر رہ گئے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا: آپ ایڈ جسٹمنٹ کا جو نظریہ پیش کرتے ہیں اس کو انڈیا میں کتنے لوگ مانتے ہیں۔ میں نے کہا کہ انڈیا ہی میں نہیں ساری دنیا کے تمام مسلمان میرے ہم خیال ہیں۔ انھوں نے کہا کہ وہ کیسے۔ میں نے کہا کہ ذاتی مسائل میں ہر آدمی ایڈ جسٹمنٹ ہی کے اصول پر زندگی گزار رہا ہے۔ حتیٰ کہ آپ خود بھی۔ کوئی آدمی اگر ایڈ جسٹمنٹ نہ کرے تو زندگی گزارنا ہی اس کے لئے ناممکن ہو جائے گا۔ مگر مشکل یہ ہے کہ لوگ ڈیل اسٹنڈرڈ بنے ہوئے ہیں۔ ذاتی معاملات میں وہ ایڈ جسٹمنٹ کے اصول پر چلتے ہیں اور جب ملت کے موضوع پر لکھنا یا بولنا ہوتا ہے تو وہ فوراً ٹکراؤ کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔

ایک بار میں منیر اسلم صاحب کے کمرہ میں داخل ہوا۔ وہ قرآن ہاتھ میں لئے ہوئے اس کو پڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن فہمی کی کبھی کیا ہے۔ اس کی ایک ہی کبھی ہے اور وہ ہے ابن تیمیہ کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا کہ یا معلم ابن اہم علمنی میں نے کہا کہ قرآن واحد کتاب ہے جس کے مصنف سے آپ ہر وقت کنسلٹ کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ مصنف قرآن کے ساتھ آپ کے ربط کا یقینی ذریعہ یہی دعا ہے۔

۲۹ دسمبر کی شام کو مسٹر منیر اسلم صاحب کی رہائش گاہ پر ایک اجتماع ہوا۔ اس میں کچھ اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد شریک ہوئے۔ اس موقع پر میں نے کچھ احادیث کا درس دیا۔ ان احادیث کا تعلق اسلام کی روح اور اس کی نبی ادبی اسپرٹ سے تھا۔ ڈاکٹر سلمان ندوی بھی اس اجتماع میں موجود تھے۔ انھوں نے ساؤتھ افریقہ کے مسلمانوں کے دینی حالات بتائے جو بہت سبق آموز تھے۔

آخر میں سوال و جواب ہوا۔ ایک سوال یہ تھا کہ موجودہ زمانہ میں مسلمان ہر جگہ غیر قوموں کے ظلم کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ مسلم امت کی بڑی مایوس کن تصویر ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے میں نے کہا کہ موجودہ ظلم کو میں چیلنج کے روپ میں دیکھتا ہوں۔ اس لئے جس چیز سے لوگ مایوس کا تاثر لے رہے ہیں اس میں مجھے امید کی روشنی دکھائی دیتی ہے۔

حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اس کی طرف مصیبتوں کو اس طرح بھیج دیتا ہے جیسے ڈھلوان کی طرف سیلاب کا پانی۔ میں مسلمانوں کے موجودہ معاملہ کو اسی حدیث کے ذیل میں شمار کرتا ہوں۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے اور آرنلڈ ٹوائن بی نے اس کو بہت اچھی طرح ثابت کیا ہے کہ وہی قوم ترقی کرتی ہے جو دباؤ کے حالات سے دوچار ہو۔ دباؤ کے حالات ہمیشہ قوموں کو ابھارنے کا سبب بنتے ہیں۔ جیسے کہ صلیبی جنگوں میں مسیحی قوموں کی شکست نے انہیں دوبارہ زیادہ طاقت و رہنما کر اٹھایا۔ یہی معاملہ اس وقت مسلمانوں کے ساتھ پیش آرہا ہے۔ یہ جیسلمیخ انشا اللہ مسلمانوں کے لئے اچھا، نوکازدیر بنیاد ثابت ہوگا۔

اس اجتماع میں خواتین اور بچے بھی شریک تھے۔ ان کی طرف سے بہت سے سوالات کئے گئے۔ ایک بچے نے انگریزی میں یہ سوال کہہ کر دیا:

Why did the Kuffar not like Prophet Muhammad?

میں نے کہا کہ اس لئے کہ پیغمبر اسلام ان کی خواہش کے خلاف بولتے تھے۔ آج بھی کسی کے خلاف بولا جائے تو وہ بھی آپ کا اسی طرح مخالف ہو جائے گا جس طرح وہ لوگ مخالف بن گئے۔ امریکہ کی تاریخ کے بارہ میں ایک کتاب دیکھی۔ یہ کتاب ۱۹۸۹ میں چھپی تھی اور وہ ۹۵۰ صفحات پر مشتمل تھی۔ اس کا نام تھا:

The Story of America, by John A. Garraty.

اس کو پڑھتے ہوئے ایک مقام پر نظر سے گزر اگر ۵ اکتوبر ۱۹۷۳ کو جب کہ یہودیوں کا مقدس دن تھا، مصر اور شام نے دوبارہ اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ اسی دوران اوپیک نے جو عربوں کے کنٹرول میں تھی، امریکہ، جاپان، مغربی یورپ کو اس انتقام میں تیسل کی سپلائی بند کر دی کہ انہوں نے اسرائیل کی مدد کی تھی۔ اس کا اثر امریکی صارفین پر نہایت گہرا پڑا۔ گیسولین پر راشن لگ گیا۔ سارے امریکہ میں گیس پمپ پر کار کی لمبی لمبی لائن لگنے لگی۔ عربوں کے پیدا کردہ تیل کے اس بحران نے امریکیوں کو بتایا کہ یہ پابندی جاری رہے تو بیشتر عوام کی اقتصادیات اور طرز زندگی خطرہ میں پڑ جائیگی:

This Arab oil crisis caused Americans to realize that an extended ban would threaten the economy and life style of most people. (p. 863)

قدیم زمانہ میں افسانوی شہزادہ کی جان کسی طوطے میں ہوتی تھی جو کسی دور کے مقام پر رکھا ہوا تھا۔ ترقی یافتہ امریکہ کی جان دوبارہ عربوں کی سرزمین میں ہے۔ اس فرق کے ساتھ کہ قدیم شہزادہ کے طوطے کا پنجرہ اس کے اپنے قبضہ میں نہیں ہوتا تھا۔ مگر آج کے امریکہ نے عرب ورلڈ کو پوری طرح اپنے قبضہ میں لے رکھا ہے۔

میں ایک مسلم لائبریری کے ریڈنگ روم میں بیٹھا ہوں۔ سامنے کی میز پر مختلف قسم کے پرچے رکھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کو یہاں کے مسلمان نکالتے ہیں۔ کچھ ٹائٹل یہ ہیں:

Muslim World Monitor
American Muslim
Bosnia News Letter
The Minaret
The Pakistan Link
Muslim Journal

اس قسم کے بہت سے پرچے تھے۔ مگر ان کے مندرجات میں احتجاجی پہلو نمایاں تھا۔ مثلاً یہ کہ کنگٹن نے واشنگٹن میں سلمان رشیدی سے ملاقات کر کے اسلام اور مسلمانوں کی انسلٹ کی ہے۔ مغرب کی تحریکیں پالیسیوں کا نشانہ یہ ہے کہ اسلامی احیاء کی تحریکوں کو کھیل دیا جائے، وغیرہ:

Clinton's insult to Islam.

West's disruptive policies aimed at undermining the revival of Islam

میز پر جتنے بھی مسلم پرچے تھے سب میں احتجاجی پہلو غالب تھا۔ اگر ان سب کا مشترک نام پرنٹسٹ رکھ دیا جائے تو وہ غلط نہ ہوگا۔ انہیں کے درمیان ایک اور ہفت روزہ تھا۔ اس کا نام تھا (L.A. India Journal) یہ ہفت روزہ ایک ہندو تنظیم نکالتی ہے۔ اس کا انداز بڑی حد تک مختلف تھا۔ معلوم ہوا کہ امریکہ میں ہندوؤں کے پرچے زیادہ معیاری اور زیادہ کامیاب ہیں۔ عجیب بات ہے کہ امریکہ میں بھی ہندو اور مسلمان کا فرق باقی ہے۔ حالانکہ تصدد کے اعتبار سے دونوں تقریباً یکساں ہیں۔ یعنی ہر ایک چھ ملین۔

۲۹ دسمبر کی شام کو جناب عبداللطیف صاحب کے مکان پر کھانا تھا۔ یہاں کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ جناب عبدالوہاب صاحب نے انڈسٹری کے بارہ میں کئی باتیں بتائیں۔ ایک

بات انہوں نے یہ بتائی کہ جاپان امریکہ سے بہت بڑی مقدار میں لوہے کے ٹکڑے (scrap) خریدتا ہے۔ یہ ٹکڑے بڑے بڑے جہازوں میں لد کر یہاں سے جاپان جلتے ہیں۔ ان جہازوں پر کارخانے بھی لگے ہوتے ہیں۔ چنانچہ سمندر کے اندر دور ان سفر میں ان ٹکڑوں کو چادر میں تبدیل کر لیا جاتا ہے۔ اس سے انہیں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سفر کا وقت مزید استعمال ہو جاتا ہے دوسرے یہ کہ اس قسم کی چادروں کو ٹھنڈا کرنے کے لئے بہت زیادہ پانی کی ضرورت ہے۔ ان سمندریں مفت کا پانی وافر مقدار میں مل جاتا ہے جس سے وہ بنی ہوئی انتہائی گرم چادروں کو ٹھنڈا کر سکیں۔ یہ ہے ایک کام کے دوران دوسرا کام کرنا۔

یہاں جو لوگ تھے ان میں سے ایک مسٹر شبیر دادا بھائی تھے۔ ایک صاحب نے کہا کہ آج کا مسلمانوں کے خلاف ہر جگہ سازشیں ہو رہی ہیں۔ مسلمانوں کو فنا کرنے کی تدبیر کی جا رہی ہے۔ مسٹر دادا بھائی نے کہا: پھر ہم نے کیا گھاس کھا رکھی ہے۔ آخر ہماری سمجھ کہاں چلی گئی ہے۔ وہ اکیلا نہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اکیلا ٹ کیوں ہو جاتے ہیں۔ وہ سازش کرتے ہیں تو ہم ان کی سازش کا شکار کیوں ہوتے ہیں۔

مسٹر اعظم سجاد قریشی سے ملاقات ہوئی۔ وہ مینجمنٹ کے آدمی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جدید مینجمنٹ میں لگاتار ترقی (continuous improvement) کا اصول ہے۔ جاپان کی ترقی اس اصول کو اختیار کر کے ہو رہی ہے۔ وہ لوگ مسلسل سوچتے رہتے ہیں کہ مزید ہم کیا نئی بات نکالیں ہم اور کون سی بہتری پیدا کریں۔ اس طرح ان کا نظام برابر آگے بڑھتا جا رہا ہے۔

لگاتار ترقی کا یہی اصول دین میں بھی ہے۔ مومن کا ایمان ایک اضافہ پذیر چیز ہے۔ اللہ کے ذکر، قرآن و حدیث کے مطالعہ، کائنات خداوندی میں غور و فکر سے ربانی غذا انہیں ملے برابر بڑھتا رہتا ہے۔ اضافہ کا یہ عمل مومن کی شخصیت میں موت کے آخری لمحہ تک جاری رہتا ہے ایک موقع پر میں نے بخاری کی یہ حدیث سنائی کہ ایک دیہاتی شخص مدینہ آیا۔ اس نے مس نبوی میں پیشاب کر دیا۔ صحابہ اس کو مارنے کے لئے دوڑے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو۔ ۱۱۔ پیشاب کی جگہ پر پانی لے کر بہا دو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم آسانی پیدا کرنے کے لئے اٹھا۔ گئے ہو، مشکل پیدا کرنے کے لئے نہیں اٹھاٹے گئے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسجد میں اگر کوئی شخص پیشاب کر دے یا اور کوئی گندگی ڈال دے۔ مثلاً وہ خنزیر کو مسجد میں ڈال دے۔ یا ہولی کارنگ پھینک دے تو ایسی حالت میں مسلمان کو کیا کرنا چاہئے۔ مسلمان کو چاہئے کہ وہ اس کو مسجد کی بے حرمتی کا مسئلہ نہ بنائیں بلکہ وہ اس کو مسجد کی صفائی کا مسئلہ بنائیں۔ اس طرح کے کسی واقعہ کو اگر مسجد کی بے حرمتی کا سوال بنادیا جائے تو اس سے فساد برپا ہوتا ہے اور اگر اس کو مسجد کی صفائی کا سوال بنایا جائے تو ایک ڈول پانی پر معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک صورت میں خون بہائے جلتے ہیں اور دوسری صورت میں پانی کو بہانا کاڈ ہو جاتا ہے۔

آسانی پیدا کرنے والے اور مشکل پیدا کرنے والے کا مطلب دوسرے نغفلوں میں یہ ہے کہ اہل ایمان کو چاہئے کہ جب کوئی مسئلہ پیدا ہو تو وہ اس کو گھٹانے والے بنیں، وہ اس کو بڑھانے والے نہ بنیں۔ یہ بھی ایک سنت رسول ہے۔ آج کل اگر کسی سے پوچھیں کہ سنت کیا ہے تو وہ کہے گا داڑھی میں خضاب لگانا، سر پر جامہ باندھنا۔ مسواک کرنا وغیرہ۔ لوگوں کو معلوم نہیں کہ یہ بھی ایک عظیم سنت ہے کہ کوئی شخص اگر مسجد جیسی مقدس جگہ پر گندگی ڈال دے تو آپ شتم نہ ہوں۔ آپ معاملہ کو مزید بڑھائیں۔ بلکہ جس مقام پر مسئلہ پیدا ہوا ہے وہیں دھو کر اسے ختم کر دیں۔

امریکی مسلمانوں کی ایک تنظیم کے ایک عہدیدار نے اپنے یہاں کا چھپا ہوا پمفلٹ مجھے دیا جو دھماکا بابر می مسجد کے بارہ میں تھا۔ اس میں بابر می مسجد کی تصویر کے ساتھ یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے:

The Babari Masjid at Ayodhya was demolished on December 6, 1992
by a frenzied mob of thousands of militant Hindus.

یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ دنیا بھر کے مسلمانوں نے مختلف الفاظ میں یہی بات لکھ رکھی۔ مگر اس کو پڑھ کر مجھے خیال آیا کہ ۶ دسمبر کے واقعہ کو جس طرح انھوں نے لکھا ہے اس طرح خدا۔ فرشتوں نے بھی اس کو یقینی طور پر لکھ رکھا ہے۔ اور مسلم دانشوروں کی اس تحریر کی قیمت صرف اس وقت ہے جب کہ وہ فرشتوں کے اندراج کے مطابق ہو۔ مجھے سخت شبہ ہے کہ ایسا نہیں ہے فرشتوں کے رجسٹر میں غالباً اس واقعہ کی بابت برعکس طور پر یہ الفاظ لکھے گئے ہوں گے:

Incompetent Muslim leaders of India turned Hindus into a frenzied mob and they demolished the Babari Masjid at Ayodhya on December 6, 1992.

سان فرانسسکو سے ڈاکٹر منظور غوری نے ٹیلیفون کیا اور اپنے میاں آنے کی دعوت دی۔ اس کے مطابق ۳۱ دسمبر کو ایک ملکی سفر ہوا۔ صبح کو جناب یونس سبکی کے ساتھ گارڈن گرو سے ایئر پورٹ کے لئے روانہ ہوا۔ یونس سبکی صاحب مجبوری ہیں۔ حسب عادت راستہ میں ان سے سوال کر کے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ میرا طریقہ یہ ہے کہ ہر آدمی سے اس کے میدان کی بات کرتا ہوں۔ اور اس طرح معلومات میں اضافہ کرتا ہوں۔

میں نے ان سے پوچھا کہ کہا جاتا ہے کہ ہجرات میں دوسرے علاقوں کی نسبت زیادہ دینداری ہے۔ انھوں نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے اس کی وجہ بتائی کہ ہجراتی لوگ علماء کرام سے بہت زیادہ عقیدت اور تعلق رکھتے ہیں۔ ہم لوگوں کو بچپن سے بتایا جاتا ہے کہ علماء کرام وارث انبیاء ہیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ ہجراتیوں کے جو ادارے ہیں، ان میں آپس میں جھگڑا بہت کم ہوتا ہے۔ متعلقہ ان میں زیادہ اتحاد پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے۔ انھوں نے کہا کہ یہاں بھی ہجراتیوں کا مزاج، ہی اس کا سبب ہے۔ ہجراتیوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ ادارہ میں ۵۰۰ روپیہ دے کر الگ ہو جائے گا۔ مگر وہ پانچ پیسہ خود اس سے لینے کی کوشش نہیں کرے گا۔

اس طرح بات کرتے ہوئے مقامی ایئر پورٹ پہنچا۔ یہ ایئر پورٹ چھوٹا مگر نہایت منظم تھا۔ امریکن ایئر لائنز کی فلائٹ ۱۱۲ کے ذریعہ سین جوزے کے لئے روانگی ہوئی۔ یہ ایک گھنٹہ کی پرواز تھی۔ جہاز کے اندر امریکن ایئر لائنز کا میگزین (American Way) دیکھا۔ اس میں ایک امریکی سائنس دان (Hans Christian Von Baeyer) کی کتاب (The Fermi Solution) کا ایک باب نقل کیا گیا تھا۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کائنات کا تقریباً ۹۰ فیصد حصہ ناقابل مشاہدہ مادہ (invisible material) پر مشتمل ہے۔ اس کو عام طور پر تاریک مادہ (dark matter) کہا جاتا ہے۔ اس کو براہ راست دیکھا نہیں جاسکتا۔ البتہ اس کو بالواسطہ دیکھنے کا ایک طریقہ موجود ہے؛

but there is an indirect way of detecting it.

یہ بالواسطہ طریقہ یہ ہے کہ ان ناقابل مشاہدہ اجرام سماوی کارنگ اسپیکٹرم پر بدلتا ہوا دکھائی

دیتا ہے :

their colors shift toward the red end of the spectrum. (p. 44)

سائنس چار سو سال سے ہر اسرارِ میت کی کہر کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو کہ تاریک ادوار میں د کو گھیرے ہوئی تھی۔ اس کوشش میں سائنس نے نہ صرف علم کے کچھ جزیروں کو دریافت کیا ہے بلکہ بڑے کے وسیع سمندر سے بھی آدمی کو واقف کرایا ہے :

Science, in clearing away the fog of myth and mysticism that shrouded the world in the Dark Ages, has exposed not only sharply delineated islands of knowledge but also boundless seas of ignorance. (p. 47)

۲۹ دسمبر کی سہ پہر کو جہاز سین جوزے ایئر پورٹ پر اتر گیا۔ یہاں ڈاکٹر جہاں گیر عالم موجود ان کے ساتھ آگے کے لئے روانگی ہوئی۔ یہ پورا علاقہ نہایت صاف ستھرا ہے، اس کو عام طور (Bay Area) کہا جاتا ہے۔ پہلے ہم لوگ پالو آلٹو (Palo Alto) گئے۔ یہاں جناب منظور غوری صاحب کے مکان پر کچھ دیر قیام رہا۔ پالو آلٹو عالمی تجارت کا مرکز ہے اور بہت زیادہ ہنسکا علاقہ ہے۔

منظور غوری صاحب علی گڑھ سے آکر یہاں آباد ہوئے ہیں۔ ہندوستانی مسلمانوں کے بارہ یہ گفتگو کرتے ہوئے میں نے کہا کہ آپ نے ہجرت سے اپنا مسئلہ حل کیا ہے۔ ہمیں بھی ہجرت ہی اپنا مسئلہ حل کرنا ہوگا۔ اگرچہ دونوں میں ایک بنیادی فرق ہے۔ آپ لوگوں نے ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف ہجرت کی ہے۔ ہم کو ایک طریق کار سے دوسرے طریق کار کی طرف ہجرت کرنا ہوگا۔ ایک ہندوستانی مسلمان اجتماعی طریق کار پر چل رہے تھے، اب انہیں صابرانہ طریق کار اختیار کرنا ہے۔ ۲۹ دسمبر کو جمعہ کا دن تھا۔ منظور غوری صاحب کے ساتھ فری مانٹ (Fremont) گیا۔ وہاں

زیر تعمیر مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھی۔ یہ مسجد ایک مکان خمرید کہن انی بارہی ہے۔ یہاں مختلف لوگوں سے انفرادی انداز میں گفتگو ہوئی۔ منظور غوری صاحب ہندوستان کے مسلمانوں میں تعلیم کو بڑا کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک کالج چلانے کے لئے دس ہائی اسکول چاہئے۔ ایک صاحب اسکول کے لئے پانچ ایجنسیز کی بجائے ایک ادارہ چاہئے۔ نیچے کی تعلیم جب تک مضبوط نہیں ہوگی اوپر کی مضبوط نہیں ہو سکتی۔ پہلے تو ہم نے یونیورسٹی بنائی تھی۔ اب ہمارا فوکس یہ ہونا چاہئے کہ ایمنسٹر اسکول بنائیں۔ وہ ہندوستان کے دیہات دیہات میں تعلیم کو پھیلانا چاہتے ہیں اور اس سلسلہ میں ہر

Muslim Community Association

(Santa Clara, CA)

Invites you to a talk by

Maulana Waheed-ud-Deen Khan

President, Islamic Center, New Delhi, India

*Leading Muslim Intellectual and Author
of Many Books including the Famous
"Ilm Jadeed ka Challenge"*

Titled

**The Modernists' Attack on Islam:
Historical Prospective and Response**

Place: Masjid Annoor, Santa Clara

Time: 7:45PM (after salat Al-Isha)

Date: Friday, December 30, 1993

تعاون دینے کے لئے تیار ہیں۔

۳۱ دسمبر کو پالو آلتو (Palo Alto) میں ڈاکٹر مرغوب احمد قریشی (پیدائش ۱۹۳۱ء) سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ایک مسلم تحقیقی ادارہ (Muslim think tank) بنایا ہے۔ ان سے تفصیلی گفتگو ہوئی انہوں نے اپنا کچھ لٹریچر بھی پڑھنے کے لئے دیا۔

ان کا خیال ہے کہ مغربی قوموں کا عالمی غلبہ اس طرح ٹھن ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنے اعلیٰ دنیا کا تحنک ٹینک بنایا۔ یہ لوگ عالمی ریسرچ کے ذریعہ اسٹریٹیجی طے کرتے ہیں۔ ان پر عمل کر کے کہیں جگہ کرائی جاتی ہے۔ کہیں کسی کو گروا لیا اور کسی کو اٹھایا جاتا ہے۔ میڈیا کے ذریعہ لوگوں کے دماغوں قبضہ کیا جاتا ہے، وغیرہ۔ ڈاکٹر قریشی اور ان کے ساتھیوں نے ریسرچ کر کے مسلم امت کے ایک طریق کار طے کیا ہے۔ یہ طریق کار اسی مغربی نمونہ پر ہے۔ مثلاً مختلف مغربی ملکوں میں لابی گرو بنانا، نالو کی مانگ، مسلم ملکوں کا مشترک دفاعی ماسک فورس تیار کرنا، مسلمانوں کا آزاد سنڈیک بینک بنانا، مسلم ملکوں کے درمیان کامن مارکٹ اور کامن کرنسی قائم کرنا۔ مسلم ملکوں کے باہمی تعاون۔ ملٹری بارڈر ویز تیار کرنا تاکہ مستحکم دفاع کیا جاسکے۔ مسلم دنیا کے نزاعات کے تصفیہ کے لئے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس وضع کرنا۔

Will Muslims, living in the United States, Europe and the rest of the world, be facing economic and political crisis in the next 10-15 years and what resources they must develop to meet those crisis? Some potential policy options regarding these questions and above scenarios which the scholars may consider are:

1. The formation of strong lobby groups in the United States, U.K., France, Germany, and Russia to influence the media and counter the influence of anti-Islam lobbies.

2. The formation of a collective defensive task force by Muslim countries similar to NATO.

3. The formation of a central independent Muslim bank for international settlements for banking transactions between Muslim countries similar to the Bank for International Settlements (BIS) in Switzerland.

3. The formation of an independent organization of Muslim countries similar to the General Agreement on Trade and Tariffs (GATT), as a preamble to establish: (a) a Muslim Common Market with preferential treatment or free flow of goods between the Muslim world, (b) common currency or a monetary unit.

4. The establishment of an international court of justice for the Muslim world to settle inter-country disputes.

5. Forging close collaboration between relatively advanced Muslim countries to develop and manufacture military hardware for the collective defense of the Muslim world as well as to provide a balance of power between future power blocks.

مذکورہ مسلم تھنک ٹینک نے اپنا یہ نقشہ عمل مغربی قوموں کا مطالعہ کر کے انھیں کے نمونہ پر تیار کیا ہے۔ مگر موجودہ حالات میں یہ نہ صرف ناممکن ہے، بلکہ وہ مسلم مسائل کا حل بھی نہیں۔ مسلمانوں کے لئے صرف دو نکاتی پروگرام یہ ہے کہ داخل اعتبار سے تعلیم اور خارجی اعتبار سے دعوت۔ یہ پروگرام پوری طرح قابل عمل ہے اور وہی سنت رسول کے مطابق ہے۔ پروگرام کسی خیالی نقشہ کا نام نہیں حقیقی پروگرام وہ ہے جس کو زیر عمل لانا فوری طور پر ممکن ہو اور نتائج کے اعتبار سے وہ دور رس ثابت ہونے والا ہو۔

واپسی میں جہان کے اندر امریکن اینڈلائٹنگ کامیگزین امریکن ویس (یکم جنوری ۱۹۹۴) پڑھا۔ اس میں مضامین کم اور اشتہارات زیادہ تھے۔ امریکہ میں گفت و شنید (negotiating programs) کو ایک مستقل فن کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ بڑے بڑے ادارے صرف اس کام کے لئے قائم ہیں اور ضرورت مند لوگ بڑی بڑی قیمت دے کر ان کی خدمات حاصل کرتے ہیں۔ اسی قسم کی ایک بڑی امریکی کمپنی کا اشتہار میگزین میں چھپا ہوا تھا۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ گفت و شنید آپ کا سب سے زیادہ طاقتور تجارتی آلہ (business tool) ہے۔ مؤثر بات چیت (effective negotiating) کی تفصیلات دیتے ہوئے اس میں درج تھا کہ :

In business, you don't get what you deserve,
you get what you negotiate.

اس کو پڑھ کر میں نے سوچا کہ یہی معاملہ زندگی کا بھی ہے۔ ایک آدمی امکانی طور پر ایک چیز کا مستحق ہو سکتا ہے۔ مگر امکانی استحقاق کو واقعہ بنانے کے لئے اپنی قوت کلام کو پر اس طور پر استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام کی صورت میں آدمی کو بہت بڑی طاقت دیدی ہے۔ مگر نادان آدمی معنوی حقیقتوں سے بے خبر ہونے کی بنا پر گولی کو سب سے بڑی چیز سمجھ لیتا ہے۔

بے ایریا سے واپس ہو کر دوبارہ میں آرنج کاؤنٹی آگیا۔ یہاں روزنامہ آرنج کاؤنٹی رجسٹر (یکم جنوری ۱۹۹۴) میں اینڈورڈ گارگن (Edward A. Gargan) کے قلم سے ایک رپورٹ چھپی تھی اس کا عنوان تھا :

In India, good dowry is key to a decent marriage.

اس میں بتایا گیا تھا کہ مہاتما گاندھی نے آزادی سے پہلے جہیز کی رسم کی سخت مذمت کی تھی۔ انھوں نے لکھا تھا کہ جو آدمی جہیز طلب کرے اس کو برادری سے خارج کر دیا جانا چاہئے اس کے بعد جب ہندوستان آزاد ہوا تو نئی ہندوستانی گورنمنٹ نے ممانعت، جہیز کا قانون (Dowry Prohibition Act) پاس کیا۔ لیکن آج بھی اضافہ کے ساتھ جہیز کا مذموم طریقہ رائج ہے۔ امیر اور غریب، منسٹر اور ملکر، قانون داں اور انجیلر تک ہر ایک اس رسم میں مبتلا ہے۔ یہاں ایک صاحب نے بڑے جوش سے یہ تجویز پیش کی تھی کہ ہندوستان میں آپ لوگوں کو قانون دانوں کا ایک بورڈ بنانا چاہئے جس کا کام لیگل فائٹنگ ہو۔ وہ مسلمانوں کے خلاف تو قانون کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرے اور مسلم موافق قوانین پارلیمنٹ سے بنوائے۔ میں نے ان کو مذکور اخباری رپورٹ دکھاتے ہوئے کہا کہ جہیز کو مہاتما گاندھی نے کد کما کیا۔ تمام اخباروں نے اس خلاف آرٹیکل شائع کئے۔ اور اس کے خلاف باقاعدہ ایک قانون بھی بنادیا گیا۔ اس باوجود ہندوستانی سماج سے ایک فیصد بھی جہیز ختم نہ ہو سکا۔ پھر آپ کس بنا پر یقین کرتے ہیں کہ دفعات کے ذریعہ ہندوستانی مسلمانوں کا تحفظ ہو جائے گا۔

کیلی فورنیا سے نکلنے والے مسلم میگزین (Our Times) کے شمارہ یکم ستمبر ۱۹۹۳ء میں مرکزی وزیر مشراندر کمار گجرال کا ایک انٹرویو چھپا ہوا تھا۔ اس انٹرویو میں مشراندر گجرال کے اس قواسخی بنایا گیا تھا کہ انڈیا دنیا میں دوسرا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے:

India is the 2nd largest Islamic country in the world.

اس کو پڑھتے ہوئے میں نے سوچا کہ ۱۹۴۷ء میں تقسیم کی قیادتی حماقت کے باوجود ان مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہمارے لئے ایک عظیم امکان تھا۔ مگر بد قسمتی سے تقسیم کے بعد دناہل مسلم قائدین کی فوج اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے امکانات کو استعمال کرنے کے بجائے صرف مسائل میں الجھا دیا۔ اگر یہ دوسری نادانی نہ کی گئی ہوتی تو اب تک انڈیا کے مسلمان پر ہر ایک ملک کی حیثیت حاصل کر چکے ہوتے۔ مگر تائیدین کی ناقابل بیان حماقتوں کے انڈیا کے مسلمان صرف ایک غیر اہم اقلیت بن کر رہ گئے۔

نیویارک کے مسلم اخبار منارہ (The Minaret) کے شمارہ ۱۶ دسمبر ۱۹۹۳ء میں بتایا گیا تھا کہ کراچی میں تعلیم کے موضوع پر ایک سیمینار ہوا۔ اس میں پاکستان کی ایجوکیشن منسٹری کی طرف سے ایک پیپر پیش کیا گیا۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ کم تعلیم والے ۱۲۱ ملکوں میں پاکستان ۱۱۱ ویں نمبر پر ہے:

Pakistan occupies 111th position among 121 countries with the lowest literacy rates.

پاکستان بننے کے بعد وہاں درجنوں 'مفلک بن اسلام' اٹھے جن کا نعرہ تھا پاکستان میں مکمل اسلامی نظام کا نفاذ تاکہ خلافت ارضی اور قیادت عالم کا مقام پاکستان کو مل سکے۔ یہ سراسر ایک لغو نعرہ تھا۔ اور اس کی لغویت کا ثبوت یہ ہے کہ پچاس سالہ ہنگامہ آرائی کے باوجود اس کا کچھ بھی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ ان تمام اشخاص کے کرنے کا واحد کام یہ تھا کہ وہ پاکستان کو تعلیم یافتہ بنانے کی کوشش کرتے۔ اگر یہ تمام لوگ تعلیم کے میدان میں محنت کرتے تو آج یقینی طور پر پاکستان صد فی صد تعلیم یافتہ ہو چکا ہوتا اور اس کے بعد اس کے لئے ہر مقصد کو حاصل کرنا آسان ہو جاتا۔

یکم جنوری ۱۹۹۴ء کی شام کو یہاں کچھ کشمیری لیڈروں سے ملاقات ہوئی۔ میں نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے کس لئے امریکہ کا سفر کیا ہے۔ انھوں نے کہا کہ ہم کشمیری اشوکو انٹرنیشنل ٹرانز کرنے کے امریکہ آئے ہیں۔ میں نے کہا کہ حدیث میں ہے کہ مومن ایک بل سے دو بار ڈسا نہیں جاتا، اور آپ لوگ بار بار کے ناکام تجربہ کے باوجود پھر اسی بل پر اپنا ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ اس کا کیا مطلب۔ میں نے کہا کہ اس طرح کے معاملات کبھی انٹرنیشنل ٹرانزیشن سے حل نہیں ہوتے۔ سلطان ٹیپو نے دو سو سال پہلے انگریزی استعمار کے مسئلہ کو انٹرنیشنل ٹرانز کیا مگر وہ مکمل طور پر ناکام رہے۔ پھر علمائے ریشی رومال تحریک کی صورت میں آزادی ہند کے مسئلہ کو انٹرنیشنل ٹرانز کیا مگر وہ بھی بے سود ثابت ہوا۔ پھر مسلمانوں نے فلسطین اور بوسنیا کے مسائل کو انٹرنیشنل ٹرانز کیا مگر وہ کچھ بھی حاصل نہ کر سکے۔ اسی طرح بابر می مسجد کے مقامی اشوکو انٹرنیشنل ٹرانز اور پھر انٹرنیشنل ٹرانز کیا گیا مگر بابر می مسجد کو بھایا نہ جاسکا۔ پھر اب آپ کس بنا پر اس قسم کی تدبیر کے ذریعہ کامیاب ہو جائیں گے۔

میں نے کہا کہ کشمیر میں آپ اپنے ناپختہ نوجوانوں کو ایک ریگولر آرمی سے لڑوا رہے ہیں۔

آخر اس نامساوی ٹکڑے آپ کس طرح فتح کی امید قائم کئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ نہیں معلوم کہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ لڑا دے مولے کو شہباز سے۔ میں نے کہا کہ اقبال تو ایک شاعر تھے۔ اور قرآن کے مطابق، شاعر کبھی ایک بات کہتا ہے اور کبھی دوسری بات۔ چنانچہ جس آدمی نے لڑا دے مولے کو شہباز سے کہا تھا، اسی اقبال نے یہ بھی کہا ہے کہ:

جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہوں نظر تیرا زجاج ہونہ سکے گا حریف سنگ
انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ جنگ بدر میں صرف ۳۱۳ مسلمان تھے اور ایک ہزار طاقت و رفعت پر غالب آئے۔ میں نے کہا کہ جنگ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے پیشہ یقین دہانی کرائی تھی کہ اس میں فرشتے مدد کے لئے اتارے جائیں گے اور وہ مسلمانوں کے کامیابی کی ضمانت ہوں گے۔ کیا آپ لوگوں کے پاس بھی اس قسم کی کوئی وحی آئی ہے۔ ظاہر ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔

پھر انہوں نے کہا کہ جواہر لال نہرو کی یقین دہانی اور اقوام متحدہ کا رزلوشن ریفرنڈم حق میں موجود ہے۔ پھر انڈیا کیوں نہیں اس مسئلہ پر ریفرنڈم کرواتا۔ میں نے کہا کہ آپ کی یہ محض ایک پریسپل کی بات ہے اور تشددانہ جنگ میں نقلی پریسپل کا حوالہ کوئی قیمت نہیں پریسپل پر امن لڑائی میں طاقت کا کام کر سکتا ہے مگر تشددانہ لڑائی میں وہ ہرگز کسی کے طاقت نہیں۔

انہوں نے کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ انڈیا ہمارے اوپر کتنا زیادہ ظلم کر رہا ہے۔ اس نے عزت داروں کو بے عزت کیا۔ اس نے کشمیری سماج کو تباہ کر دیا۔ میں نے کہا کہ قرآن میں حکم۔ دشمنی میں بے انصاف نہ بن جاؤ بلکہ ہمیشہ انصاف کی بات کہو۔ آپ جس ظلم کا حوالہ دے رہے ہیں وہ ۱۹۸۹ء کے بعد پیش آیا ہے جب کہ آپ نے سری نگر کی سرکاری عمارتوں پر بم بارا اور اس تشدد اور جواہر لال نہرو کی سیاست کشمیر میں چلائی۔ ۱۹۸۹ء سے پہلے انڈیا کی فوج کشمیر میں اس نے کبھی بھی کشمیری آبادیوں پر کوئی زیادتی نہیں کی۔ قرآن میں ملکہ سبا کے قصہ کے ذیل میں ہے کہ جب تم بادشاہوں کے خلاف جنگی اقدام کرو گے تو وہ تمہاری بستیوں میں داخل ہو کر کریں گے اور عزت داروں کو بے عزت کریں گے۔ اس لئے تم بادشاہوں کے خلاف اس قسم

کرنے سے پرہیز کرو۔ جب آپ نے تشدد انداز اختیار کیا تو اس کے بعد آپ کو اس شکست کا حق باقی نہیں رہتا کہ فسطیح ثانی آپ کے خلاف تشدد کی کارروائی کر رہا ہے۔

پھر انھوں نے افغانستان کی مثال دی۔ انھوں نے کہا کہ افغانی مجاہدین ایک سپر پاور سے لڑے اور کامیاب ہوئے۔ اسی طرح کشمیری مجاہدین بھی اپنی لڑائی میں کامیاب رہیں گے۔ میں نے کہا کہ یہ ادھوری بات ہے۔ افغانستان کی جنگ میں ایک اور سپر پاور کھل پوری طرح افغانیوں کے ساتھ تھا۔ آپ کی موجودہ جنگ میں کس پاور یا سپر پاور کی حمایت اس طرح آپ کو حاصل ہے۔ وہ کسی بھی ملک کا نام نہ لے سکے

پھر انھوں نے کہا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ انڈیا کا اقتصادی ڈھانچہ ٹوٹ رہا ہے۔ انڈیا کی اقتصادی کمزوری ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ جلد ہی آپ دیکھیں گے کہ انڈیا کی اقتصادی طاقت تباہ ہوگی اور وہ کشمیر کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ یہ معاملہ دونوں فریقوں کے ساتھ ہے۔ اور اس میں اصل فیصلہ کن چیز وقت ہے۔ آپ اور انڈیا میں سے جس فریق کی اقتصادی طاقت پہلے ٹوٹے گی وہ دوسرے فریق کی جیت کا باعث بنے گی۔ اسی حالت میں آپ کے پاس کون سی مزید دلیل ہے جس کی بنا پر آپ یہ یقین کر رہے ہیں کہ انڈیا کی اقتصادی حالت آپ سے پہلے تباہ ہو جائے گی۔ اس کا بھی ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔

یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی نام نہاد لیڈر شپ کتنا زیادہ بے شعور ہے۔ پچھلے دو سو سال سے ایک ہی نادانی مسلمانوں کے درمیان جاری ہے۔ کچھ نااہل افراد پر جوش طور پر قیادت کے میدان میں کود پڑتے ہیں، حالانکہ بے شعوری کے سوا ان کے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ افراد صرف مسلمانوں کی تباہی میں اضافہ کا سبب بن رہے ہیں۔ خود ساختہ قائدین کے اس پورے گروہ پر انگریزی کی یہ مثل صادق آتی ہے کہ نادان لوگ وہاں گھس پڑتے ہیں جہاں فرشتے بھی ترم رکھنے سے ڈرتے ہیں :

Fools rush in where angels fear to tread.

ٹائم میگزین (۱۰ جنوری ۱۹۹۴ء) ۳ جنوری کی ڈاک میں ملا۔ اس سے پہلے اس کے ۲۰ دسمبر ۹۳ کے شمارہ کی کور اسٹوری امریکہ میں بڑھتے ہوئے تشدد کے بارے میں تھی۔ موجودہ شمارہ میں اس

سے تعلق قارئین کے خطوط سناٹے ہوئے تھے۔ ان خطوط میں بتایا گیا تھا کہ امریکہ میں ہر دن تش کے واقعات ہو رہے ہیں۔ امریکی دستور کی مشہور دوسری ترمیم (second amendment) نے ہتھیار رکھنے کو ایک امریکی کا شہری حق قرار دیدیا ہے۔ اس کی وجہ سے یہاں ایجوکیشن یا جا حاصل کرنے سے بھی زیادہ آسان گن حاصل کرنا ہو گیا ہے۔ حتیٰ کہ مسٹر مارک جیرو (Mark Jerol) کے الفاظ میں، امریکہ کے گن پر اہل کم کی وجہ سے ہم ایک زندہ جہنم (living hell) طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایک جرمن قاری (Elke Zschaebitz) نے لکھا تھا کہ امریکی دنیا کی واحد قوم ہیں جو محفوظ زندگی سے بھی زیادہ گن رکھنے کے حق کی حمایت کرتے ہیں :

Americans are the only people who support the right to own a gun rather than the right to walk safely along the street or to feel secure in their homes. (p. 6)

سان ڈیگو کے (Ray R. Dunakin III) نے لکھا تھا کہ امریکہ میں سنگین جرائم کی موجودگی کی وجہ سے یہ کہ یہاں مجرم کو سزا نہیں ملتی۔ ہم کو آج گن کنٹرول کی ضرورت نہیں بلکہ کرائم کنٹرول کی ضرورت ہے :

Criminals who commit serious crimes are given light sentences and turned back onto the streets to rob or kill again and again. We don't need gun control, we need crime control.

ایک فلسطینی نوجوان سے اسلامک سوسائٹی (آر بی سی) کا وٹس ایپ میں ملاقات ہوئی۔ گفتگو کے انہوں نے فرائڈے رپورٹ (The Friday Report) کے تین شمارے برائے مطالعہ دئے۔ دارکھ ڈینور (Denver) کی طرف سے ہر ماہ "اسلامک نیوز لیٹر" کے طور پر شائع ہوتا ہے۔ (Tel. 303-6912201)

اس نیوز لیٹر کے شمارہ اکتوبر۔ نومبر ۱۹۹۳ (جمادی الاول ۱۴۱۴ھ) کے ایڈیٹر میں فلسطین کے حالیہ معاہدہ کو غیر سائنہ افراد کی طرف سے فلسطین کی فروخت (sale) قرار دیا گیا تھا۔ ایک صنوفت اوئی کا تھا۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ یہ فتاوٰی اہل السنۃ والجماعۃ کے علماء کی طرف سے دئے گئے ہیں۔ ایک سوال یہ تھا کہ کیا یہ جائز ہے کہ ایک غیر اسلامی ملک میں ایک مسجد بیچ کر دو زیادہ بڑی مگر خریدی جائے۔ اس کے جواب میں بتایا گیا تھا کہ بیچنا اور جگہ کا بدلنا دونوں جائز ہیں۔

- Q. Is it permissible to sell a mosque in a non-Islamic country in order to buy a bigger one?
- A. If the mosque is ruined or not big enough and they have to demolish or sell it, it is permissible to sell it and to buy or build another one or transfer it to another place for the interest of the Muslims. (p. 3)

اس کو پڑھ کر میں نے ایک صاحب سے کہا کہ اس قسم کا فتویٰ اگر انڈیا کا کوئی عالم دے تو ثلید فوراً ہی دوسرا جوابی فتویٰ شائع ہو گا جس میں اعلان کیا جائے گا کہ جس شخص نے ایسا فتویٰ دیا ہے وہ مباح الدم ہے، اس کو ذلت کے ساتھ قتل کر دینا چاہئے۔ مگر امریکہ میں یہ فتویٰ چھپ رہا ہے اور انٹرنیشنل سیرت کانفرنس میں وہ تقسیم کیا جا رہا ہے مگر کوئی اس کے خلاف احتجاج کرنے والا نہیں۔ ہندوستان اور امریکہ کا یہی فرق ہے جس نے ایک ملک کو مسلمانوں کے لئے فاد کا ملک بنا دیا ہے اور دوسرے کو امن کا ملک۔

۳ جنوری کی شام کو مجھے جناب صفی تشریشی صاحب کے یہاں جانا تھا۔ صغیر اسلم صاحب کے ساتھ روانہ ہوا۔ راستہ میں ہم لوگ ایک خاص مقام سے گزرے۔ صغیر اسلم صاحب نے بتایا کہ پہلے ہم لوگ یہاں رہتے تھے۔ یہاں ان کے پاس چھ ہزار مربع فٹ کا مکان تھا۔ خوبصورت پارک کے کنارے کا یہ مکان بہت وسیع اور بہت شاندار تھا۔ مگر صغیر اسلم صاحب نے اپنے بچوں کی تربیت کے لئے اس کو چھوڑ کر مسجد کے قریب چھوٹا مکان لے لیا۔ یہ دوسرا مکان دو ہزار مربع فٹ کا ہے۔ علاقہ کے لحاظ سے بھی پہلا مکان نہایت اہم علاقہ میں تھا۔ جب کہ موجودہ مکان دوسرے درجہ کے علاقہ میں ہے۔ جب انھوں نے یہ مکان بدلا تو اکثر لوگ ان کا مذاق اڑا رہے تھے کہ اتنا اچھا مکان چھوڑ کر معمولی مکان میں آگئے۔

یہاں ہر آدمی بچوں کے بگڑنے کی شکایت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ مگر یہ شکایت میرے نزدیک بے معنی ہے۔ اس لئے کہ اس معاملہ کا تعلق بچوں سے زیادہ ان کے بڑوں سے ہے۔ بڑے لوگ اپنے چاہنے کی قیمت ادا نہیں کرتے اسی لئے وہ اپنے بچوں کی اصلاح نہیں کر پاتے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو آخرت پسند بنانا چاہتے ہیں تو اپنے گھر کے ماحول کو دنیوی شان و شوکت سے پاک کرنا ہو گا۔ اس کے بجائے اپنے آپ کو مسجد والے ماحول سے قریب کرنا ہو گا۔

یہی معاملہ پوری ملت کا ہے۔ لوگ جو کچھ چاہتے ہیں، اس کی قیمت ادا کرنے کے لئے وہ تیار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مطلوب چیز بھی ان کو نہیں ملتی۔ مثلاً ہر آدمی اتحاد کی بات کرتا ہے مگر وہ اختلاف اور شکایت کو نظر انداز کرنے کے لئے تیار نہیں، حالانکہ یہی اتحاد کی واحد قیمت ہے۔ لوگ دعوت کی بات کرتے ہیں، مگر وہ مدعو کی طرف سے پیش آنے والی زیادتیوں پر صبر کرنے کے لئے تیار نہیں۔ حالانکہ مدعو کی زیادتیوں پر صبر کرنے بغیر دعوت کا عمل ممکن ہی نہیں۔ لوگ ملت کی تعلیم و ترقی کی بات کرتے ہیں مگر وہ نزاعات کو اوائل کرنے کے لئے تیار نہیں، حالانکہ تعلیم و ترقی کے مقصد کو حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ نزاعات کو ہر حال میں اوائل کیا جائے۔

۳ جنوری کو میں جناب صفیر اسلم صاحب کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں فیکس پر ایک خط آیا۔ یہ خط لینز برگ (Leesburg) سے آیا تھا جو امریکہ کے ایسٹ کوسٹ میں واقع ہے۔ اس پر مزانڈا ڈی ہالوز (Inda de Hoyos) کا دستخط تھا۔ انھوں نے دعوت دی تھی کہ میں امریکہ سے رخصت ہونے سے پہلے ان کے ادارہ میں آؤں۔ تاہم وقت کم ہونے کی وجہ سے میں سفر کا پروگرام نہ بنا سکا۔ (Tel. 03-882-4771)

مذکورہ خاتون ایک امریکی ادارہ کے ایشیائی شعبہ کی صدر ہیں۔ اس ادارہ کا نظریہ یہ ہے کہ اضافہ آبادی کے بارہ میں التمس کا نظریہ غلط تھا۔ زمین میں زندگی کے ذرائع اتنے زیادہ ہیں کہ ہم مصنوعی طور پر آبادی پر کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں۔ صرف وسائل ارض کو درست طور پر منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلہ میں انھوں نے راقم الحروف کی کتاب عظمت قرآن (صفحہ ۲۳-۲۶) کا انگریزی ترجمہ پڑھا۔ وہ ان کو بہت پسند آیا۔ چنانچہ ان کا خیال تھا کہ میں ان کے ادارہ میں آؤں اور وہاں اس موضوع پر مزید کچھ دوں۔ مگر ان کا پیغام مجھے دیے سے ملا اس لئے میں وہاں کا پروگرام نہ بنا سکا:

Inda de Hoyos, 62 Sycolin Road, Leesburg, Va 22075
Tel. 703-777-9451, 03-882-4771. Fax 703-771-9492

۳ جنوری کی شام کو اسلامک سوسائٹی کی مسجد میں نماز عشاء کے بعد ایک اجتماع ہوا۔ اس موقع پر میں نے کچھ امدادیت کی روشنی میں دین کی تفہیم کی۔ ان حدیثوں کا تعلق دین کی اسپرٹ سے تھا۔

۴ جنوری کی شام کو جناب جاوید نواز صاحب کے مکان پر ایک اجتماع ہوا۔ اس میں کچھ تعلیم یافتہ افراد شریک ہوئے۔ یہاں میں نے تقریباً آدھ گھنٹہ کی تقریر کی۔ اس میں بتایا کہ ہمیشہ مسائل کے ساتھ مواقع موجود رہتے ہیں اور آج بھی ہیں۔ ہم کو چاہئے کہ مسائل کو نظر انداز کریں اور مواقع کو استعمال کریں۔

آخر میں سوال و جواب ہوا۔ ایک سوال کے جواب میں میں نے کہا کہ امریکہ میں مسلمانوں کے (assimilation) کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ چھ میلن مسلمانوں کے درمیان یہاں چھوٹی بڑی ڈیڑھ ہزار مسجدیں ہیں۔ ان مسجدوں میں خاص طور پر جمعہ کے دن معقول تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ مگر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اجتماع عبادت سے زیادہ سوشل انٹرنگ کے لئے ہوتا ہے۔ ترکی اور سوویت یونین میں مسلمانوں نے اپنا شخص نہیں کھویا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں چیلنج تھا۔ چیلنج ہمیشہ مقاومت (resistance) پیدا کرتا ہے اور وہ زندگی کی ضمانت بن جاتا ہے۔ امریکہ میں یہ چیلنج نہیں اس لئے یہاں مسلمانوں کے لئے جذبہ ہو جانے کا خطرہ نظر آتا ہے۔

تاہم ایک پرامید علامت یہ ہے کہ خبروں کے مطابق، امریکی حکومت اسلام کو مغربی ہندیب کے دشمن کے طور پر پروجیکٹ کر رہی ہے۔ اگر فی الواقع یہ امریکی ایڈمنسٹریشن کا سوچا سمجھا فیصلہ ہو تو یہ چیز مسلمانوں کی بقا کی فاسن بن جائے گی۔ کیوں کہ اس کے بعد یہاں بھی چیلنج اور اس کے جواب میں مقاومت کا ماحول بن جائے گا جو اسلامی شخص کے بقا کی ضمانت ہوگا۔

ہندستان کے جو مسلمان امریکہ میں آباد ہیں انھوں نے ہندوستانی مسلمانوں کے نام پر بہت سی چھوٹی بڑی تنظیمیں قائم کر رکھی ہیں۔ تنظیمیں اعتبار سے یہ سب الگ الگ ہیں۔ مگر زلفکر کے اعتبار سے سب کی سب یکساں ہیں۔ ہر گروہ ہندوستانی مسلمانوں کا تعارف منظم فرقہ (oppressed community) کی حیثیت سے کرتا ہے اور ہندوؤں کا تعارف جنٹلمینز (Hindu militants) کی حیثیت سے۔

ایک صاحب سے بات کرتے ہوئے میں نے کہا کہ ہندستان بھی ویسا ہی ایک ملک ہے جیسا کہ امریکہ۔ ہندستان میں نہ مسلمان مظلوم ہے اور نہ ہندو ظالم۔ جو بگاڑ وہاں آپ دیکھتے ہیں

اس کے اصل ذمہ دار نا اہل مسلم لیڈر ہیں۔ ان کے نکلے لیڈروں نے پچھلے سو سال سے ہندوؤں اور مسلمانوں کو غیر ضروری طور پر ایک دوسرے سے متصادم رکھا ہے۔ آپ لوگوں کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اس قسم کے نکلے لیڈر آپ کے یہاں نہیں اٹھے یا آپ لوگوں نے انہیں اٹھنے نہیں دیا۔ اگر امریکہ میں اسلام کے نام پر وہی ہنگامے جاری ہو جاتے جو برصغیر ہند میں جاری کئے گئے تو امریکہ بھی آپ کے لئے ویسا ہی ہوتا جیسا کہ آپ انڈیا کو سمجھتے ہیں۔

امریکہ میں دو ہفتہ تک رہا۔ اس مدت میں وہاں کبھی بجلی فیل نہیں ہوئی۔ ٹیلی فون کبھی ڈیڈ نہیں ہوا۔ کبھی سڑکوں پر بارن کی آواز نہیں آئی۔ کبھی مجھے لاؤڈ اسپیکر کا شور سننے پر مجبور نہیں ہونا پڑا۔ فٹ پاتھ پر کہیں خواجہ فروش نظر نہیں آئے۔ کہیں کوئی گداگر دکھائی نہیں دیا۔ بے شمار گاڑیوں کے باوجود سڑکوں پر پولیوشن بہت کم تھا۔ کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کا کوئی وجود نہ تھا۔ غرض زندگی ہر اعتبار سے پر راحت تھی۔ گھر، سڑک، بازار، دفاتر، ہر جگہ صفائی اور باقاعدگی نظر آتی تھی۔

اس کے بعد جب سفر سے واپس آیا اور وہاں میں داخل ہوا تو یہاں ہر چیز بالکل مختلف تھی۔ وہاں اگر ہر چیز اعلیٰ تھی تو یہاں ہر چیز ادنیٰ نظر آئی۔ تاہم میرے دل میں ایک لمحہ کے لئے بھی یہ خیال نہیں آیا کہ مجھے ہندستان چھوڑ دینا چاہئے اور امریکہ میں جا کر رہنا چاہئے۔ امریکہ بلاشبہ ہندستان کے مقابلہ میں بہت زیادہ ترقی یافتہ ملک ہے۔ اس کے باوجود میں ہندستان کو اور صرف ہندستان کو پسند کرتا ہوں۔ کیوں کہ ہندستان میرا وطن ہے۔ میری تنہا ہے کہ میرا ملک بھی دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں کی طرح اعلیٰ ترقی کرے۔

دوسروں کی ترقی میں جیتا مجھے اپنی غیرت کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ میں خود اپنے وطن کی ترقی میں جیتنا چاہتا ہوں۔ اگر مجھے اپنی عمر میں ایک ترقی یافتہ ہندستان نہ ملے تو یہ احساس بھی میرے اطمینان کے لئے کافی ہے کہ ہندستان کے مستقبل کی تعمیر میں کچھ ایشیائیوں نے بھی اپنے کمرور ہاتھوں سے رکھی تھیں۔

۵ جنوری ۱۹۹۴ کو واپسی کا دن تھا۔ گارڈن گرو سے لاس اینجلس کے لئے جناب عبدالحمید تبسجی اور جناب حبیب الدین ملک کے ساتھ روانگی ہوئی۔ حبیب الدین ملک صاحب کا تعلق

پشاور سے ہے۔ انھوں نے افغانستان کی جنگ میں عملی حصہ لیا ہے۔ وہ اس زمانہ میں افغانستان گئے تھے جب کہ روسی فوجیں واپس جا چکی تھیں مگر ڈاکٹر نجیب اللہ کی حکومت ابھی باقی تھی۔ انھوں کہاکہ میرا یہ ارمان رہ گیا کہ اس جہاد میں مجھے کوئی زخم لگتا۔ مگر ایسا نہ ہو سکا۔

میں نے پوچھا کہ اب تو افغانستان سے روس واپس جا چکا ہے۔ اب سب کے سب افغانی لوگ وہاں ہیں۔ حتیٰ کہ حکمتیار اور برہان الدین دونوں مجاہدین کے سردار تھے۔ پھر یہ باہمی لڑائی کیوں ابھی جاری ہے۔ انھوں نے فوراً کہا کہ اقتدار۔ لیکن اگر یہ اقتدار کی جنگ ہے تو اس سے پہلے وہاں جہاد کی جنگ نہ تھی۔ اور اگر وہ جہاد کی جنگ تھی تو اب اقتدار کی جنگ نہ ہونا چاہئے۔

ہوائی اڈہ تک ایک گھنٹہ کا سفر فری وے کے ذریعہ طے ہوا۔ کہیں بھی ریڈ لائٹ نہیں آئی اور نہ گاڑی روکنے کی ضرورت ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فری وے کی سڑکوں پر کراسنگ نہیں ہوتی۔ جہاں کہیں کراسنگ ہوتی ہے وہاں اور برج بنا دیا جاتا ہے تاکہ گاڑیاں اوپر سے گزریں۔ ایئر پورٹ کے پاس پہنچے تو سڑک کے اوپر رن وے بنا ہوا تھا۔ اوپر سے جہاز دوڑ رہا تھا اور نیچے سے کار۔

لاس اینجلس سے سوئس ایئر کی فلائٹ ۱۰۷ کے ذریعہ سفر ہوا۔ مقامی وقت کے لحاظ سے رات کو ۹ بجے جہاز یہاں سے روانہ ہوا۔ ۹۵۶۰ کیلومیٹر کی نان اسٹاپ پرواز تھی، ۳۳ ہزار فٹ کی بلندی پر اڑتا ہوا یہ جہاز ساڑھے دس گھنٹہ میں زیورک پہنچا۔ اس وقت زیورک میں شام کے ساڑھے چار بجے کا وقت تھا اور جنوری ۱۹۹۲ کی ۶ تاریخ۔ یہ سفر بہت تھکا دینے والا تھا۔ مگر نیند اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ راستہ میں بار بار ہار گہری نیند آتی رہی اور یہ سفر آسانی طے ہو گیا۔

راستہ میں سوئس ایئر کا فلائٹ میگزین سوئس ایئر گزٹ (جنوری ۱۹۹۲) پڑھا۔ اس کا ایک مضمون اس موضوع پر تھا کہ آسمان نیلا کیوں ہے (why is the sky blue) اس سلسلہ میں مختلف تفصیلات درج تھیں۔ زمین سے ہم سورج اور آسمان کو گیسوں کی ۵۰ کیلومیٹر موٹی چادر (thick sheet) کے واسطے سے دیکھتے ہیں جس کو فضا (atmosphere) کہا جاتا ہے۔

آسمان میں جو رنگ ہم دیکھتے ہیں وہ اسی فضلہ کے اوپر سورج کی روشنی کے فزیکل ری ایکشن کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ۱۹ویں صدی کے آخر میں لارڈ ریلے (Lord Rayleigh) نے اس کی تحقیق کی۔ ان کی تشریح نے بتایا کہ آسمان کا نیلا پن ہر ایک گرام ہوا میں کئی بلین ایٹم کا نتیجہ ہوتا ہے:

His explanation showed that the blueness of the sky implies many billion atoms in every gram of air. If air had no atomic structure, the sky would not scatter light. (p. 31)

مضمون میں مزید بتایا گیا تھا کہ ہماری کہکشاں (Milky Way) میں ایک سو بلین ستارے ہیں۔ مزید یہ کہ اس طرح کی تقریباً ایک سو بلین کہکشاؤں وسیع کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ کائنات کی یہ وسعت کتنی زیادہ عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اتنا زیادہ عظیم اس لئے بنایا تاکہ انسان خالق کائنات کی عظمت کا تصور کر سکے۔

۶ جنوری کی شام کو زیورک پہنچا۔ یہاں مجھے اگلے جہاز کے لئے تقریباً ڈیڑھ دن ٹھہرنا تھا۔ یہاں ویزالینا تھا۔ اس کے بعد سولس ایئر ویز کی طرف سے ہوٹل میں قیام کا انتظام کیا جاتا۔ زیورک کا ایئر پورٹ بہت بڑا ہے اور ادھر سے اُدھر جانا، اس کا ونٹر سے اس کا ونٹر پر کھڑا ہونا میرے بس میں نہیں۔ میں نے ایئر پورٹ کے ایک نوجوان مسٹر اوور ایگریٹر (Ouver Aegeter) سے کہا۔ انھوں نے میرا ٹکٹ اور پاسپورٹ لیا۔ سارے کام خود ہی کراٹے۔ اس کے بعد ایئر پورٹ کے اندر چلنے والی مخصوص کھلی کار میں بٹھا کر وہاں پہنچا دیا جہاں مجھ کو ٹھہرنا تھا۔

ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں نے ان کا نام پوچھا۔ انھوں نے کہا کہ کیا آپ مسیہ سی پکلیٹ کو ناچا جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ نہیں میں آپ کی تعریف کرنے کے لئے آپ کا نام پوچھ رہا ہوں۔ اس کے بعد انھوں نے ایک کاغذ پر اپنا پورا نام لکھ کر دیا۔

زیورک ایئر پورٹ پر اتفقا ایک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ یہ کیپٹن پی کے سنگھ تھے۔ وہ دہلی میں رہتے ہیں (Tel. 5592315) اور انڈین لائنز میں پائلٹ ہیں۔ ان سے دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ میں حسب عادت ہوا بازی کے متعلق سوالات کرتا اور وہ ہر سوال کا جواب دیتے رہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ پرواز کے دوران کسی پائلٹ کے لئے سب سے زیادہ پریشان کن صورتحال کون سی ہوتی ہے۔ انھوں نے کہا۔ جب آپ کو رن وے نہ ملے لینڈ

کرنے کے لئے۔

انہوں نے بتایا کہ ایک بار ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ جس ہوائی اڈہ پر انہیں اترنا تھا وہاں سخت فگ تھا۔ اس لئے وہ وہاں اپنا جہاز اتار نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے آس پاس کے کئی مقامات سے بندریہ وائرلیس رلٹات لم کیا۔ ہر جگہ سے یہی جواب ملا کہ ایئر پورٹ کے اوپر گہرا کھرجایا ہوا ہے۔ اس کے بعد بمبئی جا کر انہوں نے اپنا جہاز اتارا۔ خوش قسمتی سے انہوں نے زیادہ پٹرول لے لیا تھا ورنہ بمبئی پہنچنا ممکن نہ ہوتا۔

زندگی میں بھی اس طرح کے نازک لمحات آتے ہیں جب کہ مطلوب منزل کی طرف بڑھنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس وقت آدمی کے اندر اتنی بصیرت ہونی چاہئے کہ وہ یہ جان سکے کہ دوسرے کون سے مقامات ہیں جس طرف وہ اپنے سفر کے رخ کو موڑ سکتا ہے۔

زیورک سے بہت سی تاریخی داستانیں وابستہ ہیں۔ آئن سٹین کے سوانح نگار رونا لڈ کلا رک (Ronald W. Clark) نے لکھا ہے کہ ۱۹۰۸ میں زیورک یونیورسٹی میں نظریاتی طبیعیات (theoretical physics) کے شعبہ میں ایک پروفیسر کی ضرورت تھی۔ آئن سٹین اس کے لئے امیدوار تھا۔ لیکن بورڈ آف ایجوکیشن نے بعض سیاسی مصلحتوں کی وجہ سے آئن سٹین کو نہیں لیا۔ اس کے بجائے انہوں نے فریڈریش ایڈلر (Friedrich Adler) کا تقرر کر دیا۔

مگر نوجوان ایڈلر ایک انوکھا آدمی تھا جس میں علمی دیانت داری غیر معمولی حد تک پائی جاتی تھی، بعد کو جب اسے معلوم ہوا کہ اگر وہ اس پوسٹ پر نہ ہوتا اور اس کی پیش کش آئن سٹین کو کی جاتی تو وہ اس کو قبول کر لیتا۔ اس نے کہا کہ محض سیاسی اسباب سے ہیں ایسا موقع کھونا نہیں چاہئے جب کہ ہم ایک ایسے شخص کو پاس کتے ہیں جو یونیورسٹی کے معیار کو بہت زیادہ بڑھادینے والا ہے۔ اس نے بورڈ آف ایجوکیشن کو اپنا استعفا بھیجتے ہوئے لکھا کہ اگر یہ ممکن ہے کہ ہم اپنی یونیورسٹی کے لئے آئن سٹین جیسے لائق شخص کو پاس کتے ہیں تو اس پوسٹ پر میرے جیسے ایک آدمی کو رکھنا بالکل لغو ہوگا۔

میں بالکل صفائی کے ساتھ کہوں گا کہ طبیعیاتی عالم کی حیثیت سے میرا اور آئن سٹین کا کچھ بھی مقابلہ نہیں:

would be absurd to appoint me. I must quite frankly say that my ability as a research physicist does not bear even the slightest comparison to Einstein's. (p. 165).

واضح ہو کہ یہ بات ۱۹۰۸ء کی ہے جب کہ آئن سٹین کو ابھی عظمت کا مقام نہیں ملا تھا۔ پہلی بار ۱۹۱۹ء میں اس کو عالمی شہرت حاصل ہوئی جب کہ اس کے نظریہ اضافیت کو سائنس دانوں نے قبول کر لیا۔ اس کے دو سال بعد اس کو طبیعیات کا نوبل انعام دیا گیا۔

زیورک انٹرپورٹ پر ایک مسافر سے لے کر ریڈرس ڈائجسٹ (دسمبر ۱۹۹۳ء) دیکھا۔ اس میں ایک مضمون شراب نوشی کے بارہ میں تھا۔ اس کا عنوان تھا کہ شراب پی کر گاڑی چلانا قتل کا لائسنس :

Drunk driving : a license to kill

مضمون میں بتایا گیا تھا کہ امریکی سڑکوں پر ہر ۳۰ منٹ میں ایک مرنے والا وہ ہوتا ہے جس کا تعلق شراب نوشی سے متعلق ایکسڈنٹ سے ہوتا ہے، اس میں بہت سے واقعات درج کئے گئے تھے اور بتایا گیا تھا کہ شراب پی کر گاڑی چلانے والا جب کسی کی موت کا سبب بنتا ہے اور اس پر کس چلایا جاتا ہے تو یا تو وہ بچ جاتا ہے یا معمولی سزا پر چھوٹ جاتا ہے :

How long must it be — and how many must die — before we make the punishment fit the crime? (p. 132)

موجودہ زمانہ میں ایک طرف وہ لوگ ہیں جو نام نہاد جدید تعزیرات (modern penology) کا حوالہ دے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کا قانون سزا و عشیانہ ہے۔ دوسری طرف انسانی فطرت جدید نظریہ سزا کے خلاف احتجاج کر رہی ہے کہ اس نے مجرموں کے حق میں نرم رویہ اختیار کر کے جرائم کو اتنا زیادہ بڑھا دیا ہے کہ اب پورا انسانی سماج اس کی زد میں ہے۔

جنوری کو زیورک سے دہلی کے لئے سوئس ایئر کے ذریعہ روانگی ہوئی۔ راستہ میں مختلف اخبار اور رسالے کا مطالعہ جاری رہا۔ سوئس ایئر کی فلائٹ میگزین میں ایک مضمون خلا کے بارہ میں تھا۔ اس میں بہت سی سائنسی معلومات درج تھیں۔

اس میں بتایا گیا تھا کہ زمین سے جب ہم آسمان کو دیکھتے ہیں تو ہمارا یہ شاہدہ براہ راست نہیں ہوتا بلکہ ۵۰ کلو میٹر موٹی چادر درمیان میں حائل ہوتی ہے جو مختلف قسم کی گیسوں سے بھری ہوئی ہے۔ آسمان کا نیلا رنگ جو ہم زمین سے دیکھتے ہیں وہ اسی درمیانی چادر میں ہونے والے طبیعیاتی رد عمل (physical reaction) کا نتیجہ ہوتی ہے۔ آسمان کا نیلا پن ہر ایک گرام ہوا میں اربوں ایٹم کی موجودگی کا نتیجہ ہے:

The blueness of the sky implies many billion atoms in every gram of air.

رنگ کی مختلف قسموں میں سے آسمان کے لئے نیلے رنگ کا انتخاب ایک اعلیٰ ذہانت کا ثبوت ہے۔ کیوں کہ اس سے بہتر کوئی رنگ تصور میں نہیں آتا۔ اسی طرح زمین پر سبزہ کے لئے ہرے رنگ کا انتخاب آخری اعلیٰ انتخاب ہے۔ اگر آدمی صرف ان دو رنگوں پر غور کرے تو وہ یہ ماننے پر مجبور ہو گا کہ اس کائنات کے پیچھے ایک خدائی ذہن کا رفرما ہے۔ کیوں کہ ایک برتر خدائی ذہن کے بغیر اس قسم کا آخری بہتر انتخاب ممکن ہی نہیں۔

۷ جنوری ۱۹۸۴ کی دوپہر کو سوئس ایئر کی فلائٹ ۱۹۴ کے ذریعہ میں زیورک سے دہلی کی طرف جا رہا تھا۔ جہاز روانہ ہوا تو کمپن کی طرف سے اعلان ہوا کہ آپ جس جہاز پر سوار ہیں وہ انتہائی ترقی یافتہ مواصلاتی نظام سے لیس ہے۔ آپ جہاز کے اندر سے کسی بھی وقت کسی بھی مقام کے لئے ٹیلیفون کر سکتے ہیں۔

راستہ میں انٹرنیشنل ہیرالڈ ٹریبیون (۷ جنوری ۱۹۹۳) پڑھا۔ ایک خبر میں بتایا گیا تھا کہ موجودہ امریکی صدر بل کلنٹن کی والدہ کیلی (Virginia Kelley) کا ۷۰ سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ انھوں نے تین نکاح کئے۔ پہلے شوہر کا انتقال کارا کسیدنٹ میں ہو گیا۔ یہ حادثہ مستقبل کے صدر امریکہ کی پیدائش سے چار ماہ پہلے پیش آیا:

He died in a car accident about four months before the future president was born

جہاز دہلی کے قریب پہنچ گیا تھا۔ ہندوستانی وقت کے لحاظ سے رات کے گیارہ بجے کا وقت تھا۔

اس وقت ایک تجربہ گزرا۔ اس کے بعد میں نے کہا — اس دنیا میں انسان کے لئے قابل حصول لذت صرف ایک ہے۔ وہ ہے اللہ کی یاد میں روننا۔ اللہ کی یاد میں روننا انسانی روح کے لئے لذتِ اس لئے ہے کہ وہ خدائے کامل سے قربت کا لمحہ ہوتا ہے۔ اس کے سوا جن چیزوں کو انسان لذت سمجھے ہوئے ہے وہ فریب لذت ہیں نہ کہ حقیقی معنوں میں لذت۔

رات کو ۱۲ بجکر دس منٹ پر جہاز دہلی کے ہوائی اڈہ پر اتر گیا۔ شمس کی لند کے اعتبار سے ہم جنوری کی آٹھویں تاریخ میں داخل ہو چکے تھے۔ اسی طرح ایک دن ختم ہو کر دوسرا دن آنا ہے گا۔ یہاں تک کہ وہ آخری دن آجائے گا جب کہ انسان محدود دنیا سے نکل کر ابدی دنیا میں داخل ہو جائے گا۔

WOMAN BETWEEN ISLAM AND WESTERN SOCIETY

By Maulana Wahiduddin Khan

The status of woman in Islam is the same as that of man. Injunctions about honour and respect enjoined for one sex are enjoined equally for the other sex. So far as rights in this world and rewards in the Hereafter are concerned, there is no difference between the sexes. In the organization of daily living, both are equal participants and partners. Yet Islam sees man as man and woman as woman and, considering the natural differences, it advocates the principle of the division of labour between the two sexes rather than the equality of labour.

22 x 14.5 cm, 256 pages. ISBN 81-85063-75-3, Rs. 95

GOD ARISES

By Maulana Wahiduddin Khan

This book, the result of 30 years spent by the author in exhaustive research, attempts to present the basic teachings of religion in the light of modern knowledge and in a manner consistent with modern scientific method. After a thorough investigation of the subject, the writer has reached the conclusion that religious teachings are, academically, valid and as understandable and intellectually acceptable as any of the theories propounded by men of science.

"... in the fourteen hundred years of Islamic history, innumerable books on Islam have appeared. There are just a few books calling mankind to God which are clearly distinguishable from the rest because of the clarity and force with which they make their appeal. Without doubt, this book is one of that kind." — *Al-Ahram* (Cairo)

22 x 14.5 cm, 271 pages. ISBN 81-85063, Rs. 85

GOD ARISES

EVIDENCE OF GOD IN NATURE AND IN SCIENCE

Maulana Wahiduddin Khan

خبرنامہ اسلامی مرکز ۹۲

۱- ٹائمس آف انڈیا کے نمائندہ مسٹر سجاد حسن نے ۱۶ فروری ۱۹۹۵ کو صدر اسلامی مرکز کانٹروویولیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر اس سے تھا کہ مسلمان ملک کی مین اسٹریم سے الگ کیوں ہیں۔ کہا گیا کہ یہ بات صرف جزئی طور پر درست ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں مسلمان ہر جگہ برادر وطن کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ وہ مین اسٹریم سے کلی معنوں میں الگ ہو ہی نہیں سکتے۔ البتہ مسلمانوں کے اخباری لیڈر اپنے بے بنیاد بیانات کے ذریعہ غلط طور پر یہ تاثر دیتے ہیں کہ مسلمان دوسروں سے بالکل الگ ہیں۔

۲- الرسالہ میں شروع سے اس پر زور دیتا رہا ہے کہ مسلمان سیاست کے بجائے تسلیم کے میدان میں اپنی کوشش صرف کریں۔ اس سلسلہ میں خدا کے فضل سے کئی جگہ ہمارے ساتھی قابل قدر کام کر رہے ہیں۔ انہیں میں سے ایک جنوں کا علاقہ ہے۔ جنوں میں جناب فاروق مضطر صاحب، جناب خورشید بک صاحب، مولانا لال الدین صاحب وغیرہ تعلیم کے میدان میں نہایت مفید کام کر رہے ہیں۔ اسی انداز پر ہر جگہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔

۳- ہفت روزہ نئی دنیا کے نمائندہ مسٹر جمال فیملی نے ۱۹ فروری ۱۹۹۵ کو صدر اسلامی مرکز کانٹروویولیا۔ کانٹروویولیا کا تعلق زیادہ تر مسجد کے مسائل سے تھا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ مسجد باجماعت نماز کا مرکز ہے۔ یہ باجماعت نماز ایک عالم کی امامت میں ادا کی جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسجد اس بات کی تربیت ہے کہ مسلمان علماء دین کی سربراہی کے تحت متحد ہو کر زندگی گزاریں۔

۴- آل انڈیا ریڈیو نئی دہلی سے ۲۴ فروری ۱۹۹۵ کو صدر اسلامی مرکز کی ایک تقریر نشر کی گئی۔ اس کا موضوع تھا روزہ اور جموں کی اہمیت۔

۵- فرانس کی ایک خاتون اسکالر امیلی بلوم (Ms Amelie Blom) ۲۴ فروری ۱۹۹۵ کو اسلامی مرکز میں آئیں اور صدر اسلامی مرکز کانٹروویولیا۔ وہ پیرس کے ادارہ سنٹر آف انٹرنیشنل اسٹڈیز اینڈ ریسرچ کے تحت پی ایچ ڈی کا مقالہ تیار کر رہی ہیں۔ ان کی ریسرچ کا تعلق اس مسئلہ سے تھا کہ مسلمان رشدی کی کتاب سینک ورسز کاری ایکشن انڈیا اور برطانیہ

میں کیا ہوا۔ اور اس کا اسلامی حکم کیا ہے۔ اس معاملہ میں اہیں تفصیل کے ساتھ اسلامی نقطہ نظر بتایا گیا۔

فریج نیوز ایجنسی کے نئی دہلی کے نمائندہ مسٹر نارائن سوامی نے ۲ مارچ ۱۹۹۵ کو ٹیلی فون پر صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو لیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر اس مسئلہ سے تھا کہ وشو ہندو پریشد باندس کی گین واپی مسجد کو توڑنا چاہتی ہے۔ بتایا گیا کہ مسجد کا ٹوٹا صرف اس وقت ممکن ہے جب کہ مسلمان بھرک کر اہیں اس کا موقع دیں۔ اگر مسلمان صبر و اعراض کی پالیسی اختیار کریں تو وشو ہندو پریشد کبھی بھی اپنے منصوبہ میں کامیاب نہیں ہوگی۔ ۲۷ فروری کو مسلمانوں نے اس پالیسی پر عمل پر کیا۔ چنانچہ ہر قسم کی سازش کے باوجود مسجد کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔

ہندی روزنامہ جن ستا کے نمائندہ مسٹر صفدر رضوی نے ۲۵ فروری ۱۹۹۵ کو ٹیلی فون پر صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو لیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر بنارس اور متھرا کے مسئلہ سے تھا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ ۱۹۹۱ میں عبادت گاہوں کے تحفظ کا جو ایکٹ پاس ہوا ہے اسی کو تمام فریقوں کو مان لیا جائے۔ اس کو نہ ماننا ملک میں لاقانونیت اور نزاع لانے کے ہم معنی ہے۔ ڈاکٹر نگیندر سنگھ، ڈائرکٹر انڈیور وپین جین ریسرچ فاؤنڈیشن (نئی دہلی) اسلام اور مغرب کے

موضوع پر ایک کتاب لکھ رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں انھوں نے ۱۱ مارچ ۱۹۹۵ کو صدر اسلامی مرکز سے ملاقات کی اور تفصیلی انٹرویو لیا۔ ایک سوال کے جواب میں بتایا گیا کہ مغربی مصنفین عام طور پر یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ اسلام اور مسلمان میں فرق نہیں کرتے۔ وہ مسلمانوں کے عمل کو اسلام سمجھ لیتے ہیں۔ مثلاً آج کل جگہ جگہ اسلام کے نام پر گن کلچر چلایا جا رہا ہے وہ محض کچھ مسلم لیڈروں کی سیاست ہے۔ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔

مسٹر جمال صفی (فری لانس جرنلسٹ) نے ۱۴ مارچ ۱۹۹۵ کو صدر اسلامی مرکز کا تفصیلی انٹرویو لیا۔ انٹرویو کا تعلق پاکستان میں بڑھتے ہوئے مذہبی تشدد سے تھا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ پاکستان اس نظریہ کے تحت قائم کیا گیا کہ ہندو اور مسلمان مذہبی اختلاف کی بنا پر ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ مگر پاکستان کے تجربہ نے ثابت کیا کہ اختلاف زندگی کا حصہ ہے، اور وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اس لیے کامیاب زندگی کا حل صرف ایک ہے — اختلاف کے باوجود

ایک دوسرے کا احترام کرنا اور اختلاف کو نظر انداز کرتے ہوئے مل جل کر رہنا۔

۱۰۔ اردو ویکی راشنریہ سہارا کے سینئر سب ایڈیٹر مسٹر اسد رضا نے ۱۹ مارچ ۱۹۹۵ کو صدر اسلامی مرکز کانٹرویولیا۔ سوالات کا تعلق مسلم مسائل سے تھا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ اس وقت پاکستان میں جو باہمی لڑائیاں ہو رہی ہیں اس کی تمام تر ذمہ داری پاکستان کے بانیوں پر ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو عدم رواداری کا سبق دیا۔ وہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر رہنے پر تیار نہیں ہوئے۔ یہی مزاج وہاں کام کر رہا ہے۔ پہلے وہ ہندوؤں کے مقابلہ میں بے برداشت ہوئے تھے، اب وہ خود مسلمانوں کے مقابلہ میں بے برداشت ہو رہے ہیں۔ اس کا حل اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ مسلمانوں میں برداشت اور رواداری کا مزاج پیدا کیا جائے۔

۱۱۔ ایشین نیوز انٹرنیشنل (ٹی وی) کی ویڈیو ٹیم ۲۱ مارچ ۱۹۹۵ کو مرکز میں آئی اور صدر اسلامی مرکز کانٹرویولیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر مسلمانوں کی انتخابی پالیسی سے تھا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ ایک سے غصہ ہو کر دوسرے کو ووٹ دینا یہ کوئی پالیسی نہیں ہے۔ الیکشن میں منفی جذبات سے اوپر اٹھ کر ووٹ دینا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ کسی پارٹی کا انتخاب کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس نے ہماری خواہشوں کو پورا کیا یا پورا نہیں کیا۔ بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ حالات کے تحت وہ جو کچھ کر سکتی تھی اس کو کیا یا نہیں کیا۔

۱۲۔ انگلش میگزین انڈیا ٹوڈے کی پرنسپل کرسپاڈنٹ مرز شیفالی ریگی نے ۲۱ مارچ ۱۹۹۵ کو صدر اسلامی مرکز کانٹرویولیا۔ اس کا موضوع ”مسلمانوں کی مذہبی رسوم“ تھا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ انڈیا کے مسلمانوں میں بہت سی رسمیں ہندوؤں کے اثر سے آئی ہیں۔ ہندوؤں میں سے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ اپنے سابق مزاج کے تحت ہندو رسموں کو اسلامی صورت دے کر منانے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ رسمیں صرف برصغیر ہند کے مسلمانوں میں باقی باقی ہیں۔ عرب ملکوں میں یہ رسمیں سرے سے موجود نہیں ہیں۔

۱۳۔ غالب اکینڈی (نظام الدین بستی) میں ۲۲ مارچ ۱۹۹۵ کو ”عید ہولی“ کے نام سے ایک جلسہ ہوا اور صدر اسلامی مرکز نے اس میں ”ہمان خصوصی“ کی حیثیت سے شرکت کی اور فرقہ وارانہ میل ملاپ کی اہمیت پر ایک تقریر کی۔ ایک بات یہ بھی گئی کہ اکثر غلط فہمیاں محض دوری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔

ایجنسی الرسال

ماہنامہ الرسال البیک وقت اردو، ہندی اور انگریزی زبانوں میں شائع ہوتا ہے۔ اردو الرسال کا مقصد مسلمانوں کی اصلاح اور ذہنی تعمیر ہے۔ ہندی اور انگریزی الرسال کا خاص مقصد یہ ہے کہ اسلام کی بے آمیز دعوت کو عام انسانوں تک پہنچایا جائے۔ الرسال کے تعمیری اور دعوتی مشن کا تقاضا ہے کہ آپ نہ صرف اس کو خود پڑھیں بلکہ اس کی ایجنسی لے کر اس کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں دوسروں تک پہنچائیں۔ ایجنسی گویا الرسال کے متوقع قارئین تک اس کو مسلسل پہنچانے کا ایک بہترین درمیانی وسیلہ ہے۔

الرسال (اردو) کی ایجنسی لینا ملت کی ذہنی تعمیر میں حصہ لینا ہے جو آج ملت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اسی طرح الرسال (ہندی اور انگریزی) کی ایجنسی لینا اسلام کی عمومی دعوت کی ہم میں اپنے آپ کو شریک کرنا ہے جو کارِ نبوت ہے اور ملت کے اوپر سب سے بڑا فریضہ ہے۔

ایجنسی کی صورتیں

۱۔ الرسال (اردو، ہندی یا انگریزی) کی ایجنسی کم از کم پانچ پرچوں پر دی جاتی ہے۔ کمیشن ۲۵ فی صد ہے۔... اپہرچوں

سے زیادہ تعداد پر کمیشن ۲۲ فی صد ہے۔ پبلنگ اور روانگی کے تمام اخراجات ادارہ الرسال کے ذمے ہوتے ہیں۔

۲۔ زیادہ تعداد والی ایجنسیوں کو ہر ماہ پرچے بذریعہ وی پی روانہ کیے جاتے ہیں۔

۳۔ کم تعداد کی ایجنسی کے لیے ادائیگی کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ پرچے ہر ماہ سادہ ڈاک سے بھیجے جائیں، اور

صاحب ایجنسی ہر ماہ اس کی رقم بذریعہ وی آر ڈر روانہ کر دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ چند ماہ (مثلاً تین مہینے) تک

پرچے سادہ ڈاک سے بھیجے جائیں اور اس کے بعد والے مہینے میں تمام پرچوں کی مجموعی رقم کی وی پی روانہ کی جائے۔

ذریعہ تعاون الرسالہ

ہندوستان کے لیے	بیرونی ممالک کے لیے	(برطانوی ڈاک)	(بھارتی ڈاک)
ایک سال	Rs 70	ایک سال	\$20 / £10
دو سال	Rs 135	دو سال	\$35 / £18
تین سال	Rs 200	تین سال	\$50 / £25
پانچ سال	Rs 300	پانچ سال	\$80 / £40
خصوصی تعاون (سالانہ)	Rs 500	خصوصی تعاون (سالانہ)	\$100 / £50

نوٹ: ہندوستان کے لیے ہر سال کے آغاز پر ایک بار ہندوستان کے لیے ہر سال کے آغاز پر ایک بار ہندوستان کے لیے ہر سال کے آغاز پر ایک بار

سفرنامہ اسپین

اسپین کی مشہور الکاہ یونیورسٹی (University of Alcala) کے ریکٹر ڈاکٹر گالا (Mankel Gala) کے دستخط سے ان کا خط مورخہ ۲۲ اگست ۱۹۹۳ء اس میں مجھے میڈرڈ کی تین روزہ کنفرنس میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ یہ انٹرنیشنل کانفرنس ۲۸-۳۰ نومبر ۱۹۹۳ء کو تین سامی مذاہب یہودیت، عیسائیت، اسلام کے اشتراک سے ہوئی۔ یہ اسن عالم کے بارے میں تھی اور اس کا موضوع تھا :

Three Religions: A commitment for peace

دعوت نامہ میں مجھے خصوصی مہمان (special guest) کے طور پر مذکورہ کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ اس کے مطابق اسپین کا سفر ہوا۔

اس سفر کا پہلا سبق آموز تجربہ اس وقت ہوا جب کہ مجھے اس کا ”کوپن“ ملا۔ ہوائی سفر کا روایتی طریقہ ہے کہ آدمی متعلقہ ایر کمپنی سے ٹکٹ حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد ایر پورٹ پر اسے بورڈنگ کارڈ دیا ہے۔ اس بار بی بی اے کی بنیاد پر ایر فرانس سے، ہمیں جو چیز دی گئی وہ معروف ٹکٹ نہ تھا۔ بلکہ چار، جو گویا ٹکٹ بھی تھا اور بورڈنگ کارڈ بھی۔ مغربی ممالک اسی طرح اپنی ترقی کا سفر مسلسل جاری رکھتے۔ مگر ہندوستان جیسے ملکوں میں معاملہ اس کے برعکس ہے۔

۲۴ نومبر کی صبح کو گھر سے ایر پورٹ جانے کے لیے نکلا تو سورج کی روشنی پھیل چکی تھی۔ سڑک پر بے معمول گاڑیاں دوڑتی ہوئی نظر آئیں۔ قدیم زمانہ کے ایک شاعر نے کہا تھا :

ہوئی صبح اور ادھر ہم کان پر رکھ کر قتل نہ کئے

وہ زمانہ کا آدمی شاید کہے گا کہ صبح ہوئی اور ہم اپنی گاڑی لے کر روانہ ہوئے۔ مبینہ انقلاب نے جدید میں جو فرق کیا ہے اس کی یہ ایک علامتی مثال ہے۔

دہلی کے انٹرنیشنل ایر پورٹ پر داخل ہوا تو اندر کا وسیع ہال پلاسٹک کے بڑے بڑے میزوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہر ایک پر لکھا ہوا تھا، باکو (Baku) یہ سب ایر ٹرانسپورٹ کے ذریعہ روس جارہے تھے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ تمام ہینڈل سٹے ہوئے لباس اور گرم کپڑے سے بھرے

ہوئے ہیں۔ روس سے ہندستان جنگی ہتھیار خرید رہا ہے۔ مگر ضرورت کی چیزوں کے لیے خود روس مجبور ہے کہ وہ ان کو ہندستان اور دوسرے ملکوں سے خریدے۔ اشتر کی نظام کی یہ غیر متوازن ترقی بھی کیسی عجیب ہے۔

انتظار گاہ کے اندر دیوار پر دو تیروں کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ یہ شیر لکڑی کاٹ کر اور اس پر قدرتی رنگ دے کر بنائے گئے تھے۔ دور سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے سچ مچ دو شیر کھڑے ہوئے ہیں۔ شیر فطرت کا ایک عجیب مظہر ہے۔ شیر تمام جانوروں میں سب سے زیادہ طاقت ور جانور ہوتا ہے۔ مگر ماہرین کا کہنا ہے کہ شیر سب سے زیادہ غیر جنگجو جانور ہے۔ شیر جنگل کا بادشاہ ہونے کے ساتھ اعراض کا بادشاہ بھی ہے۔

ایر پورٹ کی انتظار گاہ میں تھا کہ قریب کی خالی کرسیوں پر کچھ نوجوان مرد اور عورت اکو بیٹھ گئے۔ یہ سب مغربی سیاح تھے اور انگریزی میں بات کر رہے تھے۔ میرارخ الٹی طرف تھا مگر قریب ہونے کی وجہ سے ان کی آواز کانوں میں آ رہی تھی۔ ان میں سے ایک نے پوچھا کہ تم نے دہلی میں کیا کیا دیکھا۔ بتانے والے نے جن چیزوں کے نام بتائے ان میں سے ایک ”جامع مسجد“ بھی تھی۔ میں نے سوچا کہ دہلی کی تاریخی جامع مسجد کو دیکھنے کے لیے ہر روز ملکی اور غیر ملکی لوگ کثرت سے آتے ہیں۔ گویا مدعو خود داعی کے پاس آ رہا ہے۔ دور جدید میں سیاحت کے فروغ کی بنا پر یہ ممکن ہوا ہے۔ جامع مسجد کے ساتھ اگر ایک دعوتی شعبہ ہوتا تو اس کے فدیہ ملک میں اور ملک کے باہر زبردست دعوتی کام ہو سکتا تھا۔ مگر موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کے بے فائدہ سیاسی شغف نے تمام دعوتی امکانات کو برباد کر رکھا ہے۔

دہلی سے ایر فرانس کی فلاٹ نمبر ۷۷ کے ذریعہ روانگی ہوئی۔ راستہ میں ایر فرانس کی فلاٹ میگزین اتلس (atlas) دیکھا۔ مگر اس میں یا فیشن والی چیزوں کے اشتہار تھے یا سیاحوں کی دل چسپی کی باتیں تھیں۔ کوئی خاص مضمون قابل ذکر نہیں ملا۔

ڈیڑھ موصوفے کے اس خوب صورت میگزین میں ایک سادہ فلیٹ لگی ہوئی تھی۔ یہ برائے تجاویز (suggestions) تھی۔ اس میں آٹھ زبانوں میں یہ درخواست کی گئی تھی کہ پرواز کے دوران یا گراؤنڈ پر ہماری سروس کے بارہ میں آپ جو بھی تبصرے (comments) لکھنا چاہیں، بلا تردد لکھ کر ہمیں یا دستی

طور پر دے دیں یا بذریعہ ڈاک بھیج دیں۔ آٹھویں نمبر پر عربی عبارت تھی۔ اس کے الفاظ یہ تھے :

الرجاء تزويدنا، ملاحظتكم على خدمتنا على الأرض وانشاء السفر وان تدونوا
كذلك مقترحاتكم على هذه البطاقة ثم ارسالها بالبريد أو تسليمها الى طاقم الطائرة.
شكرا.
الخطوط الجوية الفرنسية.

ہوائی کمپنی ایک تجارتی ادارہ ہے۔ تاجر اپنے بارہ میں لوگوں کا تبصرہ جاننے کا حریص ہوتا ہے۔ تاکہ وہ لوگوں کے مزاج کی رعایت کر کے اپنی تجارت کو زیادہ سے زیادہ مقبول بنائے۔ اسی طرح داعی بھی مدعو کی ہر بات کو نہایت دھیان کے ساتھ سنتا ہے۔ کیوں کہ اس طرح اس کے لیے ممکن ہو جاتا ہے کہ وہ مدعو کے مزاج کو سمجھ کر اپنی دعوت کو اس کے لیے زیادہ موثر اور قابل قبول بنا سکے۔

ہوائی جہاز کی سواری مجھ کو ایک خدائی نشانی نظر آتی ہے۔ ہوائی جہاز کی ایک عجیب صفت یہ ہے کہ وہ انسان کی اُس کمزوری (vulnerability) کو مشکل کرتا ہے جو زمین کے اوپر اسے حاصل ہے۔ زمین فٹ بال کی مانند ایک بڑا سا گولہ ہے جو خلا میں تیز رفتاری کے ساتھ گھوم رہا ہے۔ خلا میں گردش کرتے ہوئے اس کرہ پر انسان آباد ہے۔ زمین کی اس مسلسل خلائی پرواز میں اگر ذرا سا بھی خلل پڑ جائے تو ایک لمحہ میں پوری انسانی نسل کا خاتمہ ہو جائے۔

مکرہ زمین پر اپنی اس غیر محفوظیت کو انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا، اس لیے وہ اس کو محسوس بھی نہیں کرتا۔ ہوائی جہاز آدمی کی اسی غیر محفوظ حالت کا محدود سطح پر ایک وقتی مظاہرہ ہے۔ ہوائی جہاز انسان کی حیثیتِ عجز کی گویا ایک نشینی یاد دہانی ہے۔

اس دنیا کی ہر چیز اس لیے ہے کہ آدمی اس سے روحانی تجربہ حاصل کرے۔ مگر یہ روحانی تجربہ صرف اس کے حصہ میں آتا ہے جو میٹر میں نان میٹر کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔

راستہ میں وال امریٹ جرنل (بروکسلز) کا شمارہ ۲۵-۲۶ نومبر ۱۹۹۳ء دیکھا۔ اس میں سب کی سب تجارتی نوعیت کی خبریں تھیں۔ ایک رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ ترکی کپڑے کے اکپورٹ میں فرانس اور اٹلی کے بعد یورپ میں تیسرے نمبر پر تھا۔ پچھلے سال اس نے چار بلین ڈالر سے زیادہ کے کپڑے اکپورٹ کیے۔ مگر اب مقابلہ کی وجہ سے ترکی کی یہ صنعت زوال کی طرف جا رہی ہے۔ ایک ترک اکپورٹر نے کہا :

Ours could soon be a dying industry. (p. 4)

ایر ہوٹل مشروبات کی گاڑی لے آئی۔ میرے قریب کی سیٹ پر جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے انھوں نے وہسکی مانگی۔ میں نے آرنج جو س کے لیے کہا۔ میز پر جب دونوں گلاس رکھے گئے تو میں نے دیکھا کہ دونوں مشروب کارنگ بالکل یکساں ہے۔ اگرچہ ایک شراب تھی اور دوسرا خاص آرنج کارس۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ دنیا میں چیزیں مشابہ انداز میں پیدا کی گئی ہیں۔ حق کہ حق جس طرح عمدہ الفاظ میں بیان کیا جاسکتا ہے، اسی طرح باطل بھی خوب صورت الفاظ میں ڈھل جاتا ہے۔ یہ مشابہت برائے امتحان ہے، اس لیے آدمی کو موجودہ دنیا میں بے حد چوکنا ہو کر رہنا ہے۔ ورنہ وہ ایک مشروب کو فروٹ جو سمجھ کر پینے لگے گا۔ حالانکہ بعد کا انجام بتائے گا کہ وہ پھل کے رس کے رنگ میں شراب تھی جس کو وہ نادانی اور بے شعوری کے تحت پئی گیا۔

جس ہم سفر نے شراب لی تھی، ان سے بات کرتے ہوئے میں نے پوچھا کہ شراب پینے سے آپ کو کیا فائدہ ملتا ہے۔ انھوں نے کہا کہ کچھ نہیں۔ میں نے پوچھا کہ پھر آپ کیوں شراب پیتے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ تناؤ دور کرنے (relaxation) کے لیے۔ انھوں نے بتایا کہ ان کی عمر ۲۰ سال ہو چکی ہے۔ مگر وہ کئی گھریلو مسائل سے دوچار ہیں، اب تک انھوں نے شادی بھی نہیں کی۔ اس لیے ذہن پر مستقل بوجھ رہتا ہے اس بوجھ کو اتارنے کے لیے وہ شراب پیتے ہیں۔ (کثر شراب نوشیوں کا یہی حال ہے۔

اس جہاز میں مدراس کے ایک ہندوستانی سے ملاقات ہوئی۔ وہ میکائیکل انجینیر ہیں اور ان کا نام آرو جے کمار ہے۔ وہ ایک شپنگ کمپنی (اینگلو ایسٹرن شپ بمینٹ لمیٹڈ) میں ملازم ہیں۔ وہ پانچ سال سے سمندری جہاز میں کام کرتے ہیں۔ گفتگو کے دوران میں نے پوچھا کہ سمندر میں جب طوفان آتا ہے تو اس وقت آپ لوگ کیا کرتے ہیں۔ انھوں نے جواب دیا کہ اس وقت ہم انتظار کرتے ہیں۔ کیوں کہ ہم نیچر کے خلاف نہیں جاسکتے :

We are supposed to wait. Because we cannot go against the nature.

انتظار بے عملی نہیں، اس دنیا میں انتظار بھی ایک عملی پالیسی ہے۔ مذکورہ مسافر کو میں نے ایک حدیث سنائی۔ اس حدیث کو سن کر وہ بہت خوش ہوئے۔ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں : افضل العبادۃ (انتظار المفرد) (کشادگی کا انتظار کرنا افضل عبادت ہے)

سارے نو گھنٹہ کی مسلسل پرواز کے بعد ہمارا جہاز فرانس کی راجدھانی پیرس میں اتر گیا۔ پیرس کا

ہوائی اڈہ غیر معمولی طور پر بڑا ہے۔ وہ خود ایک شہر ہے۔ میں یہاں کئی بار آچکا ہوں۔ مگر اب تک اس کا جغرافیہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ کاؤنٹر پر ایک خاتون ساڑی پہنے ہوئے تھیں۔ انھوں نے میرے طے سے سمجھا کہ میں بھی ایک ہندوستانی ہوں۔ انھوں نے میرا ٹکٹ کپوٹر پر چیک کرنے کے بعد کہا، پتا جی، آپ کی فلاٹ "ٹرمنل ون" سے ہے۔ وہاں تک آپ کو بس سے جانا ہوگا۔ آپ اس کرسی پر بیٹھ جائیں۔ میں ابھی آپ کو لے جا کر بس پر سوار کر ادیتی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ہوائی کمپنی کی بس میں تھا۔ یہ بس پیرس کے مختلف حصوں سے گزرتی رہی۔ یہاں تک کہ اس نے مجھے ٹرمنل ون پر پہنچا دیا۔

یہاں ایرپورٹ پر مجھے ہاتھ دھو دیا جاتا تھا۔ میں اتفاق سے معدودوں کے ہاتھ دھو میں چلا گیا۔ وہ غیر معمولی طور پر بڑا تھا۔ اس کے اندر ہر قسم کی سہولتیں موجود تھیں۔ حتیٰ کہ اس کے اندر انٹرکام بھی لگا ہوا تھا۔ تاکہ معدودہ شخص کو کوئی مشکل پیش آجائے تو فوراً وہ انٹرکام پر بنا کر اپنی مدد کے لیے ایرپورٹ کے آدمی کو بلا سکے۔ میں نے کہا کہ خدایا، میں بھی ایک معدود ہوں۔ دنیا میں معدودہ شخص کو خصوصی رعایت کا مستحق سمجھا جاتا ہے۔ کاش آخرت میں بھی مجھ کو معدودہ قرار دے کر میرے ساتھ خصوصی رعایت کا معاملہ کیا جائے۔

فرانس میں تقریباً ۱۵ چھوٹی بڑی مسجدیں ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد کے بارے میں قطعی اعداد و شمار حاصل نہیں۔ تاہم عام اندازہ یہ ہے کہ یہاں پانچ ملین مسلمان آباد ہیں۔ فرانسیسی مسلمانوں میں زیادہ تر مراکو، الجزائر اور تونس وغیرہ سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ فرانس میں مسلمانوں کی تقریباً نوے تنظیمیں پائی جاتی ہیں۔ حال میں ان کا ایک وفاق قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ۱۹۹۰ میں پیرس میں ایک اسلامی کانفرنس ہوئی جس میں پانچ ہزار سے زیادہ مسلمان شریک ہوئے۔ اس کا موضوع تھا: الحریات و حقوق الانسان في الاسلام۔

فرانس کی آبادی میں تقریباً ۸ فی صد کیتوئک عیسائی ہیں۔ پندرہ فی صد مسلمان ہیں۔ اور پانچ فی صد میں پروٹسٹنٹ اور یہودی ہیں۔ آپ فرانس کے کسی بھی حصہ میں جائیں، آپ کی ملاقات کسی نہ کسی مسلمان سے ہو جائے گی۔ خواہ وہ ایرپورٹ ہو یا کوئی گھیت۔

پیرس کے ایرپورٹ پر ایک مسلمان سے ملاقات ہوئی۔ وہ انگریزی جانتے تھے اس لیے مشکل پیش نہیں آئی۔ گفتگو کے دوران انھوں نے کہا کہ فرانس ہمیشہ "اسلام دشمنی" میں اہریک اور مغربی ملکوں کے

ساتھ رہا ہے۔ لیکن آج اسی ملک میں زبردست اسلامی لہر آئی ہوئی ہے :

But now a severe Islamic wave is sweeping the same nation.

مگر سوالات کے دوران اندازہ ہوا کہ اسلامی لہر کا یہ نظریہ زیادہ تر خوش فہمی پر مبنی ہے۔ انھوں نے بتایا کہ فرانس کے چالیس ہزار مسلم نوجوان مکمل طور پر اسلام کے زیر اثر ہیں۔ مگر جب میں نے مزید سوالات کیے تو معلوم ہوا کہ یہ وہی نوجوان ہیں جو بے روزگاری کا شکار ہیں یا اس احساس میں مبتلا ہیں کہ فرانس کی سوسائٹی میں انھیں باعزت مقام نہیں ملا۔ دوسرے لفظوں میں اس اسلامی لہر کے پیچھے اصل محرک مادی محرور کا احساس ہے نہ کہ آخرت کی جواب دہی کا احساس۔ یہ اسلام کا ایکسپلائیشن ہے۔ اور اسلام کے اس قومی ایکسپلائیشن کا یہ الٹا نتیجہ نکلا ہے کہ، مذکورہ فرانسیسی مسلمان کے اعتراف کے مطابق، یہاں کی رائے عام شدت سے مسلمانوں کے خلاف ہو گئی ہے :

Public opinion is extremely against Muslims.

ان انتہاپسند مسلمانوں نے اسلام کی نمایندگی اس طرح کی ہے کہ فرانسیسیوں کو نظر آتا ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ان کے کسٹم سے ٹکراتا ہے۔ چنانچہ حکومت کی طرف سے بہت سی غیر ضروری رکاوٹیں یہاں کے مسلمانوں کو پیش آرہی ہیں۔ فرانس کے وزیر داخلہ چارلس پاسک (Charles Pasqua) نے شہر لیان (Lyon) کی مسجد کے افتتاح کے وقت اپنی تقریر میں کہا کہ ہمیں فرانس میں صرف اسلام نہیں چاہیے بلکہ ہمیں وہ اسلام چاہیے جو فرانس کا اسلام ہو :

We would not have just an Islam in France. There must be an Islam of France.

فرانس کے مسلمانوں میں بہت تھوڑی تعداد کو جموڈ کر سب کے سب نارنڈ افریقہ کے مساجدین ہیں۔ تو آبادیاتی دور میں فرانس نے ۱۸۳۰ میں الجزائر کو فتح کیا، ۱۹۰۹ میں اس نے افریقی مہاراجے بڑے حصہ پر اپنا کنٹرول قائم کر لیا۔ تیونس کو اس نے ۱۸۸۱ میں فتح کیا۔ اسی طرح ۱۹۰۵ میں مراکو کو اپنی سیاسی ماتحتی میں لے لیا۔ اس وقت اسپین کو بھی مراکو کا ایک حصہ دے دیا گیا تھا۔ نارنڈ افریقہ کے علاقہ پر اسی قبضہ کے زمانہ میں دونوں ملکوں میں آمد و رفت بڑھی۔ اور بڑی تعداد میں افریقہ کے مسلمان اپنے ملکوں سے نکل کر فرانس میں روزگار کے لیے آ گئے۔ ان لوگوں نے فرانس کو مستامز دور فراہم کیا جس کی اس

وقت فرانس کو سخت ضرورت تھی۔

اب بھی لوگ فرانس کے شہری بن کر یہاں آباد ہو گئے ہیں۔ ایک صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے میں نے کہا کہ اس طرح حالات نے مسلمانوں کو اپنے مدعو کے ملک میں پہنچا دیا تھا۔ اگر وہ معاشی حصول کے بعد صرف دعوت کو اپنا نشانہ بناتے تو یہاں ان کے لیے کوئی حائل پیدا نہ ہوتا۔ اس کی ایک انفرادی مثال ڈاکٹر حمید اللہ صاحب ہیں۔ انھوں نے صرف علمی اور دھرمی دائرہ تک اپنے کو محدود رکھا۔ چنانچہ وہ فرانس میں ایک مقبول شخصیت بن گئے۔ مگر نام نہاد اسلام پسندوں نے کلچرل شخص اور قومی حقوق کے نام پر فرانسیسیوں سے زور آزمائی شروع کر دی۔

اس غلط پالیسی کا یہ نتیجہ تو نہیں نکلا کہ فرانس میں ان مسلمانوں کے قومی مطالبات پورے ہو جائیں۔ البتہ یہ احتجاجی سیاست فرانس میں ان کے خلاف نفرت اور غصہ کی فصل اگا رہی ہے۔ اور اس کے نتیجہ میں دعوت کے مواقع برباد ہو رہے ہیں۔

پیرس میں ایک لڑکی ملی۔ اس نے اپنا نام شاذیہ بتایا، نام سے اس کی شخصیت واضح نہیں ہو رہی تھی۔ مزید دریافت پر معلوم ہوا کہ اس کا باپ ایک مہری مسلمان ہے۔ اس نے یہاں ایک عیسائی خاتون سے شادی کی۔ اس خاتون نے اپنا مذہب نہیں بدلا، اس کے بعد ان کے یہاں مذکورہ لڑکی (شاذیہ) پیدا ہوئی۔ ایک عرصہ بعد مہری مسلمان اور اس کی عیسائی بیوی میں اختلاف ہو گیا۔ بڑھتے بڑھتے دونوں میں طلاق ہو گئی۔ اب یہ عورت اپنی لڑکی کے ساتھ طائفہ مکان میں رہتی ہے۔

گفتگو سے میں نے اندازہ کیا کہ اصل مسئلہ غالباً یہ تھا کہ شاذیہ کا بوائے فریڈ گھر میں آتا تھا۔ وہ ڈرنک بھی کرنے لگی۔ ان باتوں پر اس کی ماں کو اجراض نہیں تھا۔ مگر مہری مسلمان سخت اجراض کرتا تھا۔ فرانس چونکہ ایک مسیحی ملک ہے، بیوی کا پلہ بھاری ثابت ہوا۔ آخر کار مہری مسلمان کی مرضی کے علی الرغم اس نے طلاق لے لی۔ اس حوالہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کے مسلمان کس قسم کے نازک مسائل سے دوچار ہیں۔

فرانس کے مسلمانوں میں محدود تعداد نو مسلموں کی ہے۔ تاہم یہ نو مسلم مسلمانوں کی کسی تبلیغ سے اسلام کی طرف راغب نہیں ہوئے ہیں بلکہ زیادہ تر اپنے ذاتی مطالعہ سے اسلام کی طرف آئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دور جدید کے معنفاؤں کہا جاسکتا ہے۔ انسان کے اندر فطری طور پر حق کی طلب موجود

ہے۔ تاہم بعض افراد کے اندر یہ طلب زیادہ طاقت و صورت میں ہوتی ہے۔ یہ لوگ خود اپنے اندر دینی تقاضے کے تحت اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر اپنی روحانی طلب کا جواب پا کر اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ ایک نو مسلم قانون (مسز زینہ) نے ایک بڑا عجیب واقعہ بتایا۔ حال میں ایک فرانسیسی عیسائی نے اسلام قبول کیا ہے۔ قبول اسلام سے پہلے وہ صرف اسلامی لٹریچر سے آسٹنا ہوا تھا۔ قبول اسلام کے بعد اس کا ربط مسلمانوں سے ہوا۔ اس نے بعد کو اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ میں اسلام سے اس وقت واقف ہوا جب کہ میری ملاقات ابھی کسی ایک مسلمان سے بھی نہیں ہوئی تھی :

Thank God I was introduced to Islam before I was introduced to a single Muslim.

فرانس میں بڑی تعداد میں مستشرق پیدا ہوئے۔ انھوں نے عربی زبان سیکھی اور اسلامی علوم کا گہرا مطالعہ کیا۔ مام طور پر ہمارے یہاں استشراق کو اسلام کے خلاف ایک مغربی سازش سمجھا جاتا ہے۔ مگر یہ ایک بے بنیاد بات ہے۔ اصل یہ ہے کہ موجودہ زمانہ کے مسلم دانشور اپنے بچڑے ہوئے مزاج کی بنا پر ایسا کرتے ہیں کہ کسی کے یہاں اگر کوئی چیز خلاف مزاج یا خلاف حق دیکھتے ہیں تو بس اس کو جزائز کو کرنے لگتے ہیں۔ وہ آدمی کی تمام مثبت باتوں کو بھلا کر چند اختلافی باتوں ہی کو اس کی کلی بات قرار دے دیتے ہیں۔

مستشرقین میں بہت سے ایسے افراد ہیں جنھوں نے اسلام کے گہرے مطالعہ کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ انھیں میں سے ایک فرانس کا مستشرق اٹمین دینے (Etienne Dinet) ہے۔ وہ ۱۸۹۱ء میں پیرس میں پیدا ہوا، اور ۱۹۲۹ء میں پیرس ہی میں اس کی وفات ہوئی۔ اس نے ۱۹۲۶ء میں البوزائر میں اسلام قبول کر لیا۔ اس کے قبول اسلام کی تقریب میں عرب علماء کی بڑی تعداد شریک تھی اس نے اپنا اسلامی نام ناصر الدین رکھا۔ اس کی اسلام پر کئی اعلیٰ تصنیفات ہیں۔ ان میں سے ایک فرانسیسی زبان میں لکھی ہوئی سیرت (Mohamet) ہے۔ اس کی مختلف اسلامی کتابوں میں سے ایک کتاب عربی میں اشعة من نور الاسلام کے نام سے شائع ہوئی ہے۔ وفات کے بعد اس کی وصیت کے مطابق، اس کی تدفین الجزائر کے ایک گاؤں بوسعادہ میں ہوئی۔

دکٹر محمود المتعدا کی کتاب تاریخ الدولعات العربیة فی فرنسا ۱۹۹۲ء میں کویت سے

صحیح ہے۔ ۲۰۰ صفحہ کی یہ کتاب فرانس میں عربی مطالعات کے موضوع پر ایک اچھی کتاب ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ۱۸۲۰ء میں جب فرانس نے الجزائر پر قبضہ کیا تو یہ فرانسیسیوں کے لیے عربی زبان اور عربی علوم کے مطالعہ کا نہایت طاقت ور محرک بن گیا۔ اس کے بعد فرانس میں بڑے بڑے مستشرق (مشرق) پیدا ہوئے۔ ان میں سے ایک اہم شخصیت ہنری ماسیہ (H. Masse) کی ہے جس نے خاص اس موضوع پر ایک تفصیلی مقالہ شائع کیا ہے (صفحہ ۲۲۹)

عرب دنیا میں سیاسی نفوذ حاصل کرنے کے بعد فرانس نے عربوں کو فرانسیسی بنانے (فرنسٹ) (الشعب العربی) کی ہم چلائی تھی، مگر سیاسی اور فوجی بالادستی کے باوجود فرانس ناکام رہا۔ فرنسٹ (شعب العربی) کی ہم عملاً (اسلمت الشعب الفرنسی) کے ہم معنی بن گئی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نظریہ کی طاقت ہر دوسری طاقت سے زیادہ عظیم ہے۔

بنگلہ دیش کی مصنفہ تسلیم نسرین، جو اپنے وطن سے بھاگ کر سویڈن میں مقیم ہے، آجکل فرانس کے دس روزہ دورہ پر ہے۔ اس کو فرانس بلا کر انسانی حقوق کی مجاہدہ کا انعام دیا گیا ہے۔ یکم دسمبر ۱۹۹۴ء کو موصوف سے فرانس کے صدر متران (Francois Mitterrand) نے ریلیزی پالیس میں ملاقات کی۔ تسلیم نسرین نے صدر فرانس کو بتایا کہ کس طرح وہ اپنی روشن خیالی کی بنا پر انتہا پسند مسلمانوں کے عتاب کا شکار ہو رہی ہے۔ ۲۰ منٹ کی یہ ملاقات خود پریسیڈنٹ متران کی درخواست پر ہوئی۔ کیونکہ صدر موصوف یہ چاہتے تھے کہ وہ فرانس کی طرف سے موصوف کی قدر دانی کا اظہار کریں۔

نام نہاد مسلم دانشور اس واقعہ پر صدر فرانس کو برا کہیں گے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے اعراض کے اشوکو ہنگامہ آرائی کا اٹھو بنایا۔ اور اس طرح انتہائی غیر فزوی طور پر تسلیم نسرین کو ہیر و کا درجہ دے دیا۔

کسی طالب علم سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ غیر کمیونسٹوں کو رائٹسٹ اور کمیونسٹوں کو لفٹسٹ کہا جاتا ہے۔ اس نے اپنی ذہانت کے زور پر جواب دیا۔ اس لیے کہ واقعات ثابت کرتے ہیں کہ وہ کبھی رائٹ (درست) نہیں ہوتے :

Because, the events in communist countries have proved that they might not be right.

مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ اصطلاح فرانس میں بنی۔ فرانسسی ریولوشن کے زمانہ میں نیشنل اسمبلی میں دو بڑے سیاسی گروپ تھے۔ کمزور وٹو گروپ بادشاہ کی حمایت کرتا تھا۔ اور ریڈیکل گروپ سسٹم میں ڈرائنگ تبدیلیوں کی مانگ کر رہا تھا۔ اسمبلی ہال میں ان کی نشستیں اس طرح تھیں کہ کمزور وٹو (شاہ پسند) ممبران اسپیکر کے دائیں طرف بیٹھتے تھے۔ اور انقلاب پسند اسپیکر کے بائیں طرف۔ اس وقت سے سیاسی اصطلاح میں انقلابی تبدیلی (radical change) چاہنے والوں کو کنٹریکٹ کہا جانے لگا۔

پیرس آج کل ایک نئی تحریک کا مرکز بن رہا ہے جس کو اٹلانٹا پلس (Atlanta Plus) کہا جاتا ہے۔ ان کی مانگ ہے کہ ۱۹۹۶ میں اٹلانٹا میں ہونے والے اولمپک گیم میں عورتوں کو بھی برابر کی حیثیت سے شریک کیا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ ۱۹۹۲ میں بارسلونہ (اسپین) میں جو اولمپک کھیل ہوئے تھے، اس موقع پر یہ طے کیا گیا تھا کہ کھیلوں میں جنسی امتیاز کا خاتمہ کیا جائے۔ مگر ۲۴ مسلم ملک ابھی تک اس کے لیے راضی نہیں ہوئے ہیں۔ تحریک کی ایک پرجوش حامی خاتون نے کہا کہ جنسی امتیاز بھی نسلی امتیاز ہی کی مانند ہے :

Sex discrimination is analogous to the racial discrimination.

میں نے ایک خاتون سے کہا کہ کیا آپ پسند کریں گی کہ اگلے اولمپک میں فرانس کی ایک خاتون افریقہ کے ایک مرد باکسر کا مقابلہ کرے۔ وہ اس پر راضی نہیں ہوئیں۔ میں نے کہا کہ خود آپ کی ایکم کے مطابق، عورتوں کو عورتوں کے مقابلہ میں کھیلنا ہے نہ کہ مردوں کے مقابلہ میں۔ یہ تو خود ایک جنسی امتیاز ہے، پھر آپ اس کو جنسی برابری کا نام کیوں دیتی ہیں۔

پیرس میں کچھ وقت گزارنے کے بعد وہاں سے میڈرڈ کے لیے روانگی ہوئی۔ یہ سفر ائیرین ایرلانڈز کی فلائٹ نمبر ۴۵۴ کے ذریعہ طے ہوا۔ مقامی وقت کے لحاظ سے ۲۴ نومبر کی شام کو ساڑھے سات بجے جہاز روانہ ہوا۔ یہ ڈیڑھ گھنٹہ کا ایک خوش گوار سفر تھا۔ ہوائی جہاز آگے کی طرف جا رہا تھا اور میرا ذہن پیچھے کی طرف مرکوز تھا کہ فرانس میں اسلام "اور" اسپین میں اسلام "کی تاریخ کے صفحات الٹنے میں مصروف تھا۔

راستہ میں اسپینی ایرلانڈز (Iberia) کی فلائٹ میگزین رونڈا ایمریکا کا شمار نومبر ۱۹۹۹ء دیکھا۔ ۳۰ صفحہ کا یہ میگزین زیادہ تر سیاہیوں کے نقطہ نظر سے مرتب کیا گیا تھا۔ اس میں سب سے زیادہ لمبا

مضمون فرناط کے بارہ میں تھا۔ رنگین تصویروں کے ساتھ یہ مضمون میگزین کے ۲۰ صفحات پر پھیلا ہوا تھا۔ یہ بیک وقت اسپینی اور انگریزی دونوں زبانوں میں تھا۔ اہل اسپین نے ایک عرصہ تک مسلم دور کو نظر انداز کیا۔ پھر انہیں معلوم ہوا کہ اسپین کی مسلم یادگاروں کی اہمیت ان کے لیے مزید اضافہ کے ساتھ وہی ہے جو ہندوستان میں تاج محل کی ہے۔ چنانچہ مضمون کا عنوان اس طرح قائم کیا گیا تھا — فرناط، جنت کی دوبارہ یافت :

Granada, paradise regained

یہ مضمون یہاں سے شروع کیا گیا تھا کہ عمارتیں اور یہ باغات اس لیے بنائے گئے تھے کہ ہم اپنے تصور کی جنت کا ایک پیشگی نظارہ کر سکیں۔ یہاں زمینی ماحول کو ہماری تصوراتی جنت میں ڈھالا گیا تھا۔ اندلس کا مسلم فرناط زمین پر جنت بنانے کی ایسی ہی ایک مثال ہے۔ مضمون کی اگلی سطروں میں بتایا گیا تھا کہ ان مسلم بادشاہوں کو ان کے علامتی شہر فرناط سے اور ان کی بنائی ہوئی جنت عدن سے نکالے جانے کے پانچ سو سال بعد اب کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی کھوئی ہوئی جنت کو دوبارہ حاصل کر سکیں :

Now, five hundred years after they were expelled from Granada, their private Eden and their most emblematic city, there are some who are trying to regain that lost paradise of theirs. (p. 62)

اسپین میں داخل ہونے کے بعد جب میں نے دیکھا کہ یہاں مسلمان آزاد ہیں، اور یہاں اسلام کی سرگرمیاں جاری ہیں تو میں نے کہا : ہندوستان میں کچھ نادان لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ انتہا پسند ہندو انڈیا کو دوسرا اسپین بنانا چاہتے ہیں۔ مگر ان کو زمانہ کے فرق کا علم نہیں۔ ان کو معلوم نہیں کہ پہلا اسپین بنانے کی کوشش ابھی کامیاب بھی نہیں ہوئی تھی کہ زمانہ نے مالی حالات کو بدل کر اسپین سازی جیسے منصوبہ کا امکان ہی ختم کر دیا۔

اسپینی ایرلائنز کی اس فلائٹ میگزین (Ronda Iberia) میں اسپین کے مسلم عہد کا بنیاد شاعر اور تصویر نگار تعارف کرایا گیا تھا۔ اس کو سیاحوں کے لیے اسپین کے سب سے زیادہ پرکشش مقام کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ اس ذیل میں اعتراض کیا گیا تھا کہ مسلم دور کے اسپین میں موجود وہ اسپین سے بہتر حالات تھے۔ مزید یہ کہ الحاندلس (مسلم اسپین) کی وراثت کبھی اسپین سے ختم نہیں ہوئی

اور نہ وہ کبھی ملک بدر کی گئی۔ وہ مختلف صورتوں میں یہاں باقی رہی (اصل عبارت ذیل میں ملاحظہ فرمائیں)
 میڈرڈ ایر پورٹ پر زیادہ وقت نہیں لگا۔ کانفرنس کی طرف سے دو خواتین موجود تھیں۔ انھوں نے
 ایک گاڑی میرے حوالے کی جس نے مجھے ہوٹل ایورو بلڈنگ (Hotel Eurobuilding) پہنچایا۔ جہاں
 میرا قیام کمرہ نمبر ۴۶۶ میں تھا۔

ہماری گاڑی جب میڈرڈ کی سڑکوں سے گزر رہی تھی تو اس کو دیکھ کر مجھے یہ احساس ہوا کہ میڈرڈ
 مغربی یورپ کے بڑے شہروں کے مقابلہ میں دوسرے درجہ کا شہر ہے۔ ابتدائی مرحلہ میں اسپین نے
 مغربی یورپ کو سائنسی ترقی کا راستہ دکھایا تھا۔ مگر آخری مرحلہ میں اسپین پیچھے اور مغربی یورپ آگے
 ہو گیا۔ اس کی وجہ یہاں کے مذہبی طبقہ کا غلط کردار ہے۔ انھوں نے اسپین کے مسلمانوں کے ترقیاتی پہلو
 کو نہیں دیکھا۔ انھوں نے صرف یہ دیکھا کہ وہ غیر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ اس پہلو کو
 لے کر انھوں نے مسلمانوں کے خلاف خوب نفرت پھیلانی اور اسی کے ساتھ مسلمانوں کے علم کے خلاف بھی۔
 اس منفی روش نے اسپین میں علمی ترقی کے عمل کو کئی سو سال پیچھے کر دیا۔

انگریز مؤرخ لین پول (Lane-Pool) نے موجودہ صدی کے آغاز میں ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام
 اسپین کے مسلمان (Moors in Spain) تھا۔ اس کتاب میں مصنف نے اسپینی مسلمانوں کے علمی اور تمدنی
 کارناموں کا کھلے دل سے اعتراف کیا ہے۔ پھر اس نے لکھا ہے کہ اسپین کی مسلم حکومت کا خاتمہ اور وہاں
 سے جبراً مسلمانوں کو نکالنے کا یہ نتیجہ ہوا کہ اسپین دوبارہ اسی غیر ترقی یافتہ حالت کی طرف لوٹ گیا جہاں
 وہ پہلے تھا۔ اس نے لکھا ہے کہ مسلمان اسپین سے نکال دیے گئے۔ کچھ دیر کے لیے مسیحی اسپین چمکا تھا

The people of today's Granada have now come up with an all-embracing scheme aimed at directing people's attention to the past which still surrounds them in the present, helping them in this way to retrieve it. The project, christened The Legacy of Al Andalus, is all set to become a reality next year, and its tempting selection of special tours, designed to rescue the history that lies down half-forgotten byways, is guaranteed to lure travellers on a fascinating journey through the past of these lands, back to times when there were better dreams than there are now: dreams of openness and pluralism. The legacy of Al Andalus never died, and was never conquered or expelled. It left with us its architecture, its monuments, its customs, its speech, its food, its sciences, its odours and its poems. The Granada of the Nasrids, the city of bliss in the midst of the convulsions of the Middle Ages, now wants to raise its head.
 (Rondaiberia, November 1994, page 64)

جس طرح چاند غیر کی روشنی سے چمک اٹھتا ہے۔ پھر گرہن آگیا۔ اور اسی تاریکی میں اسپین اب تک پڑا ہوا ہے :

The Moors were banished, for a while Christian Spain shone, like the moon, with a borrowed light, then came the eclipse, and in that darkness Spain has grovelled ever since. (p. 280)

مسلم اسپین کا تعارف سب سے پہلے مجھے سندس مالی کے ذریعہ ہوا۔ اس میں اسپین کے مسلم عہد کا ذکر بڑے جذباتی انداز میں کیا گیا ہے۔ مگر وہ ملی نوعیت کا تھا۔ مثلاً سندس کے ایک بسنکا دو مصرعہ اس طرح تھا :

کوئی قرطبہ کے کھنڈر جا کے دیکھے وہ اجڑا ہوا کتہہ دسربا کے دیکھے
اس کے بعد میں نے عربی یا اردو میں جتنے تذکرے پڑے وہ تقریباً سب کے سب مرثیہ خوانی کے انداز میں تھے۔ مثلاً اقبال نے مسلم نوجوان کو خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کیا گروں ستا تو جس کا ہے اک ٹوٹا ہوا تارا " اقبال احمد سہیل کی ایک نظم میں میں نے اس قسم کے اشعار پڑے :
ہمیں چھلے ہوئے تھے شرق سے تا غرب دنیا میں موافق جن دنوں تھی گردش دور زماں ہم سے
مسلم دانشور اور مسلم ادیب اس قسم کی مرثیہ خوانی میں کیوں مبتلا ہیں۔ اس کی وجہ بہت بعد کو مجھے اس وقت معلوم ہوئی جب کہ اسلام کے وسیع مطالعہ کے بعد میں نے دوبارہ اسلام کو دریافت کیا۔ اب معلوم ہوا کہ ان لوگوں کی کمزوری یہ ہے کہ وہ اسلام کی عظمت کو الجھل اور لال قلم کی سطح پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ سیاسی عظمت کے سوا کسی اور عظمت کی انہیں خبر نہیں۔ اگر وہ صاحب بصیرت ہوتے تو وہ جانتے کہ اسلام کی نظریاتی عظمت تمام عظمتوں سے زیادہ بڑی ہے۔ مزید یہ کہ یہ نظریاتی عظمت اس وقت بھی پوری طرح باقی رہتی ہے جب کہ درو دیوار کی عظمتیں کھنڈر ہو کر گزری ہوئی تاریخ کا حصہ بن چکی ہوں۔

۲۸ نومبر کی صبح کو اٹھا تو یہ سوچ کر عجیب احساس ہوا کہ کل میں ہندوستان میں سوکراٹھا تھا۔ آج میں سوکراٹھا ہوں تو میں ہزاروں میل دور اسپین میں ہوں۔ وضو کر کے فجر کی نماز ادا کی۔ نماز میں جب میں قرآن کے ایک حصہ کی تلاوت کر رہا تھا تو غیر معمولی طور پر میری آواز اونچی ہو گئی۔ یہ احساس کہ آپ ایک نئی جگہ اللہ کا نام بلند کر رہے ہیں، آپ کے جذبات میں ایک ہیجان پیدا کر دیتا ہے۔ آپ

زیادہ بڑھی ہوئی کیفیت کے ساتھ ذکر اور عبادت کا فعل انجام دینے لگتے ہیں۔

اسپین کے وقت میں اور انڈیا کے وقت میں ساڑھے چار گھنٹہ کا فرق ہے۔ اس وقت جب مکہ میں اپنے ہوٹل کے کمرہ میں بیٹھ کر یہ سطریں لکھ رہا ہوں۔ یہاں رات کے ساڑھے گیارہ بجے ہیں۔ جب اس وقت انڈیا کی گھڑیوں کی سوئی صبح چار بجے کا وقت بتا رہی ہے۔ وقت کے اسی فرق کی وجہ سے اس وقت میں ۲ نومبر کی صبح کو دہلی سے روانہ ہوا، اور اسی دن شام کو میڈرڈ پہنچ گیا۔ اگر مشارق و مغارب میں فرق نہ ہوتا اور دونوں ملکوں کی گھڑی ایک ہی ہوتی تو ۲ نومبر کو روانہ ہونے کے بعد جب یہاں پہنچتا اس وقت کلنڈر میں ۲۸ نومبر کی تاریخ شروع ہو چکی ہوتی۔

۲۸ نومبر کی شام کو جب میں کمپیوٹر کارڈ کے ذریعہ مالا کھول کر اپنے کمرہ میں داخل ہوا تو وہ نظریں کمرہ بہت شاندار نظر آیا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ میڈرڈ کا ایک ممتاز ہوٹل ہے۔ لیکن اگلے دن میری نظریں اس کی جاذبیت ختم ہو چکی تھی۔ حتیٰ کہ یہاں ٹھہرنے کا شوق کرنے کے بجائے اپنا واپسی کے دن گننے لگا۔ یہی دنیا کی تمام بظاہر عمدہ چیزوں کا حال ہے۔ دنیا کی ہر چیز ٹپنے کے پہلے وہ اچھی معلوم ہوتی ہے۔ لیکن اگلے ہی دن وہ ایک معمولی چیز دکھائی دینے لگتی ہے۔ دور سے دیکھنے و جس زندگی کو عیش کی زندگی سمجھتے ہیں وہ خود صاحب عیش کے لیے صرف بورڈم کے ہم معنی ہوتی۔ یہ صرف جنت کی خصوصیت ہے کہ اس کی جاذبیت کبھی ختم نہ ہوگی۔ بلکہ ہر دن اس کی لذت بڑھتی ہی جائے گی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عمل میں لذت رکھ دی ہے اور آخرت میں عمل کے انجام میں۔

شیخ اسحاق ادریس سکوتہ کا تعلق سوڈان سے ہے۔ صبح کے ناشتہ پر ملاقات ہوئی تو ان میں نے ہمدی سوڈانی (۱۸۸۵-۱۹۴۴ء) کے بارہ میں پوچھا۔ میں نے کہا کہ وہ مجھے کچھ زیادہ سمجھ آدمی معلوم نہیں ہوتے خود یہ بھی ایک کم عقل کی بات ہے کہ کوئی آدمی ہمدی ہونے کا دعویٰ کرے۔ مگر وہ کی ایک بھڑان کے گرد اکٹھا ہو گئی۔ انھوں نے ایسے اقدام کیے جن کو صرف نا پختہ افتداح ہی کہہ سکتے ہیں۔ شیخ سکوتہ نے جواب دیا: کان میں رسول اللہ کثیر!۔ لیکن مشیت اللہ فوق ذلک۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بہت زیادہ دیکھتے تھے۔ مگر اللہ کی مشیت اس سے اوپر ہے۔ خواب میں کسی کو دیکھنا یہ ایک شخص کا ذاتی معاملہ ہے۔ اس کی بنا پر ہمدویت کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا۔ اور نہ اس طرح کے خواب کی بنیاد پر کوئی قومی یا اجتماعی پالیسی بنائی جاسکتی۔ قومی یا ملی پالیسی

کی بنیاد شورنی پر ہے۔ اس طرح کے نازک معاملات میں اہل علم کے مشورہ سے جو بات طے ہوگی وہ قابل عمل ہوگی نہ کہ کسی کا یہ کہتے کہ میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے۔ یہ بھی کس قدر عجیب بات ہے کہ ہمدی سوڈانی پر انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا میں تقریباً ۲۲۰ سطر کا مضمون ہے اور خلیفہ دوم عمرو بن خطاب پر صرف ۹ سطر کا مضمون۔

مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے لکھا ہے کہ ہمدویت دعویٰ کرنے کی چیز نہیں، وہ کر کے دکھا جانے کی چیز ہے۔ مگر یہ بات بھی صحیح نہیں۔ ہمدی کے معنی ہیں ہدایت یا ب۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمدی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑا سیاسی یا قومی کارنامہ کرے جس کو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ہمدی کی اصل صرف یہ ہے کہ ایک ایسے زمانہ میں جب کہ اسلام کی حقیقت گم ہو چکی ہوگی، وہ اسلام کی معرفت حاصل کرے گا۔ گویا ہمدی اصلاً ہدایت کو پانے والا ہوگا نہ کہ ہدایت کا خارجی نظام قائم کرنے والا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی شخص کا ہمدی ہونا یہ اللہ کے علم کی بات ہے، اس کا یقینی علم نہ خود ہمدی کو ہوگا اور نہ اس کے معاصر لوگوں کو۔ کیوں کہ ہدایت یا ب کون ہے، اس کا تعلق تمام تر علم (الہی سے ہے۔

۲۹ نومبر کو دہپہر کے کھانے کی میز پر قاہرہ کے دکتور مجید (مصری بولی میں گتو) بھی موجود تھے۔ گفتگو کے دوران گائے (بقرہ) کا ذکر آگیا۔ انھوں نے فوراً سورہ البقرہ کی آیتوں کی تلاوت شروع کر دی۔ سب لوگ خاموش ہو کر سننے لگے۔

مصری قاریوں کی قرأت تو مجھ کو پسند نہیں لیکن مصری علماء کی قرأت مجھ کو بہت پسند ہے۔ میں نہایت شوق کے ساتھ اس کو سنتا رہا۔ امام قاری جس طرح اشباع کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ تب مجھے بالکل غیر فطری معلوم ہوتا ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ صحابہ اس طرح قرآن کو پڑھتے ہوں گے۔ لیکن عرب علماء خاص طور پر حجاز کے علماء کی قرأت مجھے وجدانی طور پر صحابہ کے انداز قرأت کا تسلسل معلوم ہوتی ہے۔ اس کو سن کر تھوڑی دیر کے لیے ایسا محسوس ہونے لگتا ہے جیسے زمانہ کا فاصلہ ختم ہو گیا ہے اور ہم ایک زندہ ٹیپ ریکارڈر کے ذریعہ صحابہ کی تلاوت قرآن کو دوبارہ سن رہے ہیں۔

ایک مجلس میں کچھ عرب حضرات تھے۔ ایک صاحب نے اسپین میں مسلم سلطنت کے آخری زمانہ کا ذکر کیا۔ انھوں نے کہا کہ اندلس کے آخری مسلم سلطان ابو عبد اللہ نے جب الحمراء کی کنجیاں عیسائی حکمران

کے حملے کر دیں اور وہ روتا ہوا غرناطہ سے نکلا تو اس کی ماں نے اس کی توجیح کی اور کہا: (عبد
کمٹل النساء ملک کا ضاع لم تحافظ علیہ کمٹل الرجال) (اس کو نہ ہوئے ہوئے ملک پر محور قرار
کی طرح روؤ جس کو تم مردوں کی طرح نہ بچا سکے)

میں نے کہا کہ ابو عبد اللہ کی ماں کا یہ جملہ بہت زیادہ رائج ہے مگر وہ حقیقت حال کی صحیح
ترجمانی نہیں۔ کیوں کہ ابو عبد اللہ اور اس کی فوجیں آخری دور میں بھی نہایت بہادری کے ساتھ لڑے
تھیں۔ مگر کوئی سلطان ایک فوج سے لڑ سکتا ہے وہ حقائق سے نہیں لڑ سکتا۔ اس وقت صورت حال
یہ تھی کہ خود مسلمان ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے ہوئے تھے، پھر وہ کیسے کامیاب ہوتے۔ تاہم
بتاتی ہے کہ ابو عبد اللہ نے نہایت بہادری سے مقابلہ کر کے عیسائی فوج کو پیچھے دھکیل دیا تھا۔ مگر اس کے
بعد ابو عبد اللہ کا چچا الزغل عیسائیوں کے ساتھ مل کر اس کا داخلی دشمن بن گیا۔ اس طرح فوج دوہا
شکست میں تبدیل ہو گئی۔

تاہم الزغل کو اس بے وفائی کا کوئی معاوضہ مسیحی حکمرانوں کی طرف سے نہیں ملا۔ سلطنت غرناطہ پہ
اپنے قبضہ کی تکمیل کے فوراً بعد انھوں نے الزغل کو اسپین سے نکال دیا۔ وہ الجزائر میں تلمسان کے قلعہ
پر چلا گیا اور وہاں گم نامی کی حالت میں مر گیا۔ جو آدمی اپنوں سے بے وفائی کرے اس کو یہ امید نہیں کہ
چاہے کہ غیروں کی طرف سے اس کو وفاداری کا انعام دیا جائے گا۔

اسپین کی مسلم سلطنت اپنے آخری مرحلے میں غرناطہ کے قصر الحمرا تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔
طرح جیسے کہ ہندوستان کی مغل سلطنت اپنے آخری مرحلے میں دہلی کے لال قلعہ تک محدود ہو گئی تھی۔ مگر آخر
مسلم حکمران ابو عبد اللہ کے فوجی سردار موسیٰ بن ابی العزازان نہایت بہادر تھا۔ اس نے ہتھیار نہیں
ڈالے۔ وہ اپنی موت تک بہادری کے ساتھ لڑتا رہا۔

تاہم حقیقت سے لڑنا زیادہ دیر تک ممکن نہیں ہوتا۔ چنانچہ ابو عبد اللہ نے ۳ جنوری ۱۴۹۲ء کو
عیسائی حکمران کے ساتھ صلح کر لی اور غرناطہ کو اس کے لیے خالی کر دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی عمومی پکڑ
شروع ہوئی۔ اس پکڑ و دھکڑ میں شدت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ خلیفہ کے ہتھیار ڈالنے کے باوجود مسلمانوں
نے ابھی اس کو قبول نہیں کیا تھا۔ پہاڑی علاقوں میں بار بار انھوں نے بغاوت کا جھنڈا اٹھایا۔ مگر اخیر
بری طرح شکست ہوئی اور آخر کار انھوں نے اس شرط پر جنگ بندی قبول کر لی کہ وہ (اسپین)

چھوڑ کر مرکو، ترکی اور مصر چلے جائیں گے۔

تاری سر دار ہلاکو خاں نے ۱۲۵۸ء میں بغداد کی مسلم سلطنت کا خاتمہ کیا تھا۔ اسپینی بادشاہ فرڈیننڈ دوم نے ۱۴۹۲ء میں غرناطہ کی مسلم سلطنت کو آخری طور پر ختم کر دیا۔ ایک صاحب نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا : یہ اسلام دشمنوں کی سازش کا نتیجہ تھا۔

میں نے کہا کہ اگر بغداد کی عباسی سلطنت کا خاتمہ اسلام دشمنوں کی سازش کی بنا پر ہوا تو اس کے صرف پچاس سال بعد انھیں دشمنوں کا خادمان اسلام بن جانا کس سازش کا نتیجہ تھا۔ میں نے کہا کہ سازش کے تصور کے تحت مسلم تاریخ کی توجیہ کرنا مسلم قوم کو مقہور اور غیر مسلم قوم کو قاتل ہر کے مقام پر بٹانا ہے۔ اس طرح کا تصور تاریخ سراسر قرآن کے خلاف ہے۔

میں نے کہا کہ امت محمدی کا مستقبل تہم تر دعوت کے اوپر منحصر ہے۔ مسلمانوں کے لیے مقدر ہے کہ وہ دعوت الی اللہ کی ذمہ داری کو ادا کر کے اٹھیں گے اور دعوت الی اللہ سے کوتاہی کر کے گر سکیں گے۔ بغداد اور غرناطہ کی سلطنت کے زمانہ میں مسلمانوں نے علمی اور مادی اعتبار سے غیر معمولی ترقی کی۔ مسگریر ترقیاں ان کے لیے حفاظت کا ذریعہ بن سکیں۔

تاہم خود اسی المیہ میں یہ سبق بھی موجود ہے کہ عباسی خلافت کے خاتمہ کے بعد جب مسلمانوں کے پاس سیاسی اور فوجی طاقت نہ رہی تو انھوں نے اسلام کی دعوتی طاقت کو استعمال کیا۔ اور اس کے بعد تاریخ نے دیکھا کہ جہاں بظاہر کھنڈر تھا وہاں ایک شاندار قلعہ بن کر کھڑا ہو گیا ہے۔ تاریخ کا یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے ایک ابدی نشان راہ ہے۔

ایک عرب دوست نے مجھے ایک کتاب ہدیہ میں پیش کی۔ ۱۶۰ صفحوں کی یہ کتاب ۱۹۹۳ء میں مکتبہ اشبیلیہ (الریاض) سے چھپی ہے۔ اس کتاب کے مصنف عبدالرحمن عبدالوہاب ہیں اور اس کا نام ہے : تصنیف النجود الاسلامی۔ یعنی اسلامی وجود کا خاتمہ۔ کتاب کے ایک حصہ میں بڑے جذباتی انداز میں موقوف غرناطہ کا ذکر ہے اور اس کے بعد کہا گیا ہے :

ہاھی الا ندلس ضاعت واصبحت ذکری
یہ ہے وہ اندلس جو کھو گیا اور محض ایک ایسی یاد بن کر رہ گیا
نسبکی علی (طلحہا ونسبکی تخاذل) المسلمین
جس کے کھنڈروں پر ہم روتے ہیں۔ اور جس کی حفاظت کے
وتفسر یطہم فیہا (صفحہ ۱۰)
سلسلہ میں مسلمانوں کی کوتاہی اور سبزداری پر انہیں ہاتھ ہیں۔

میں نے کہا کہ اس قسم کی مرتیہ خوانی اسلامی روح کے سراسر خلاف ہے۔ اسلام امید اور اعتماد کا دین ہے۔ اسلام عصر میں بسر کا راز بتاتا ہے۔ اسلام کے لیے خدا نے حفاظت و نصرت کا ابدی وعدہ کیا ہے۔ ایسی حالت میں ہمیں چاہیے کہ ہم منفی پہلو میں بھی مثبت پہلو دریافت کریں۔ خود میڈرڈ کی موجودہ کانفرنس اس بات کی ایک علامت ہے کہ اسپین کے تاریخی کنڈروں سے دوبارہ اسلام کا ایک نیا مستقبل پیدا ہو رہا ہے۔

کانفرنس کے شرکا کو میڈرڈ شہر کے ہوٹل میں ٹھہرایا گیا تھا۔ لیکن کانفرنس کے اجلاس انکلوینیورٹی میں ہوئے جو شہر سے ۲۰ کیلومیٹر دور ہے۔ لوگ روزانہ صبح کو سواریوں کے ذریعہ یونیورسٹی لے جانے جاتے۔ دن کے کھانے کا انتظام وہیں یونیورسٹی کے اندر ہوتا۔ شام کا کھانا اکثر کسی اور مقام پر کسی بڑے آدمی کی طرف سے ہوتا تھا۔ اس طرح صبح کو نکلنے کے بعد دوبارہ رات کو ہوٹل میں واپسی ہوتی۔ ۲۸ نومبر کو صبح نو بجے ہم سب لوگ قافلہ کی صورت میں انکلوینیورسٹی لے جانے گئے۔ یہ یونیورسٹی شہر سے دور ایک تاریخی ٹاؤن میں ہے۔ شہر اور اس کے بیرونی علاقہ کے مختلف حصوں سے گزرتے ہوئے ہم لوگ پتھر کی بنی ہوئی ایک بہت بڑی عمارت کے سامنے اترے۔ اسی قدیم محل نامہ عمارت میں انکلوینیورسٹی قائم کی گئی ہے۔ اسی یونیورسٹی کے زیر اہتمام یہ کانفرنس ہو رہی ہے۔ کانفرنس کے اجلاس روزانہ اسی یونیورسٹی کے مختلف ہال میں ہوں گے۔

میڈرڈ اسپین کی راجدھانی ہے۔ جب میں میڈرڈ کے مختلف حصوں سے گزرتا تھا تو بار بار مجھے یہ خیال آتا تھا کہ یہاں کی تمام چیسزیں بظاہر یورپ کے انداز پر بنائی گئی ہیں۔ مگر وہ یورپ کے زیادہ ترقی یافتہ شہروں کے معیار سے کم ہیں۔

یونیورسٹی کے بڑے ہال میں افتتاحی اجلاس ہوا۔ بتایا گیا کہ اس کانفرنس کا مقصد تینوں مذہبوں (یہودیت، عیسائیت، اسلام) میں تعلقات کو بہتر بنانا ہے۔ اظہار خیال کی زبان اسپینی، انگریزی، فرانسیسی اور عربی تھی۔ ہیڈ فون کے ذریعہ ہر آدمی اپنی مطلوب زبان میں مقرر کی بات کو سن سکتا تھا۔

میڈرڈ کے میئر نے تقریر کی تو پہلے کہا سلام، شولوم۔ پھر انھوں نے اپنی تقریر شروع کی۔ انھوں نے کہا کہ قدیم اسپین میں تینوں مذہب کے لوگوں نے مل کر ایک تاریخ بنائی تھی۔ اب پھر ضرورت ہے کہ تینوں مذہب کے لوگ مل کر یہاں نئی دنیا کی تعمیر کریں۔

ایک اسرائیلی مقرر نے کہا کہ اسرائیل اور عربوں کے درمیان اقتصادی تعاون (economic cooperation) ہونا چاہیے۔ انھوں نے کہا کہ کسی کو بھی یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ خدا کے نام کو ہائی جیک کرے :

No one has right to highjack the name of God.

رات کو دوبارہ ہم لوگ اپنے ہوٹل میں واپس پہنچا دیے گئے۔

۲۸ نومبر کو افتتاحی اجلاس میں میڈرڈ کے میئر کے علاوہ ایک اسپینی یہودی اور ایک اسپینی عیسائی کی تقریر ہوئی۔ اس کے بعد ایک صاحب کھڑے ہوئے جن کا نام مسٹر تمارال بتایا گیا تھا۔ ان کے چہرے پر ہلکی دائرہ تھی۔ اور بظاہر نہایت سنجیدہ معلوم ہوتے تھے۔ انھوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا اور اس کے بعد اسپینی زبان میں اپنی تقریر کی۔

ان کی شخصیت کے بارہ میں مجھے تجسس تھا۔ بعد کو طاؤ پتہ چلا کہ وہ ایک اسپینی مسلمان ہیں۔ وہ تھوڑی عربی اور تھوڑی انگریزی جانتے تھے اس لیے ان سے گفتگو ممکن ہو سکی۔ انھوں نے بتایا کہ ان کا اصل خاندانی نام فضل اللہ ہے موجودہ نام ان کے اصل عربی نام کا اسپینی ترجمہ ہے۔ انھوں نے اپنا مکمل پتہ دیا جو اس طرح ہے :

Julio Torralbo Tamaral, Psicología Clínica Escolar
Collegiado N. 1911 CPM, Madrid
(Tel. 96-5141433)

غریب کی مسلم سلطنت کے خاتمہ کے بعد جب اسپینی مسلمانوں کی پکڑ دھکڑ شروع ہوئی اور ان کو یہاں سے نکالا جانے لگا تو بہت سے لوگوں نے اپنے نام بدل لیے۔ تاکہ وہ یہاں رہ سکیں۔ اس طرح کے بہت سے خاندان ابھی تک اسپین میں پائے جاتے ہیں۔ البتہ اب حالات بدل چکے ہیں۔ اس لیے ایسے مسلمان اب چھپ کر نہیں رہتے۔ بلکہ وہ اعلان کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال خود فضل اللہ صاحب ہیں۔ موجودہ کانفرنس جو ایک حکومتی ادارہ کی طرف سے کی گئی تھی، اس میں ان کو اسلام کے اسپینی نمائندہ کی حیثیت سے بولنے کا موقع دیا گیا۔

کانفرنس کے موقع پر میں نے انگریزی میں ایک پیپر پیش کیا۔ اس کا عنوان تھا: امن اسلام میں (Peace in Islam) اس کو انشائے اللہ رسالہ انگریزی میں شائع کر دیا جائے گا۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ اسلام امن کا مذہب

ہے۔ اسلام کی تمام تعلیمات امن کے تصور پر مبنی ہیں۔ اسلام میں جنگ صرف ناگزیر دفاع کے لیے جائز ہے، کسی اور مقصد کے لیے اسلام میں جنگ کی اجازت نہیں۔

اس پیپر کے علاوہ مختلف مواقع پر میں نے اسلام کے امن اور رحمت اور انسانیت کے تصور کی وضاحت کی۔ اس کو لوگوں نے بہت پسند کیا۔ میڈرڈ کے اسپینی اخبار الکالا (Diario De Alcala) کا شمارہ ۲۹ نومبر ۱۹۹۴ء کا نفرنس نمبر کے طور پر شائع کیا گیا تھا۔ اس نے نمایاں انداز میں صفحہ اول پر میری تہناتصویر شائع کی۔ اخبار کا یہ شمارہ مجھے یروشلم کے آوی شاکیت (Avi Shoket) نے لا کر دیا تھا۔ یہ اور اس سلسلہ کے بعض دوسرے اسپینی اخبار اسلامی مرکز کے دفتر میں بطور ریکارڈ موجود ہیں۔

۲۹ نومبر کو میں نے اپنا جو پیپر پیش کیا تھا۔ اس کے ساتھ لوگوں نے نہایت دل چسپی کا اظہار کیا۔ کچھ لوگوں نے مجھ سے اس کی کاپیاں مانگیں۔ ایک خاتون در کرنے مجھ سے میرا نسخہ لیا اور یونیورسٹی کے دفتر میں جا کر اس کی کئی فوٹو کاپی نکلوائی اور لوگوں کے درمیان تقسیم کر دی۔

۲۸ نومبر کی شام کو اجلاس کی کارروائی ختم ہونے کے بعد تمام شرکاء یونیورسٹی سے واپس ہو کر اپنے ہوٹل کے کمروں میں آ گئے۔ اس کے بعد ونجے رات کو دوبارہ کھانے کے لیے روانہ ہوئی۔ اس کا انتظام اسپین کے ایک وزیر کی طرف سے ایک خصوصی گاڑی میں کیا گیا تھا۔ یہاں مختلف لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں۔

کھانے سے فراغت کے بعد واپس ہوئی تو گاڑی میں ایک صاحب کا ساتھ ہو گیا۔ انھوں نے اپنا نام خواکین لومبا بتایا۔ وہ مرسط (اسپین) کی یونیورسٹی میں مسلم فلاسفی کے پروفیسر ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ وہ مشہور مسلم فلسفی ابن باجہ کے ہم وطن ہیں اور انھوں نے ابن باجہ پر ریسرچ کر کے ایک کتاب شائع کی ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے شعبہ میں کتنے طالب علم ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ تقریباً دو سو طلبہ ہیں۔ انھوں نے اپنا نام عربی میں لکھ کر مجھے دیا۔ ان کا پورا نام اور پتہ یہ ہے :

Joaquin Lomba, Professor of Muslim Philosophy
University of Zaragoza
50005-Zaragoza, Spain.

خواکین لومبا ابن باجہ کی بہت تعریف کرتے رہے۔ ابن باجہ (Avempace) اسپین کے شہر مرسط (Zaragoza) میں ۱۰۹۵ء میں پیدا ہوئے اور مراد کو کے شہر فاس میں ۱۱۳۹ء میں اس کی وفات

ہوئی، وہ ابن طفیل اور ابن رشد کی طرح ایک عظیم فلسفی سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ کچھ لوگ اس کو محدث قرار دیتے ہیں۔ پروفیسر خوائین لومبارا اسی شہر سرقسطہ میں پیدا ہوئے۔

پروفیسر خوائین لومبارا بی بھی جانتے تھے۔ انھوں نے کہا کہ اقبال نے لکھا ہے کہ بارہویں صدی کے بعد اسلامی فلسفہ کی ترقی رک گئی۔ اس کے بعد کوئی بڑا مسلم فلسفی پیدا نہیں ہوا۔ اس کا سبب آخر کیا ہے۔

میں نے کہا کہ جہاں تک میرا خیال ہے، یہ دور میں تبدیلی کا معاملہ ہے۔ قدیم معنی میں جس چیز کو اسلامی فلسفہ کہا جاتا ہے، اس کی تشکیل اس زمانہ میں ہوئی جب کہ دنیا میں یونان کی قیاسی منطق کا بظہر تھا۔ مسلم فلسفیوں نے اس میں ہمارت پیدا کی اور اس کی بنیاد پر اپنا فلسفہ مرتب کیا۔ مگر سائنسی انقلاب کے بعد یہ منطق ختم ہو گئی۔ اب سائنسی منطق کا دور آگیا۔ مگر مسلم ذہن سائنسی منطق میں ہمارت پیدا کر سکے اس لیے وہ جدید علم کی بنیاد پر اسلامی فلسفہ (جدید علم کلام) بھی تشکیل نہ دے سکے۔

میں نے کہا کہ دور اول میں جب مسلمانوں کا مقابلہ یونانی منطق سے پیش آیا تو وہ نتائج کی نفسیات میں جی رہے تھے۔ انھوں نے بڑھ کر یونانی منطق کو سیکھا اور اس میں ہمارت حاصل کی۔ اس طرح وہ اس قابل ہو گئے کہ یونانی منطق کو اسلامائز کریں اور اس کی بنیاد پر ایک طاقت ور علم کلام پیدا کر سکیں۔

مگر موجودہ دور میں جب سائنسی منطق کا زمانہ آیا تو مسلمان دوسری قوموں کے مقابلہ میں مفتوح اور مغلوب بن چکے تھے۔ چنانچہ ان میں استدام کے بجائے تحفظ کا مزاج پیدا ہو گیا تھا۔ اس شکست خوردہ نفسیات کی بنا پر مسلم دانشور نے علوم کو شک کی نظر سے دیکھتے رہے، وہ آگے بڑھ کر ان سے واقف ہونے اور ان کو استعمال کرنے کا حوصلہ نہ کر سکے۔

ایک مسلم اسکالر نے کہا کہ مسلم دور میں قرطبہ کی لائبریری میں چار لاکھ (400,000) کتابیں تھیں۔ جب کہ اس وقت سارے یورپ کی تمام لائبریریوں میں بھی اتنی کتابیں موجود نہیں تھیں۔

میں نے کہا کہ اس قسم کی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ باتیں صرف جھوٹا فخر پیدا کرتی ہے۔ آج ضرورت یہ ہے کہ مسلمان وقت کو سمجھیں اور اپنے پچھڑے پن کو دور کرنے کے لیے محنت کریں۔ ہمیں ماضی کے غلی کارناموں پر غرور کرنے کے بجائے یہ کرنا چاہیے کہ ہم محنت کر کے آج کے علم انسانی

میں اضافہ کریں۔

اسرائیل سے بہت سے یہودی نژاد یہاں آئے تھے۔ ان لوگوں سے میں معلوماتی انداز کی گفتگو کرتا رہا۔ ان میں ایک آوی شکیت (Avi Shoket) تھے۔ ان کا تعلق فارین افیرس سے ہے۔ ان نے فلسطین کے موضوع پر گفتگو ہوئی۔ جب میں ان سے فلسطینیوں کے حق میں اپنے دلائل دے رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ہر دلیل کے جواب میں ایک متوازی دلیل ان کے پاس موجود ہے۔ میں نے سوچا کہ جب دونوں فریق یکساں طور پر اپنے آپ کو برحق سمجھ رہے ہوں تو آخر یہ مسئلہ کیوں کر حل ہو سکتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یا سر عرافات اور حکومت اسرائیل کے درمیان حال میں جو معاہدہ امن ہوا ہے اس کے بارے میں اسرائیل کی اکثریت کی سوچ کیا ہے۔ انھوں نے کہا کہ ہمارے یہاں کی اکثریت خوف (fear) میں مبتلا ہے۔

انھوں نے کہا کہ ہم فلسطینیوں کو خاموش مدد پہنچا رہے ہیں۔ ہم نے مختلف حکومتوں کو ابجا رہے کہ وہ فلسطینیوں کو مالی مدد دیں۔ حتیٰ کہ ہم بالواسطہ ذرائع سے کام لے کر خود بھی فلسطینیوں کو مالی مدد دے رہے ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ ایسا ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ فلسطینی جب تک معاشی اعتبار سے مطمئن نہ ہوں، اس علاقہ میں امن کا قیام ممکن نہیں ہوگا۔

نادان آدمی اپنے حریف کو مار کر اسے ختم کرنا چاہتا ہے۔ دانش مند آدمی اپنے حریف کو خاموش کر کے اس کے اوپر فتح حاصل کر لیتا ہے۔

آوی شکیت اسرائیلی حکومت میں اعلیٰ افسر ہیں۔ وہ ششما انگریزی بول رہے تھے۔ انھوں نے کہا کہ اسرائیل مالی برادری میں تنہائی (isolation) میں پڑ گیا تھا۔ اس تنہائی کا پہلا فائدہ ہم نے یہ اٹھایا کہ ہم کیسے ہو کر اپنی داخلی ترقی میں لگ گئے۔ مثلاً ہم نے اپنی بنجر زمینوں کو قابل کاشت بنانے پر اپنی توجہ لگا دی۔ اس خاموش جدوجہد کے نتیجہ میں ہم نے جو ترقی کی اس نے اب ہم کو اس پوزیشن تک پہنچا دیا ہے کہ ہم دنیا کی قوموں سے تعاون کر کے انھیں بہت کچھ دے سکیں۔

بنجر زمین کو کارآمد بنانے کے لیے ہمارے جو تجربات ہیں ان کی بنیاد پر ہمارے یہاں ایک مستقل شعبہ (Arid Zone Institute) قائم ہے۔ اس شعبہ کے تحت ہم مختلف ملکوں کو اپنا تعاون دے رہے ہیں۔ انھیں ملکوں میں سے ایک آپ کا ملک انڈیا بھی ہے۔ انڈیا میں گجرات اور راجستھان میں ہمارے

تعاون کے تحت کئی پروجکٹ چل رہے ہیں۔

یہاں یہودی اہل علم بڑی تعداد میں آئے ہیں۔ ان سے گفتگو کے دوران مجھے محسوس ہوا کہ ان کی فکری سطح عام لوگوں سے اونچی ہے۔ یہی احساس مجھے ان کے بارہ میں پہلے بھی کئی بار ہوا ہے۔ شیخ ادریس سکوت سے میں نے کہا کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہودی زیادہ ذکی ہوتے ہیں۔ میں نے بھی اپنے تجربہ میں ایسا ہی پایا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ ایک امت کی مانند رہتے ہیں۔ ان کا ایک آدمی دوسرے کے لیے اضافہ علم کا سبب بنتا ہے (لاناہم امت واحدہ، یعلم بعضہم بعضا)

یہ ایک فطری حقیقت ہے جو حدیث میں ان الفاظ میں بتائی گئی ہے : المؤمن کثیر ماخیہ۔ یعنی مومن اپنے بھائی کے ساتھ مل کر کثیر ہو جاتا ہے۔ جس انسانی گروہ میں اجتماعی اوصاف نہ پائے جائیں، ان میں کا ہر شخص تنہا ہو جائے گا۔ اور جس انسانی گروہ میں اجتماعی اوصاف موجود ہوں، اس کا ہر فرد دوسروں کے لیے طاقت بنے گا اور خود دوسروں سے طاقت لیتا رہے گا۔

اسرائیل سے آئے ہوئے ایک صاحب نے کہا کہ اس وقت کئی مسلم ملکوں میں عورت حکمران ہے ——— ترکی، بنگلہ دیش اور پاکستان۔ روایتی اسلام میں تو عورت کی حکمرانی جائز نہیں۔ پھر یہ کیا ظاہرہ کیا اسلام میں ریفرنڈم کی طاقت ہے۔

میں نے کہا کہ اس کا جواب دینے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کروں گا۔ آپ کی یہاں سز گولڈ امیر حکومت کے اعلیٰ عہدہ تک پہنچیں۔ ان کے دور حکومت کے بارہ میں آپ کا تجربہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بہت جذباتی تھیں۔ اگر وہ حقیقت پسند ہوتیں تو فلسطینیوں سے آج امن کا جو معاہدہ ہوا ہے وہ گولڈ امیر کے زمانہ میں ہی ہو گیا ہوتا، جب کہ انور سادات زندہ تھے۔ اس طرح ہم بہت سے جانی اور مالی نقصان سے بچ جاتے۔

میں نے کہا کہ خود آپ کے تجربہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورت کو سیاسی حکمران بنانا مفید نہیں۔ گویا کہ صحیح فطری اصول یہی ہے کہ عورت کو اقتدار اعلیٰ کے مقام پر نہ بٹھایا جائے۔ پھر جب یہ ایک صحیح فطری اصول ہے تو اس میں تبدیلی یا ریفرم کی کیا ضرورت ہے۔ اور جہاں تک بعض ملکوں میں عورت کو حکمران بنانے کا سوال ہے تو یہ اتفاق نوعیت کے بعض سیاسی اسباب کی وجہ سے

ہے نہ کہ اسلام میں کسی ریپاریشن کی تحریک کی وجہ سے۔

اسپین کی کانفرنس میں جو یہودی طہار آئے تھے ان میں سے بعض کو میں نے دیکھا کہ وہ پر جوش و خروش تھے۔ اسپین کی ماضی کی ترقیوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس کا راز مجھے کسی قدر بعد کو سمجھ میں آیا۔ اصل یہ ہے کہ یہ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ماضی میں اسپین کی ترقیوں کو یہودی تاریخ کے خانہ میں درج کر دیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اُس زمانہ میں سیاسی اقتدار اگرچہ مسلمانوں کے پاس تھا۔ مگر ترقیاتی کام زیادہ تر یہودی افراد نے انجام دیا۔ یہ یہودی اس زمانہ میں ایڈوائزر، اکسپرٹ اور ماہرین فن کی صورت میں کام کر رہے تھے۔ مثال کے طور پر ابن مہمون (Maimonide) اور ابن جبرول (Gabriel) وغیرہ۔ اس لیے یہ تاریخ اگر سیاسی اعتبار سے عرب تاریخ کا حصہ ہے تو میں اسی وقت وہ طلی اعتبار سے یہودی تاریخ کا حصہ ہے۔

اس معاملہ میں وہ اس حد تک گئے ہیں کہ ابن رشد کو بھی وہ یہودی عالم بتاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مسلم سلطان منصور اسی لیے ابن رشد سے ناراض ہو گیا تھا اور اس کو قرطبہ سے نکال دیا تھا۔ اس کے بعد ابن رشد جاکر اسپین کے ایک گاؤں الیسا میں رہنے لگا جہاں کی آبادی میں بیشتر تعداد یہودیوں کی تھی۔ اس لیے ابن رشد یہودی تھا (فہو ذن یہودی) چنانچہ یہوشلم کی، سیرویونی ورٹی میں مطالعاتِ رشدی کے نام سے ایک مستقل مرکز قائم کیا گیا ہے۔ اس مرکز کے تحت ابن رشد کی کتابیں عبرانی اور انگریزی زبان میں شاخ کی جا رہی ہیں۔

میں نے کہا کہ اسپین کے ترقیاتی عمل میں خواہ کچھ یہودی افراد شریک ہوں۔ مگر اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ ترقیاتی عمل اسلام کے فکری انقلاب کے تحت وجود میں آیا۔ اسلام نے اس دور کے توہماتی ذہن کو اگر نہ توڑا ہوتا تو سرے سے کوئی ترقیاتی عمل ہی ظہور میں نہ آتا۔

دوسری عالمی جنگ کے بعد اسپین میں بہت سے اہل علم اٹھے جنہوں نے زور و شور کے ساتھ یہ بات کہی کہ مسلم عہد کے اسپین کو نظر انداز کر کے ہم نے خود اپنا بہت بڑا نقصان کیا ہے۔ یہ عہد پوری اسپینی تاریخ کا سب سے زیادہ شاندار عہد تھا۔ مزید یہ کہ اسپین کی۔ ہی وہ طلی ترقیاں تھیں جنہوں نے یورپ کی نشاۃ ثانیہ کے لیے بنیاد فراہم کی۔ اس تاریخ کو لینے کی صورت میں ہم جدید ہندسہ کے معمار قرار پاتے ہیں۔ اور اس تاریخ کو چھوڑ دینے کی صورت میں ہمارے پاس کوئی چیز نہیں رہتی جس کو ہم

فرز کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ اس قسم کے اسپینی اہل علم کی فہرست بہت لمبی ہے مثال کے طور پر ڈاکٹر گائینگوس، ڈاکٹر امیکو کاسترو، ڈاکٹر بدرومارتینیز مونتائب وغیرہ۔

اسپین کے لوگوں کی اس کوشش کو عرب دانشوروں نے اسبنة التاريخ الاسلامی فی الاندلس کا نام دیا ہے۔ یعنی اندلس کی اسلامی تاریخ کو اسپینی بنانا۔ مگر خود اسپینی اس کو اپنے بھولے ہوئے ماضی کی طرف واپسی قرار دیتے ہیں۔

۲۸ نمبر کی صبح کو میں ہوٹل میں ناشتہ کی میز پر تھا۔ اچانک کسی نے میرے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو شیخ اسحاق ادریس سکوتہ (۵۷ سال) تھے۔ وہ ایک سوڈانی عالم ہیں اور آج کل رابطہ عالم اسلامی کے تحت مکہ میں مقیم ہیں۔ ان سے دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔

میں نے پوچھا کہ شیخ حسن البنا تو ابتدا میں ایک مذہبی واعظ تھے اور اس اعتبار سے وہ ایک اچھا کام کر رہے تھے۔ پھر وہ غیر ضروری طور پر سیاست اور انتخابات میں کیوں کود پڑے۔ آخر انھوں نے اس بات کو کیوں نہیں جانا کہ سیاست میں داخل ہو کر وہ صرف بگاڑ میں اضافہ کریں گے، حالات کے اعتبار سے یہ ناممکن ہے کہ اس طرح وہ ملک میں کوئی مثبت سیاسی نتیجہ پیدا کر سکیں۔

شیخ سکوتہ نے جواب دیا کہ وہ ایک صوفی آدمی تھے۔ وہ سیاست نہیں جانتے تھے۔ مگر ان کے غظوں اور تقریروں سے جب مسلمانوں کی بیخبران کے گرد اکٹھا ہونے لگی تو کچھ لوگوں نے انھیں استعمال کیا (کان الشیخ حسن البنا رحمہ اللہ لیس علما للسیاسة بل کان رجلا صوفیاً، استعملہ الذین اولادوا الحکم من خلالة)

انھوں نے مزید کہا کہ سلفی رجحان رکھنے والے نوجوان یہ چاہتے تھے کہ اپنے انتہا پسندانہ خیالات کی تائید کے لیے وقت کی کسی مشہور و مقبول شخصیت کو اپنے نمائندہ یا ترجمان کے طور پر پیش کریں۔ اس کے لیے وہ محمد عبدہ اور رشید رضا وغیرہ کو استعمال کرنے میں ناکام رہے۔ یہاں تک کہ حسن البنا ظاہر ہوئے جو بیک وقت اہل سنت والجماعت سے بھی تعلق رکھتے تھے اور اسی کے ساتھ مقصود فائدہ طلبوں سے بھی ان کے گہرے روابط تھے۔ چنانچہ انتہا پسند نوجوانوں کے مذکورہ طبقہ نے ان کی طرف توجہ کی اور وہ ان کو استعمال کرنے میں کامیاب ہو گیا۔

کچھ عرب حضرات کی ایک مجلس میں یہ ذکر تھا کہ مسلمان ساری دنیا میں غیر مسلموں کے مددگار کیوں

ہیں۔ ان لوگوں کی رائے یہ تھی کہ اسپین میں مسلم اقتدار کے خاتمہ سے لے کر اب تک جتنے مصائب پیش آ رہے ہیں وہ سب اعداء اسلام کی عالمی سازشوں (مؤامرات) کا نتیجہ ہیں۔ اعداء اسلام متحد ہو کر اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ کر دینا چاہتے ہیں، صدیوں سے پیش آنے والے تمام الم ناک واقعات اسی سازش کے مختلف مظاہر ہیں۔

میں نے کہا کہ موجودہ زمانہ کے مسلم دانشوروں کے پاس ان مخالفانہ واقعات کی توجیہ کے لیے ایک ہی لفظ ہے، اور وہ مؤامرات اعداء ہے۔ مگر یہ توجیہ کتاب اللہ کی نفی کے ہم معنی ہے۔ عیسائین میں بار بار مختلف الفاظ میں یہ بات کہی گئی ہے کہ الذراہل اسلام کا ولی و کار ساز ہے۔ دنیا میں ان کے معاملہ کو خدا نے اتنا زیادہ محکم کر دیا ہے کہ اب انھیں انسانوں سے نہیں ڈرنا ہے بلکہ صرف خدا سے ڈرنا ہے۔ مگر آپ لوگ اور مسلم دنیا کے دوسرے علماء جو کچھ کہہ رہے ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ معاملات دنیا کی باگ ڈور تمام تر صرف اعداء اسلام کے ہاتھ میں ہے، اور خدا کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ تاریخ کا یہ تصور سراسر اسلام کے خلاف ہے۔

میں نے کہا کہ قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس دنیا میں انسان ایک دوسرے کے عدو (دشمن) نہیں گے۔ یہاں عداوت سے مراد تہدی ہے۔ یعنی انسان ایک دوسرے کے لیے چیلنج بنیں گے۔ تحدیات (چیلنج) کے زینوں کو طے کرتی ہوئی انسانی تاریخ اپنا ترقی کا سفر کرے گی۔ دنیا میں ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو آپ فطرت کے اسی قانون کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔

میں نے کہا کہ مخالفانہ واقعات کے وجود سے مجھے انکار نہیں۔ مگر آپ کو چاہیے کہ ان واقعات کی توجیہ آپ مؤامرات کے تصور سے نہ کریں بلکہ تحدیات کے تصور سے کریں۔ یہ تحدیات کسی مفروضہ دشمن اسلام کی گھر ڈی ہوئی نہیں ہیں بلکہ خود خالق کائنات کا مقرر کردہ نظام ہی ہے۔ ہمارے لیے اس کے سوا کوئی صورت نہیں کہ ہم ان تحدیات کا سامنا کریں۔ فریاد اور احتجاج سے ہمیں کوئی فائدہ ملنے والا نہیں۔

۲۸ نومبر کی شام کو کھانے کی میز پر ایک اسپینی نوجوان سے ملاقات ہوئی۔ وہ برشلونہ کے رہنے والے تھے۔ ان کا نام وپتہ یہ ہے :

Migule De Quadras Sans
Ronda General Thitre, 165-6
08022 Barcelona, Spain. (Tel. 34-3-4174160)

انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ہندوستان کے مختلف شہروں کا سفر کیا ہے۔ انہوں نے ہندو سادھوؤں اور سنوں اور ہندوؤں کی مذہبی تنظیموں کا ذکر اتنی تفصیل کے ساتھ کیا کہ میں سمجھا کر شاید وہ ہندو یا بدھسٹ ہیں۔ مگر پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ ایک عیسائی ہیں۔ البتہ ہندو فلسفہ سے انہیں دل چسپی ہے۔ اسی سلسلہ میں وہ ہندوستان بھی گئے۔

اسی میز پر ایک اور شخص بالکل عربوں کی طرح عربی زبان بول رہے تھے۔ میں سمجھا کہ وہ کوئی مسلمان ہیں۔ مگر بعد کو معلوم ہوا کہ وہ عیسائی تھے۔ اس طرح کے ہزاروں عیسائی مختلف مذاہب کے قریبی مطالعہ کے لیے ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ وہ ہر مذہب کی زبان سیکھتے ہیں۔ وہ ہر ایک کے مذہبی پیشواؤں کے ساتھ رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ ان میں ایسے بھی ہیں جو کلچرل طور پر ان سے مماثلت اختیار کر لیتے ہیں۔

مسلمانوں میں ایسی لگن والے لوگ نظر نہیں آتے۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ ان کا مذہب ان کے لیے دنیوی انٹرسٹ بن چکا ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہی چیز آخرت کے انٹرسٹ کی خاطر ہو سکتی تھی۔ مگر آخرت کے انٹرسٹ میں لوگوں کے لیے اتنی کشش نہیں کہ وہ اس درجہ لگن کے ساتھ اس کے لیے کام کر سکیں۔

ایک عرب عالم نے اپنی تقریر میں شام و فلسطین کے تاریخی مقامات کا ذکر کیا۔ اس سلسلہ میں انہوں نے کہا: هذه الاماكن مليئة بالرموز المقدسة۔ عام اردو اس جملہ کو سنے تو شاید وہ سمجھے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مقدس مقامات اسرار سے بھرے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ مقامات مقدس نشانیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ رموز (جمع رموز) کا لفظ عبرانی میں علامت یا نشانی کے لیے ہے۔ مگر اردو میں اس کو راز کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ ایک ہی لفظ عربی میں کچھ معنی میں ہے اور اردو میں کچھ معنی میں۔ زبانوں میں اس طرح کی توسیع عام ہے۔ ایک زبان کا لفظ دوسری زبان میں کبھی سابق مفہوم ہی میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی بدلے ہوئے مفہوم میں۔

ایک سیکی مقرر نے کہا کہ ہمارے اندر سلف کونٹرم کی جرأت ہونی چاہیے۔ لوگ سلف کونٹرم سے اس لیے گھبراتے ہیں کیوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہم اپنی نفی کرنے لگیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ہم کو غیر یہودی اور غیر اسلامی اور غیر مسیحی بننا پڑے گا۔ تب صحیح ڈائیلاگ ہو گا :

If you want to start real dialogue, first you have to dejudise yourself, de Islamise yourself, de Chrischianise yourself.

میں نے کہا کہ کمرٹسمن تو ٹھیک ہے۔ مگر ریل ڈائریکٹنگ کی یہ شرط صحیح نہیں کہ ہر آدمی پہلے اپنی حیثیت کاغذاً کرے۔ اس کی صحیح شرط یہ ہے کہ آدمی کے اندر سائنٹفک ذوق ہو۔ وہ کھلے ذہن کے ساتھ ایک دوسرے کی بات کو سننے اور تعصب کے بجائے دلائل کی بنیاد پر اپنے رویہ کا فیصلہ کرے۔

اس کانفرنس میں بہت سے عرب شریک ہوئے۔ ان میں سے ایک، نومولود حکومت فلسطین کے سیکرٹری نبیل معروف بھی تھے۔ گفتگو کے دوران میں نے کہا کہ آپ کا مسئلہ پوری امت کا مسئلہ ہے۔ انھوں نے جواب دیا کہ ہم امت کی طرف سے مدد کے منتظر ہیں (نحن منتظرون التأييد من الامّة) میں نے ان کا ہمتہ سمجھتے ہوئے پوچھا کہ کیا آپ اپنی حکومت کو دولت فلسطینیہ کہتے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ ہاں، ہم اس وقت اسی کے راستہ میں ہیں (نحن على الطريق)

وہ یہاں کی تقریروں سے مطمئن نہیں تھے۔ وہ اس یہودی عالم کی تقریر سے بھی خوش نہیں تھے جس نے کہا تھا کہ عرب اور اسرائیل کے درمیان اقتصادی تعاون (economic cooperation) کا بہت وسیع میدان ہے اور دونوں کو سیاسی ٹکراؤ کو چھوڑ کر اقتصادی ترقی کے مواقع کو استعمال کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔

اجلاس کے ختم پر ہم لوگ باہر نکلے تو ایک آدمی شیخ ادریس سکوتہ سے بہت تپاک کے ساتھ ملا۔ دونوں بہت زیادہ بے تکلفی سے عربی میں بات کرنے لگے۔ میں سمجھا کہ وہ کوئی عرب مسلمان ہیں۔ اتنے میں ایک اخبار کار پورٹر آگیا۔ اس نے ہم تینوں کا تعارف جاننا چاہا۔ اس وقت معلوم ہوا کہ وہ صاحب اسرائیل کے ایک یہودی تھے۔

یہاں یہودی بڑی تعداد میں آئے تھے۔ یہودی آج کل بڑے پیانہ پر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہودیوں اور مسلمانوں کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ دونوں اپنے اپنے لیے ہوئے مطمئن ہو کر باہم اچھے تعلقات قائم کر لیں۔ مگر مجھ کو یہاں آئے ہوئے مسلمانوں میں سے کوئی بھی نہیں ملاحظہ فرمائی ہو۔ دکتورہ بنت الشاطی مصر کی مشہور خاتون ادیب ہیں۔ وہ بھی اس کانفرنس میں آئی تھیں میں نے دیکھا کہ وہ سراپا احتجاج بنی ہوئی ہیں۔ ایک موقع پر انھوں نے پرجوش انداز میں کہا کہ یہ ڈائریکٹنگ نہیں ہے، یہ سب کلکشن کے اشارہ پر ہو رہا ہے۔ امریکہ نے ہم لوگوں کو مفلس بنا دیا ہے۔ انھوں نے اس پر بھی احتجاج کیا کہ تقریریں زیادہ ہو رہی ہیں مگر مناقشہ کا وقت کم دیا جا رہا ہے (تمنح جلسة بعد جلسة بدون مناقشة، ما هذا)

وہ کبھی عربی میں بولتی تھیں اور کبھی انگریزی میں۔ ایک بار انھوں نے امریکہ کے خلاف جذباتی انداز میں بولتے ہوئے کہا کہ ہم غلام ہیں، ہم امریکہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے :

We are slave, we can't live without America.

میں نے کہا کہ خاتون محترم، اگر صورت حال بالفرض وہی ہے جو آپ بتاتی ہیں تب بھی یہاں غلطی احتجاج کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہمیں اپنی کمیوں کو دور کرنا ہے، اس کے بعد ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم دوسری قوموں کی زیادتی سے محفوظ رہ سکیں۔

مسلمانوں کی ایک مجلس میں میں نے کہا کہ اسلام میں جن باتوں کی تعلیم دی گئی ہے ان میں سے ایک تعلیم وہ ہے جس کو توبہ کہا جاتا ہے۔ یعنی غلطی کرنے کے بعد دوبارہ درست طریقہ کی طرف واپس آنا۔ یہ توبہ اسلامی زندگی کے لیے نہایت اہم ہے۔ جس آدمی کے اندر توبہ کا مزاج نہ ہو وہ کبھی ایمان و اسلام میں ترقی نہیں کر سکتا۔

قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ فلاح کا معاملہ توبہ کے ساتھ بندھا ہوا ہے (انقص ۷۷) توبہ کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ جو آدمی غلطی کرنے کے بعد سچی توبہ کرے اور اس کی شرطوں کو پورا کرے تو اس نے توبہ سے پہلے جو برائی کی تھی اس کو بھی بھلائی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے (الفرقان ۴۰)۔

میں نے کہا کہ مسلمان توبہ کے اس حکم کو چھوٹے چھوٹے معاملات میں تو جانتے ہیں مگر وہ بڑے بڑے معاملات میں اس کی اہمیت سے بے خبر ہیں۔ موجودہ زمانہ کے مسلمان ساری دنیا میں جس سب سے بڑی غلطی میں مبتلا ہیں وہ دوسری قوموں سے ٹکراؤ کی پالیسی ہے۔ یہ ٹکراؤ اللہ کی نظر میں جرم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ٹکراؤ سے یک طرفہ طور پر صرف مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ اس ٹکراؤ سے مسلمانوں کو نہیں ملا۔

غیر مسلم قومیں مسلمانوں کے لیے دعوے قوم کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان قوموں کے سلسلہ میں مسلمانوں کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ انہیں خدا کی تعلیمات سے باخبر کیا جائے۔ ہر قسم کے بہترین ذرائع کو استعمال کر کے ان لوگوں تک دین حق کا پیغام پہنچایا جائے۔ پیغام رسانی کے اس عمل کو معتدل انداز میں جلدی رکھنے کے لیے یہ بھی مسلمانوں پر فرض محکم لگایا ہے کہ وہ ان قوموں کی زیادتی کو برداشت کریں، وہ ان کی اشتعال انگیزی کے باوجود ان کے غیر خواہ بیٹے رہیں۔

مگر مسلم لیڈروں نے غیر مسلم قوموں کی بعض زیادتیوں پر بے برداشت ہو کر ان کے خلاف ٹکراؤ شروع کر رکھا ہے۔ اس ٹکراؤ کو وہ بطور خود جہاد سمجھتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ جہاد نہیں ہے بلکہ سرکشی ہے۔ مسلم لیڈروں کو اس سرکشی سے توبہ کرنا ہے۔ انھیں ٹکراؤ کا طریقہ چھوڑ کر نرمی اور محبت کا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ یہ توبہ ہے اور وہ مسلم لیڈروں کے اوپر فرض کے درجہ میں ضروری ہے۔ اگر انھوں نے یہ توبہ نہ کی اور مدعو قوموں سے موجودہ ٹکراؤ کی پالیسی کو انھوں نے جاری رکھا تو یقینی طور پر وہ خسرالذیاد والا خرقہ کا مصداق بن کر رہ جائیں گے۔ اور ذلت اور ناکامی کے سوا کچھ بھی انھیں حاصل نہ ہوگا۔

حب معمول ۲۹ نومبر کی صبح کو تمام لوگ گاڑیوں کے ذریعہ ہٹل سے یونیورسٹی لے جائے گئے۔ راستہ میں مختلف قسم کے اپنی مناظر سامنے آتے رہے۔ یہ علاقہ پہلے مسلم اسپین میں شامل تھا جس کو اب ایبریا (Iberia) کہا جاتا ہے۔

یونیورسٹی میں ایک صاحب پر تپاک طور پر ملے۔ انھوں نے کہا السلام علیکم۔ وہ عربی زبان میں بول رہے تھے۔ انھوں نے اپنا نام فادر چیری بیکر بتایا۔ ان کے چہرہ پر مسلمانوں جیسی سفید وادھی مٹی۔ وہ فرانس میں پیدا ہوئے۔ حصہ سے وہ الجیریا میں مشنری کے طور پر کام کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ الجزائر کے مستقبل کے بارے میں آپ کا اندازہ کیا ہے۔ انھوں نے انگریزی میں جواب دیا کہ امن ابھی قریب نظر نہیں آتا :

Peace is not very near.

ایک یہودی جن کا نام مورس رومانی بتایا گیا تھا۔ انھوں نے صبح کے اجلاس میں بولتے ہوئے کہا کہ اسپین کی قدیم تاریخ مسلم۔ کرسچین۔ یہودی کے کوآرڈینیٹیشن کی شاندار مثال ہے۔ اسی کوآرڈینیٹیشن نے اسپین کا گولڈن ایج پیدا کیا تھا۔ اس زمانہ میں عربی زبان کا کام رواج تھا۔ اس زمانہ میں کرسچین، یہودی اور مسلمان آزادانہ طور پر آپس میں عربی میں بات کرتے تھے۔ اب ہم کو دوبارہ اسی کوآرڈینیٹیشن کی ضرورت ہے۔

۲۹ نومبر کی شام کو آخری اجلاس تھا۔ اس میں اسپین کے کنگ اور کوئن دونوں شریک ہوئے۔ ہال کے اندر دونوں بالکل سادہ انداز میں داخل ہوئے۔ دونوں معمولی کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ایلیج پر ان کے لیے کوئی خصوصی کرسی بھی نہیں رکھی گئی۔ میری نشست ان کے بہت قریب تھی، اس لیے

میں دونوں کو صاف طور پر دیکھ سکتا تھا۔ دونوں اتنے زیادہ سادہ اور متواضع معلوم ہو رہے تھے کہ یہ احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس ملک کے بادشاہ ہیں۔

کنگ نے اپنی اپنی تقریر میں خصوصیت کے ساتھ ٹالرنس کا ذکر کیا۔ انھوں نے کہا کہ اس ملک میں یہودی آئے۔ عیسائی آئے۔ مسلمان آئے۔ سب مل جل کر ٹالرنس کے ساتھ یہاں رہے، سب نے ملک کی ترقی میں حصہ لیا۔ یہی ماحول ہم کو نئے اسپین میں بنانا ہے۔ یہی ہمارے لیے ترقی کا واحد راستہ ہے۔ انھوں نے اعلان کیا کہ ہمارے ملک میں ہر مذہب کو یکساں درجہ دیا گیا ہے۔ ہر مذہب کو اپنے اپنے دائرہ میں پوری آزادی حاصل ہے۔

شاہ اسپین کو دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ اس ملک کی جدید تاریخ میں افغانستان جیسے مسلم ملکوں کے لیے ایک بڑی سبق آموز مثال ہے۔ جنرل فرینکو (Francisco Franco) نے فوجی بغاوت کر کے یہاں کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور ۱۹۳۹ میں اسپین کے مطلق حکمران بن گئے۔ لیکن بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کر ۱۹۷۳ میں انھوں نے وزیر اعظم کے عہدہ سے استعفا دے دیا۔

جنرل فرینکو کا ایک بیٹا تھا۔ مگر انھوں نے اپنے بیٹے کے بجائے جان کارلوز (Juan Carlos)

کو ۱۹۷۹ میں اپنا جانشین مقرر کر دیا جو قدیم شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے مطابق ۲۰ نومبر ۱۹۷۵ کو جب جنرل فرینکو کی موت ہوئی تو فوراً ہی جان کارلوز اسپین کے کنگ بن گئے (17/442-43)

افغانستان میں روسی فوج کی واپسی (۱۹۸۹) یا ڈاکٹر نجیب اللہ خاں کے خاتمہ (۱۹۹۲) کے بعد اگر ایسا ہوتا کہ افغانی لیڈر ظاہر شاہ کو روم سے واپس بلا کر انھیں دوبارہ ملامتی بادشاہ کے طور پر کابل کے شاہی محل میں رکھ دیتے اور ان کے رسمی اقتدار کے تحت الکشن کر کے حکومت بناتے تو یہ افغانستان کے حق میں بے حد مفید ہوتا۔ اس کے بعد فوراً افغانستان کو اتحاد اور سیاسی استحکام حاصل ہو جاتا اور افغانیوں کی طاقت جو برسوں سے باہمی جنگ میں برباد ہو رہی ہے وہ محفوظ رہ کر ملک کی تعمیر و ترقی میں استعمال ہونے لگتی، جیسا کہ آج اسپین میں ہے۔

جنرل فرانکو اگرچہ ایک ڈکٹیٹر آدمی تھا۔ مگر آخر عمر میں وہ معتدل ہو گیا تھا۔ اس نے حکومت کی پوری پالیسی میں سختی کے بجائے نرمی کا انداز اختیار کیا۔ استعماری دور کی باقیات کے طور پر افریقہ کے کئی علاقے اسپین کے قبضہ میں تھے۔ اسپین کی نئی حکومتی پالیسی کے تحت ان کو آزاد کر دیا گیا۔ افریقہ کے اسپینی صحارا

محمود کو اور موریطانیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ مراکو کے بعض ساحلی علاقے اسپین کے قبضہ میں تھے۔ مثلاً
 انفنی (Ifni) اور سبتہ (Ceuta) - ۱۹۶۰ میں دونوں ملکوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ اس معاہدہ
 کے تحت انفنی مراکو کو مل گیا اور سبتہ بدستور اسپین کے پاس باقی رہا (12/444)

یہاں جنرل فرانکو (۱۸۹۲-۱۹۷۵) کی پانچ تصویریں دی جا رہی ہیں۔ یہ نوجوانی کی عمر سے لے
 کر بڑھاپے کی عمر تک کی ہیں۔ یہ تصویریں بڑی عبرت ناک ہیں۔ یہ بتاتی ہیں کہ کس طرح آدمی طاقت سے
 آغا زکو کے آخر کار ضعف کی حالت میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ تصویریں گویا قرآن کی اس آیت کی زندہ
 تفسیر ہیں کہ ————— اشری ہے جس نے تم کو ناتوانی سے پیدا کیا۔ پھر ناتوانی کے بعد قوت دی۔ پھر قوت کے
 بعد ضعف اور بڑھاپا طاری کر دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ ظہیم و قدیر ہے (الروم ۵۲)

میڈرڈ کی کانفرنس میں میری ملاقات سبتہ کے ایک مسلمان سے ہوئی۔ ان کا نام محمد علی البصلولی (اسم سال)
 تھا۔ انھوں نے بتایا کہ اسپین اور مراکو کے درمیان مذکورہ معاہدہ کے بعد اسپین میں مسلمانوں کے حالات
 بہت بہتر ہو گئے ہیں۔ اب یہاں تعصب کے بجائے رواداری آگئی ہے۔ ممکن ہے کہ اندر اندر کچھ تعصب
 موجود ہو، مگر ظاہری طور پر ہم لوگوں کو مسلمان ہونے کی وجہ سے کسی مشکل کا سامنا پیش نہیں آ رہا ہے۔

Generalissimo Francisco Franco in uniforms he wore as a cadet at infantry school at Toledo, Spain, around 1910, as a general in 1937 during the Spanish civil war, as head of Falange Party in 1945 and in 1962 when he celebrated his 70th birthday. He died in 1975.

گویا سب پر جزئی مغایرت کرنے کی بنا پر پورے ملک اسپین میں مسلمانوں کو کلی مواقع حاصل ہو گئے۔
 محمد علی البطلونی نے ۲۹ نومبر کی ملاقات میں بتایا کہ وہ سبتہ میں پیدا ہوئے۔ وہ یہاں تجارت کرتے
 ہیں۔ انھوں نے عربی میں گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ۱۹۹۲ میں اسپین کی مسلم تنظیموں اور حکومت اسپین کے
 درمیان معاہدہ ہوا۔ اس کے تحت اسپینی حکومت نے دین اسلام کو ملک کا ایک مذہب تسلیم کر لیا
 (تم الاعتراف بالدين الاسلامي من طرف الحكومة الاسبانية بعد توقيع اتفاقية
 بين اللجنة الاسلامية الاسبانية والحكومة)

انھوں نے بتایا کہ اس وقت اسپین میں پانچ لاکھ (500,000) مسلمان موجود ہیں۔ سبتہ میں مسلمانوں
 کی تعداد پچیس ہزار ہے اور طیلہ میں ۳۵ ہزار۔ سبتہ میں سولہ مسجدیں ہیں۔ اسپینی زبان پر ابھی تک عربی کے
 اثرات ہیں۔ عربی کے بہت سے الفاظ اسپینی زبان میں پائے جاتے ہیں مثلاً القنطروہ (Alcantara)
 القلعة (Alcala) وغیرہ۔

سبتہ اور جبل الطارق کے درمیان صرف ۲۳ کیلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ پرتگالیوں نے سبتہ پر ۱۴۱۵ء
 میں قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے کئی بار سبتہ کو حاصل کرنے کی کوشش کی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔
 یہاں تک کہ ۱۴۸۰ء میں اسپین نے پرتگالیوں کو شکست دے کر سبتہ اور بعض دوسرے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔
 اس وقت سے سبتہ اور طیلہ اسپین کے قبضہ میں ہے۔

ایک مجلس میں ایک صاحب نے سبتہ اور طیلہ کا ذکر کیا۔ دوسرے نے کہا کہ ہمارا ان سے کیا تعلق، وہ
 دونوں تو اسپین کے شہر ہیں (ماشائنا بھما، انھما مدینستان اسپانیستان) پہلے نے کہا کہ یہ کسی عجیب
 بے خبری ہے کہ عرب یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ دونوں مراکو کے ساحلی شہر ہیں۔ انھوں نے مزید تفصیلات بتاتے
 ہوئے کہا کہ یہ صرف مراکو کی نہیں بلکہ تمام دول عربیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ انھیں واپس لے۔ مگر یہ نہایت عجیب
 بات ہے کہ عربوں کی تمام چوٹی کا نفرینوں نے سبتہ اور طیلہ پر کبھی سرے سے بحث ہی نہ کی (من الغریب
 ان كافة مؤتمرات القمة العربية لم تتحدث مطلقاً عن سبتة ومليلة)

میں نے کہا کہ اگر عرب سلطنتوں نے اس مسئلہ پر کوئی اقدام نہیں کیا تو آپ نے خود ہی ان کی آزادی
 کے لیے اقدام کر دیا ہوتا۔ انھوں نے کہا کہ ایک شخص ایک ملک سے کیوں کر لڑ سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ
 یہی سوال عرب سلطنتوں کی راہ میں بھی مائل ہے۔ کیوں کہ اگر انھوں نے اس موضوع پر کوئی اقدام کیا تو پورا

یورپ اور اقوام متحدہ ان کے مقابل میں آجائیں گے، اس معاملہ میں جو مذراپ کے لیے ہے وہی ہند
ان کے لیے بھی ہے۔

جس طرح اسپین کے مقابل میں مراکو کے لیے سبتہ کا مسئلہ ہے، اسی طرح خود اسپین کے لیے
برطانیہ کے مقابل میں جبرالٹر کا مسئلہ ہے۔ جبرالٹر جغرافی طور پر اسپین کا حصہ ہے، مگر ابھی تک اس کے
اوپر برطانیہ کا قبضہ باقی ہے۔

(المجلدۃ (جدہ) کے شمارہ ۱۳-۱۹ نومبر ۱۹۹۴ (۱۰-۱۶ جمادی الآخرة ۱۴۱۵) میں مراکو کے
الملك الحسن الثاني کا ایک انٹرویو چھپا ہے۔ اس سلسلہ میں جملہ کے رئیس التحریر عبدالرحمن حمد الراشد نے ان
سے ملاقات کی تھی۔ شاہ حسن نے عرب لیگ پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا :
کیا ہم عرب لیگ کو قبر میں دفن کر دیں۔ اور اس کا جنازہ کس طرح نکلے گا۔ شاہ نے اپنے آپ سے
سوال کیا اور پھر خود ہی جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صرف
میشاق کی تبدیلی پر اکتفا نہ کریں۔ بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم نئی عرب لیگ کے بارہ میں سوچیں۔ کیوں۔ اس لیے
کہ عرب لیگ اب تک عرب۔ اسرائیل اختلاف کی بنا پر قائم تھی۔ یہی اختلاف اس کو غذا پہنچاتا تھا اور اس کو
آکسیجن دیتا تھا۔ اور جب بھی وہ کمزور ہوتا تھا تو وہ اس کو طاقت کا انکشاف دیتا تھا۔ آج یہ عرب۔ اسرائیلی اختلاف
کمزور ہو چکا ہے۔ یہاں تک کہ خدا نے چاہا تو وہ ختم ہونے والا ہے۔ اب ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس گھر سے
وابستہ رہیں جس کو ہم عرب لیگ کہتے ہیں۔ تاکہ ہماری اجتماعیت قائم ہو سکے۔ شاہ نے اختصار کے ساتھ اس کا اس
طرح کہا : ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم عرب لیگ کے لیے ایک نئے فکر کو ظہور میں لائیں :

هل ستقر الجامعة العربية وكيف ستكون جنازتها؟ سأل الملك نفسه وأجاب بنفسه
قائلاً: "اقول يجب ان لا نكتفي بتغيير المشاق، يجب ان نفكر في جامعة عربية
جديدة، لماذا؟ لان الجامعة العربية الى حد الآن كانت موجودة بسبب الخلاف
العربي - الاسرائيلي، وكان ذلك الخلاف يغذيها ويعطيها الاوكسجين ويعطيها
حقناً كلما ضعفت. اليوم هذا الخلاف اصبح يضعف ريثما ينتهي ان شاء الله...
علينا اذن ان نبقي متشبثين بهذا البيت الذي نسميه الجامعة العربية ليجمع شملنا".

قالها باختصار، "علينا ان نبلور فكرة جديدة للجامعة"

ایک صاحب سے اس کا ذکر ہوا۔ میں نے کہا کہ حرب لیگ کی حیثیت صرف ایک رسمی مجلس کی تھی۔ چوتھی معنوں میں کسی موثر اتحاد کی۔ پھر جن حرب لگھوں کا حال یہ ہو کہ حرب لیگ جیسا رسمی اتحاد قائم کرنے کے لیے بھی انہیں ایک بیرونی قومی خطرہ کی ضرورت ہو، ان سے کچھ امید کی جاسکتی ہے کہ وہ اسپین کے متبادل میں کوئی بڑا اور فیصلہ کن کردار ادا کر سکتے ہیں۔

میرے کمرہ میں ایک اچھائی دی سیٹ رکھا ہوا تھا۔ مگر اپنے مزاج کے مطابق، میں نے کبھی اس کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ ۲۹ نومبر کی صبح کو وقت جانتے کے لیے اس کو کھولا تو اپنی زبان میں خبریں آرہی تھیں۔ خبریں تو سمجھ میں نہ آئیں۔ البتہ یہ سننا کہ اناؤنسر بار بار "مسلمان" کا لفظ بول رہا ہے۔ اناؤنسر نے بوسنیا کے بارہ میں کوئی خبر بتائی۔ اسی کے دوران اس نے غالباً بوسنیا کے کسی مسلم لیڈر کا ایک قول انگریزی میں نقل کیا۔ کہنے والے نے کہا تھا کہ بوسنیا کی صورت حال کے لیے میں اقوام متحدہ کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں۔ وہ ضروری کارروائی کرنے میں ناکام رہی :

I blame the U.N. for the Bosnian situation. It failed to act.

یہ یقینی طور پر نادانی کا ایک جملہ تھا۔ اقوام متحدہ نے یہ اصول مقرر کیا ہے کہ قومی نزاعات پر ہتھیار نہ اٹھایا جائے، بلکہ صرف پرامن دائرہ میں رہتے ہوئے اس کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ مگر موجودہ زمانہ کے مسلم لیڈروں کا حال یہ ہے کہ پہلے وہ اقوام متحدہ کے اصول کی خلاف ورزی کر کے گن اٹھائیں گے اور جب اس کا اٹا انجام سامنے آئے گا تو اقوام متحدہ سے امید کریں گے کہ وہ آئے اور ان کی مرضی کے مطابق ان کے مسئلہ کو حل کر دے۔

۲۹ نومبر کو صبح، بجے میرے کمرہ کے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ رسیور اٹھایا تو تکرار کے ساتھ یہ آواز آنے لگی کہ صباح الخیر، یہ بیدار کرنے کی کال ہے :

Good morning. This is a wake-up call.

اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے حشر کا لمحہ آگیا ہے اور موت کی نیند سونے والی رحوں کو پکارا جا رہا ہے کہ اٹھ جاؤ۔ اب آخری فیصلہ کا وقت آگیا۔ یہ وقت آج غلامی صورت میں آیا ہے، مگر کل وہ حقیقی صورت میں آئے گا۔ عقل مند وہ ہے جو کل ہونے والے اعلان کو آج کی آواز میں سن لے۔

کھانے کی میز پر دو مہری نو جوان آگئے۔ ایک کا نام عبدالقصد تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ڈیوڈ بری

(انگلینڈ) میں بلیفی جماعت کا اجتماع تھا۔ اس میں وہ بھی جزئی طور پر شریک ہوئے۔ اس اجتماع میں ہر ملک کے مسلمان آئے ہوئے تھے۔ ہر طرک الاسلام علیکم، الاسلام علیکم کی آواز سنائی دیتی تھی۔ وہی منظر سمجھنا جس کو قرآن میں (الذین لا یصلحوا لسلامہ) (الواقعہ ۲۶) کہا گیا ہے۔

انہوں نے بتایا کہ میں نے آخری تقریر سنی، بہترین تقریر تھی۔ ایسی تقریر میں نے مصر میں کبھی نہیں سنی (سلام جمیل، لہم اسمع مثلاً فی مصر)

کھانے کی میز پر قاہرہ کے دکتور جمعہ بھی موجود تھے۔ وہ فقہ کے استاد ہیں۔ ایک مقامی مسلمان نے ان سے سوال کیا کہ اس ملک میں حلال گوشت کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پھر ہم لوگ کیا کریں۔ دکتور جمعہ نے میسرے طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کو دیکھو۔ یہ گوشت نہیں کھاتے۔ وہ غیر لحمی غذا پر گزارہ کرتے ہیں۔ لیکن ان کی صحت بہترین ہے۔ گوشت کے بغیر آدمی مر نہیں جاتا۔

گوشت کے بارہ میں میرا یہ ذوق اختیاری نہیں ہے۔ میری والدہ کہتی تھیں کہ جب میں چھوٹا بچہ تھا اس وقت بھی میرا یہ حال تھا کہ اگر وہ انڈیا چھل یا گوشت میرے مزے میں ڈالتی تھیں تو میں نکال دیتا تھا، اور اس کو کھاتا نہیں تھا۔ گویا میں پیدائشی طور پر "سبزی خور" ہوں۔ میں نے دکتور جمعہ کی بات کی تکمیل کرتے ہوئے کہا: میں باقی برہتہ و بکثیر ہوں، آپ حالات کے تقاضے کے تحت باقی چوائس و بکثیر بن جائیے۔

ایک تعلیم یافتہ عرب سے اس موضوع پر گفتگو ہوئی کہ جو عرب خود اپنے وطن میں کوئی بڑا علمی کارنامہ نہیں کر سکے تھے انہوں نے اسپین میں کیسے اتنا بڑا علمی کارنامہ انجام دیا کہ وہ یورپ کی نشاۃ ثانیہ کی بنیاد بن گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس کا جواب ایک مستشرق نے یہ دیا ہے کہ عرب ایک ایسے ملک میں تھے جہاں دریاؤں کی روانی نہ تھی۔ وہاں سرسبز مناظر موجود نہ تھے۔ اس کے بجائے وہاں خشک پہاڑ اور تپتے ہوئے ریگستانوں کا ماحول تھا۔ اس کے بعد یہ عرب اپنے وطن سے نکل کر جب اسپین میں پہنچے تو یہاں قدرتی مناظر تھے۔ فطرت کا حسن تھا، نشاط انگیز آب و ہوا تھی۔ اس نے عربوں کے اندر ولولہ کار اور جوش عمل ابھار دیا۔ ماحول کے اثر سے ان کی فطری صلاحیتیں جاگ اٹھیں۔

میں نے کہا کہ یہاں دوبارہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان نشاط انگیز مناظر نے خود اسپینیوں کے اندر یہی ولولہ کیوں نہیں ابھارا۔ اس فرق پر غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ولولہ کار کو ابھارنے والی اصل چیز تبدیلی (change) ہے۔ عربوں کے لیے صحرا سے نکل کر چمنستان میں جانا تبدیلی کا ایک

سبجان خیز معاملہ تھا۔ اس تجربہ نے ان کی شخصیت کو جگا دیا۔ مگر یہی عرب جب اسپین کے محل اور باغات کے مادی ہونگے تو دوبارہ ان کی صلاحیتیں سو گئیں۔ علم کے قافلہ کو مزید آگے بے جانے کا کام مغربی یورپ نے کیا جس کو دو سو سالہ کوروسیڈ کی ہار نے تبدیلی کے زلزلہ خیز تجربہ سے دوچار کر دیا تھا۔

ایک اسپینی اسکالر نے کہا کہ مسلمانوں نے جب ہمارے ملک پر حمل کیا تو انہوں نے ہماری دولت کو لوٹا، یہاں کے باشندوں کو لونڈی اور غلام بنایا۔ کیا آپ کا اسلام اسی کی تعلیم دیتا ہے۔ اسپین میں تعلیم یافتہ لوگوں کا ایک طبقہ اسی انداز میں سوچتا ہے۔

جہاں تک اسپین میں مسلمانوں کی فوجی کارروائی کا تعلق ہے، اس کا معقول جواز موجود ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس زمانہ میں ویسی گوٹہ کا آخری بادشاہ وٹیزا (Witiza) اسپین کا حکمران تھا۔ اس کا زمانہ حکومت ۵۷۹ء سے ۶۰۱ء تک ہے۔ پادریوں نے وٹیزا کے خلاف سازش کر کے اس کو تخت سے ہٹا دیا اور اس کی جگہ ایک فوجی سردار لذریق (Roderick) کو اسپین کے تخت پر بٹھا دیا۔ وٹیزا چونکہ لذریق کو فاضل سمجھتا تھا۔ اس نے اس سے انتقام لینے کے لیے مسلمانوں کو اسپین پر حمل کی دعوت دی۔ اس حمل میں سبتہ (Ceuta) کے ناراض اسپینی حاکم (Count of Ceuta) نے بھی مدد کی جس کا نام جولین (Julian) تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی جولین نے طارق کو چار بڑی کشتیاں دی تھیں جن کے ذریعہ طارق نے اپنے لشکر کو اسپین کے ساحل پر اتار دیا تھا۔

مورخین نے اعتراف کیا ہے کہ اسپین پر مسلمانوں کا حمل اپنی طرف سے شروع نہیں کیا گیا تھا۔ بلکہ وہ خود اسپین کے ویسی گوٹہ کی دعوت پر تھا :

The Muslim invasion of Spain was the result of Visigoth invitation rather than Muslim initiative. (17/414)

مگر اسی کے ساتھ خود مسلم مورخین یہ بتاتے ہیں کہ طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر نے جب اسپین میں فتوحات کیں تو وہاں انہوں نے بے شمار مقدار میں سونا اور چاندی اور ہیرے اور جواہر اور دوسرے اموال کو لوٹا اور کثیر تعداد میں عورتوں اور لڑکوں کو لونڈی اور غلام بنایا (۸۳)۔ وہ ایک ایک شہر کو فتح کرتے رہے اور لونڈی اور غلام اور مال غنیمت اتنی زیادہ مقدار میں لے کر لوٹے جس کا شمار نہیں کیا جاسکتا (لا شخصہ ولا غنمہ کثیر) البدایہ والنہای لابن کثیر ۸۴/۹

میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے اس طرح اسپین میں مال غنیمت لوٹنا اور لونڈی اور غلام بنانا صحیح دستور کیوں کہ مال غنیمت کا اسلامی قانون اس جنگ کے لیے ہے جو کسی قوم نے ایک طرہٴ جارحیت کو کے مسلمانوں کے خلاف چھیڑی ہو۔ مگر اسپین کے لوگ اس معنی میں جارح نہ تھے۔ اس لیے فتح کے بعد ان کے اموال کو لوٹنا اور ان کو لونڈی اور غلام بنانا صحیح نہیں ہو سکتا۔ مزید یہ کہ مال غنیمت کا قانون بھی صرف میدان جنگ کے لیے ہے نہ کہ عام آبادی کے لیے۔

ایک اور صاحب کے سوال کا جواب دیتے ہوئے میں نے کہا کہ طارق بن زیاد یا بابر کے معاملہ کو عام طور پر اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ”طارق کا حملہ اسپین پر“ یا ”بابر کا حملہ ہندستان پر“۔ مگر یہ درست نہیں۔ یہ شاہی دور کے واقعہ کو جمہوری دور کی اصطلاح میں بیان کرنا ہے۔ آج قومی جمہوریت کا زمانہ ہے۔ آج ایک قوم یا ملک کا حملہ دوسری قوم یا ملک پر ہوتا ہے۔ مگر شاہی دور میں ایسا نہ تھا۔ اس زمانہ میں جو سیاسی ٹکراؤ پیش آتا تھا وہ ایک بادشاہ کا دوسرے بادشاہ سے ہوتا تھا نہ کہ ایک قوم کا دوسری قوم سے۔

اسپین میں طارق بن زیاد کے داخلہ کو اسی زمانی پس منظر میں دیکھنا چاہیے۔ مزید یہ کہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ معروف معنوں میں کوئی جارحانہ داخلہ نہ تھا بلکہ اس کی نوعیت یہ تھی کہ سابق حکمران کے ظلم سے لوگ تنگ آ گئے تھے، اس لیے انھوں نے اپنے سابق حکمران کے خلاف نئے حکمران کو دعوت دی اور اس کا استقبال کیا۔

۲۹ نومبر کو میڈرڈ کے اخبار (Puerta de Madrid) کی خاتون نمائندہ لوئیلہ (Lebilla) نے انٹرویو کیا۔ ایک سوال کے جواب میں میں نے کہا کہ اسلام کی تعلیمات فطرت پر مبنی ہیں۔ اور فطرت ہمیشہ امن کو پسند کرتی ہے۔ اس لیے اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے۔ اسلام میں صرف دفاعی جنگ ہے، اسلام میں جارحانہ جنگ نہیں۔

اس طرح ایک اور اسپینی اخبار (La Libre Belgique) کی خاتون نمائندہ پاسکل بورگا (Pascale Bourgaux) نے اپنے اخبار کے لیے انٹرویو کیا۔ ان کو میں نے اپنے پیپر ”میں ان اسلام“ کی ایک کاپی دی۔ ان کے ایک سوال کے جواب میں میں نے کہا کہ موجودہ قسم کی کانفرنس کو صرف اس کے تین روزہ اجلاس کی روشنی میں نہیں جانچنا چاہیے بلکہ اس کو ایک عمل (Process) کے روپ

میں دیکھنا چاہیے۔ اسی وقت اس کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

پاکستان سے ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری آئے تھے۔ وہ اسلامک ریسرچ انسٹی ٹیوٹ (اسلام آباد) کے ڈائریکٹر ہیں۔ ان سے بات کرتے ہوئے میں نے کہا کہ پاکستان میں ایک بڑی تباہ کن سیاسی روایت جاری ہو گئی ہے۔ اور وہ یہ کہ جو پارٹی الکشن میں ہارتی ہے وہ اپنی ہار کو تسلیم نہیں کرتی۔ پولنگ بوتھ پر بنا کامی کے بعد وہ دوبارہ مرثک کی سیاست پر آ جاتی ہے۔ وہ ملیر جلوس، جی کہ توڑ پھوڑ کے ہنگامے جاری کر کے چاہتی ہے کہ جیت ہوئی پارٹی کو میعاد سے پہلے اقتدار سے بے دخل کر دے۔ یہ سیاست نہیں ہے بلکہ سیاست کے نام پر دانا گیری ہے۔

میں نے کہا کہ میرے مطالعہ کے مطابق، اس غلط سیاسی روایت کو پاکستان میں مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے شروع کیا۔ ان کو محمد ایوب خاں کے مقابلہ میں واضح انتخابی شکست ہوئی۔ مگر انھوں نے اپنی شکست کو تسلیم نہیں کیا۔ بلکہ ایوب خاں کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے لیے دوبارہ نئے عنوان سے احتجاج اور ہنگامہ آرائی کی ہم شروع کر دی۔ اس کے بعد پاکستان میں یہی سیاسی روایت عام طور پر چل پڑی۔ ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری نے بطور واقعہ اس کو ماننے ہوئے کہا کہ اس کی جڑ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں سیاست ہی سب کچھ بن گئی ہے۔ سیاست کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دینے کی وجہ سے موجودہ زمانہ میں ہر جگہ اس قسم کی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔

ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری الہ آباد میں ۱۹۳۲ میں پیدا ہوئے۔ تقسیم کے بعد وہ پاکستان چلے گئے۔ پھر ہا ہر جا کو انھوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ ان سے میں نے پوچھا کہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ایک جملہ میں آپ کا مشورہ کیا ہے۔ انھوں نے ایک لمحہ سوچا اور پھر جواب دیا، انہیں چاہیے کہ عقل سے کام لیں۔ پاکستان کے جٹس مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے نومبر ۱۹۸۹ میں اسپین کا سفر کیا تھا۔ ان کے ساتھ ایک اور پاکستانی مسلمان جناب سعید احمد صاحب بھی تھے۔ انھوں نے اپنا سفرنامہ "اندلس میں چند روز کے نام سے" شائع کیا ہے۔ سفر کے آخری مرحلہ کا ایک واقعہ وہ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں :

”میرے دوست اور رفیق سفر سعید صاحب اندلس کے ماضی و حال کے تصورات سے اس قدر متاثر تھے کہ ایک مرحلہ پر بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا: کیا کبھی مسلمان اس خطہ کو دوبارہ ایمان سے منور کر سکیں گے۔ میں نے عرض کیا: اس وقت تو مسلمان اپنے موجودہ غلطوں کو ٹھیک سے سمجھ لیں اور

اس بات کا انتظام کر لیں جو بہت ہے کہ وہاں اندلس کی تاریخ زندہ رہی جائے۔
 میں نے اس کو بڑھاتوں میں نے سوچا کہ ہندوستان میں کچھ مسلم رہنما یہ انکشاف کر رہے ہیں کہ یہاں
 اندلس کی تاریخ کو دہرانے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ مگر میں اس وقت پاکستان کے رہنما بھی اندیشہ
 محسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان کہیں دوسرا اندلس نہ بن جائے۔ کیا عجیب ہے یہ انجام جو سو سال سے بھی زیادہ
 لمبی مدت کی ہنگامہ خیز سیاست کے بعد برصغیر ہند کے مسلمانوں کے حوصلہ میں آیا ہے۔

مسلم اسپین کے اثرات مختلف اعتبار سے ہندوستان تک بھی پہنچے تھے۔ کمینن ای سیل
 (Canon E. Sell) نے اپنا کتاب اسلام کے مذہبی سلسلے (The Religious Orders of Islam)

میں لکھا ہے کہ قلندر یہ سلسلہ کے بانی بوعلی قلندر (علی ابو یوسف قلندر) اسپین سے ہندوستان آئے تھے۔ وہ
 مسلم اسپین میں پیدا ہوئے۔ وہاں سے وہ دمشق گئے۔ پھر وہ ایران پہنچے۔ آخر میں وہ ہندوستان آئے اور
 آخر عمر تک یہیں رہے۔ ۶۱۳۲۳ میں پانی پت میں ان کا انتقال ہوا۔

یہ ایک غار بدوش صوفی سلسلہ تھا۔ وہ کھاتے نہیں تھے بلکہ لوگوں کے عطیات پر زندگی گزارتے
 تھے۔ ان کی زندگی انتہائی حد تک سادہ ہوتی تھی۔ اقبال نے اس شعر میں غالباً انہیں کی طرف اشارہ ہے :

قلندر جز و در حرف لا الہ الا کچھ بھی نہیں رکھتا فقیہ شہر قاروں ہے لفت ہائے مجازی کا
 میں ۲۷ نومبر ۱۹۹۴ کو اسپین پہنچا تھا۔ ۲۸-۲۹ نومبر کو وہاں تین مذاہب کی انٹرنیشنل کانفرنس تھی۔
 اس کے بعد ۳۰ نومبر کا دن خالی تھا۔ یہ دن صرف ملاقاتوں اور مشاہدات کے لیے مخصوص تھا۔ میں
 نے اس موقع کو زیادہ سے زیادہ استعمال کیا۔ اس طرح جو باتیں دیکھیں یا جانیں ان کا مختصر تذکرہ اگلے
 صفحات میں کیا جاتا ہے۔

۱۹۴۰ کے لگ بھگ زمانہ میں میں نے الطاف حسین حالی کی منظوم کتاب مسندس پڑھی تھی جو مسندس
 حالی کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں حالی نے اسپین کی عظمت، رفته کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ان کے
 یہ اشعار سادگی بیان اور تاثیر کی عجیب مثال ہیں۔ اس کا ایک شعر یہ ہے :

کوئی قریب کے گھنڈر جا کے دیکھے مساجد کے محراب و در جا کے دیکھے

مجھے یقین نہیں تھا کہ اس کے ۵۵ سال بعد مجھے اسپین جانے کا موقع ملے گا اور وہاں میں براہ راست
 طور پر قریب کی سرزمین کو دیکھوں گا۔

قرطبہ (Cordoba) اسپین کا ایک قدیم شہر ہے۔ مسلمانوں نے ۷۱۱ء میں اس کو فتح کیا اور ۷۵۶ء میں اس کو اپنی راجدھانی بنایا۔ اس کے بعد سے گیارہویں صدی عیسوی تک وہ مسلم اسپین کی راجدھانی بنا رہا۔ دسویں صدی میں وہ یورپ کا سب سے بڑا شہر تھا اور اس کی حیثیت مالی کچھل ستر کی ہو گئی۔ ۱۲۳۶ء میں وہ مسیحی اسپین کا حصہ بن گیا۔

قرطبہ میں بہت سی مسلم یادگاریں ہیں۔ ”مسجد قرطبہ“ کو اس کی عظمت تعمیر کی وجہ سے خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ ابتداً اس کو خلیفہ عبدالرحمن نے بنوایا۔ بعد کے سلاطین مزید اس کی تکمیل کرتے رہے۔ یہ مسجد بارہ ہزار مربع میٹر کے رقبہ میں ہے۔ یعنی اس کی لمبائی ۴۰۰م، قدم ہے اور اس کی چوڑائی ۴۰۰م قدم۔ اس میں ۸۰۰ ستون ہیں اس کا ایک حصہ چرچ بنا دیا گیا ہے جس کو ٹاکو بارہ سو ستون ہو جاتے ہیں۔ ستونوں کی کثرت کی بنا پر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے بے شمار کھجوروں کے درخت کے اوپر ایک وسیع اور منقش چھت کھڑی ہوئی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد قرطبہ کو دیکھ کر اقبال کی زبان پر یہ شعر آ گیا تھا :

تیری بنا پائدار تیرے ستون بے شمار شام کے صحرا میں ہو جیسے ہجوم خنیل
مسجد قرطبہ پر اقبال کی نظم صاحب ”نقوش اقبال“ کے الفاظ میں ”ان کے واحد شاہکار کا حکم رکھتی ہے (۱۸۱) اقبال نے اس تاریخی اور تاریخ ساز مسجد کی ساخت میں بیکراں جذبات اور حسن کی کیمائی کا معائنہ کیا۔ اس منظر نے مومن شاعر کے نازک جذبات کے تار چھڑ دیے جس کے نتیجہ میں وہ لافانی نغمہ دنیا نے سنا جسے ہم مسجد قرطبہ والی نظم میں گونجتا ہوا پاتے ہیں“ (۱۶۸)

یہ بڑی عجیب بات ہے کہ کائنات کی عظیم تر نشانیاں جن کو قرآن میں ”آلاء اللہ“ کہا گیا ہے۔ وہ اقبال کے نازک جذبات کے تار کو چھیرنے میں ناکام رہیں۔ البتہ مسجد قرطبہ کے در و دیوار کو دیکھنا ان کے جذبات کے تاروں کو چھیرنے کا سبب بن گیا۔ حالانکہ حدیث میں ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : مَا أُبْرِئُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ (مجھ کو بلند و بالا مسجدیں بنانے کا حکم نہیں دیا گیا) اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد عبداللہ بن عباس نے کہا : لَتَنْزِخٍ فَنَحْنُ كَمَا نَخْرُفُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى (تم بھی مسجدوں کو اسی طرح مزین کرو گے جس طرح یہود و نصاریٰ نے زمین کیا)

ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ لوگ (مسجدوں کی تعمیر پر) ایک دوسرے سے فز کوں (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى

یتسباہی (المناسخ) (المساحد) سنن ابی داؤد، کتاب الصلاة، باب فی بناء المساجد

حقیقت یہ ہے کہ اگر آدمی کے اندر بصیرت و معرفت موجود ہو تو زمین پر کھڑا ہوا ایک حسدائی درخت اس سے زیادہ وجد کی کیفیت پیدا کر دینے والا ہے جتنا کہ کوئی انسانی عمارت۔

آبنائے جبرالتر شرق اور غرب کا سب سے قریبی نقطہ اتصال ہے۔ چنانچہ اسلام اولاً یہیں سے مغربی دنیا میں داخل ہوا۔ اس راستہ سے مسلمانوں کا پہلا قافلہ ۸۲ء میں اندلس (اسپین) پہنچا۔ یہ حضرت عثمان کی خلافت کا زمانہ تھا۔ اس پہلے مسلم دستہ کے سربراہ عبداللہ بن نافع الغفیری تھے۔

اس کے بعد دوسرا قابل ذکر مسلم دستہ ۸۹ء میں اسپین میں داخل ہوا۔ یہ موسیٰ بن نصیر کے ماتحت سردار طریف تھے جو پانچ سو آدمیوں کے ساتھ اسپین کے ساحل پر اترے۔ یہ کوئی فوجی ہم نہیں تھی بلکہ وہ صرف دریافت حال کے لیے اسپین کے علاقہ میں بھیجی گئی تھی۔

اس کے اگلے سال ۸۹۲ء میں طارق بن زیاد کی ہم روانہ ہوئی۔ ابتداً اس کے ساتھ سات ہزار آدمیوں کا لشکر تھا۔ انھوں نے اس وقت کے اسپینی حکمران لذریق (Roderick) کی فوجوں کو ۱۹ جولائی ۶۷۱ء کو شکست دے کر اسپین میں پہلی مسلم سلطنت قائم کی۔ یہ اسپین کی مسلم سلطنت کا ابتدائی دور تھا جس کو عرب امراء کا عہد (۱۱ء تا ۵۹۶ء) کہا جاتا ہے۔

اس کے بعد عباسیوں کی دار و گیر سے بھاگ کر ایک اموی شہزادہ عبدالرحمن الداخل اسپین پہنچا۔ اس نے مقامی امراء کو شکست دے کر ۶۷۵ء میں امیر اندلس ہونے کا اعلان کیا اور اسپین (اندلس) میں باقاعدہ اموی خلافت قائم کی۔

مسلل باہمی اختلاف اور ٹکراؤ کے باوجود اس زمانہ میں مسلمانوں نے اسپین کو بہت ترقی دی۔ یہاں تک کہ ترقیاتی قوتوں پر اختلافی قوتیں غالب آگئیں۔ ۱۰۲۳ء کے بعد وہ دور شروع ہوا جس کو لوک الطوائف کا دور کہا جاتا ہے۔ اب ہر علاقہ کے سرداروں نے خود مختاری کا اعلان کر کے اندلس میں چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم کر لیں۔ یہاں تک کہ ان کی مختلف حکومتیں قائم ہو گئیں۔ اس زمانہ میں مسلمانوں کے باہمی اختلاف سے عیسائیوں نے خوب فائدہ اٹھایا۔

طارق بن زیاد کے اسپین میں داخلہ کے بعد مسیحی فوج سے اس کا فیصلہ کن مقابلہ وادی لکے میں ہوا تھا۔ اس وقت طارق کے ساتھ (مزید ملک کو شامل کرتے ہوئے) بارہ ہزار آدمیوں کا لشکر تھا اور مسیحی

فوج کی تعداد ستر ہزار سے زیادہ تھی۔ اس موقع پر طارق نے پر جوش تقریر کی جو تاریخ کی کتب میں نقل ہوئی ہے۔ اس کی تقریر کا ایک جملہ یہ تھا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا تمہارے لیے ممکن ہے اگر تم اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دو رات انتظار الفرصۃ فیہ لممکن (ن سمعتم لا نفسکم بالموت)

ایک عرب اسکالر نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آج مسلمانوں میں یہ اسپرٹ موجود نہیں، اسی لیے وہ ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ موت کے منہ میں کود پڑیں تو آپ غالب آجائیں گے۔ موجودہ زمانہ میں بار بار مسلمان موت کے منہ میں کودے ہیں — ۱۸۵۷ء میں ہندوستانی علماء شامی کے میدان میں موت کے منہ میں کود پڑے۔ سید احمد شہید بریلوی کا قافلہ بالاکوٹ میں موت کے منہ میں کود پڑا۔ اسی طرح فلسطین، کشمیر، چینیا، بوسنیا وغیرہ میں مسلمان موت کے منہ میں کودے ہوئے ہیں۔ مگر ان تمام اقدامات میں تباہی کے سوا کچھ اور مسلمانوں کے حصہ میں نہیں آیا۔ اس طرح کے مقابلوں میں کامیابی کے لیے موت کے منہ میں کودنا صرف ایک جزئی عامل ہوتا ہے نہ کلی عامل۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں نے پورے ملک اسپین پر اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ مثلاً ریاض کے جملہ فیصل شعبان ۱۴۱۵ (جنوری ۱۹۹۵ء) میں شائع شدہ ایک مضمون میں کہا گیا ہے کہ آٹھویں صدی عیسوی میں طارق بن زیاد المغرب کے راستے اسپین میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ عربوں اور بربروں پر مشتمل ایک چھوٹی سی فوج تھی۔ چار سال کی جنگی سرگرمیوں کے بعد اسلامی لشکر نے پورے اسپین پر غلبہ حاصل کر لیا۔ (۔۔۔) (مآثر سیطرت الجیوش الاسلامیۃ علی کل اسبانیہ) صفحہ ۵،

مگر یہ بات صحیح نہیں۔ اصل یہ ہے کہ اسپین کے بڑے حصہ پر مسلمان غالب آ گئے تھے تاہم ملک کا ایک حصہ پھر بھی عیسائیوں کے قبضہ میں رہا۔ ۶۹۱۰ء میں مسلمان اپنی آخری حد پر پہنچ چکے تھے۔ مگر اس وقت بھی اسپین کے مغربی حصہ میں مسیحی ریاستیں قائم تھیں۔ مسیحیوں کا زیر قبضہ علاقہ پورے ملک کے قریباً چوتھائی حصہ تھا۔ مسلمانوں کے زیر قبضہ علاقہ کو اندلس کہا جاتا ہے (17/415)

اسپین (اندلس) کے مسلم عہد کی آبادی کے بارہ میں حتمی اعداد و شمار حاصل نہیں ہیں۔ اندازہ کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے داخلہ کے وقت اسپین کے باشندوں کی تعداد تقریباً پالیس لاکھ (4,000,000) تھی۔ اس کے بعد جو عرب ہجرت کر کے وہاں گئے ان کی مجموعی تعداد پچاس ہزار سے زیادہ نہ تھی۔ بارسلونہ

یونیورسٹی میں عربی کے پروفیسر جان جینز (Juan Vernet Gines) نے لکھا ہے کہ قبضہ کی ابتدائی صدیوں میں قبول اسلام کی لہر کی وجہ سے مسلم آبادی برابر بڑھتی رہی۔ اس نے اسپین کے عیسائیوں کی تعداد میں نمایاں کمی کر دی :

The Muslim masses continued to increase during the early centuries of the occupation, because of the wave of conversions that markedly reduced the number of Christians. (17/419)

توالد و تناسل یا قبول اسلام کے ذریعہ اسپین کی آبادی میں جو اضافہ ہوا، اس کی مجموعی تعداد قطعی طور پر معلوم نہیں۔ تاہم دسویں صدی کے آخر میں مسلم اسپین کے سات بڑے شہروں (قرطبہ، طلیطلہ، الیریا، غرناطہ، سرقسطہ، بلنسیہ، مالقا) میں آبادی کا جو اندازہ کیا گیا ہے، وہ مجموعی طور پر تین لاکھ ستاسی ہزار (387,000) ہوتا ہے۔

مسلم اسپین سیاسی اعتبار سے کسی ایک وحدت کا نام نہیں تھا۔ اس کے تین بڑے دور ہیں۔ جیسا کہ عرض کیا گیا، طارق بن زیاد نے ۷۱۱ء میں جیرالڈ کے راستے سے داخل ہو کر اسپین (اندلس) میں مسلم سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہ پہلی اسپینی حکومت بغداد کی خلافت عباسی کے تحت تھی۔ اس کی حکومت کا پہلا امیر عبدالعزیز بن موسیٰ تھا۔ اس نے اشبیلیہ کو اپنی راجدھانی بنایا تھا۔ دوسرے امیر ایوب بن حبیب نے قرطبہ کو راجدھانی بنایا۔

اس کے بعد اموی خیزادہ عبدالرحمن الداخل عباسیوں کی داروغہ سے بھاگ کر اسپین پہنچا۔ اس نے یہاں اپنی ایک فوج بنائی۔ اس نے عباسیوں کی ماتحت حکومت کو ختم کر کے باقاعدہ طور پر آزاد اموی حکومت قائم کی جس کی راجدھانی قرطبہ تھی۔ یہ حکومت ۷۵۶ء سے لے کر ۱۰۳۱ء تک باقی رہی۔

اس کے بعد شیرادور آیا جب کہ اندلس میں طوائف الملوک آگئی۔ ہر علاقہ کے امیر نے مرکز سے بغاوت کر کے اپنی خود مختار حکومت قائم کر لی۔ اس طرح اندلس میں تقریباً بیس حکومتیں بن گئیں۔ ان چھوٹی چھوٹی حکومتوں کو میسائی ایک ایک کر کے ختم کرتے رہے۔ یہاں تک کہ آخر میں غرناطہ کی محدود حکومت اسی طرح باقی رہ گئی جس طرح انیسویں کے وسط میں دہلی میں مغل بادشاہ کی حکومت باقی رہی تھی۔ یہ آخری حکومت بھی ۱۴۹۲ء میں عیسائیوں کے ہاتھوں ختم ہو گئی۔

مسلم اسپین میں جب سیاسی اشتداد کی حالت پیدا ہوئی تو اس کو وقتی طور پر انفریٹ کے حکمران

یوسف بن تاشفین نے ختم کیا تھا۔ وہ ۱۰۸۶ء میں اسپین میں داخل ہوا۔ اس نے عیسائی حکمران الفونسو ششم (Alfonso VI) کو شکست دی۔ باغی مسلم امراء کو زیر کیا۔ اس طرح اسپین میں ایک نیا مسلم دور شروع ہوا جو ۱۲۶۹ء تک چلا۔

تاہم یہاں کے مسلمان باہمی اختلافات کے نتیجہ میں مسلسل اندرونی اور بیرونی زیادتیوں کا شکار رہے۔ آخری دور میں مسلم اسپین کی طامت سلطنت فرناط (۱۳۹۲-۱۴۱۲ء) تھی۔ اس کے حکمرانوں نے ولا غائب الا اللہ کو اپنا شعار بنایا۔ وہ اپنی عمارتوں وغیرہ پر کثرت سے اس لفظ کو تحریر کرتے تھے یہ گویا اسلامی مزاج کا ایک اظہار ہے۔ مسلمان خواہ کسی بھی حالت میں ہوں، وہ ہمیشہ خدا ہی کو اپنا بڑا بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ نہ صرف غیر حاکمانہ حیثیت میں بلکہ حاکمانہ حیثیت میں بھی خدا ہی کو غالب و قاهر سمجھتے ہیں۔ کبھی اور کسی حال میں یہ حقیقت ان کے ذہن سے محو نہیں ہوتی۔

میڈرڈ میں ایک عرب مسلمان سے اس موضوع گفتگو کرتے ہوئے میں نے کہا کہ لوگوں نے اسپین سے مسلمانوں کے سیاسی اقتدار کے خاتمہ کو اسپین سے اسلام کے خاتمہ کے ہم معنی سمجھ لیا۔ حالانکہ بطور واقعہ درست نہ تھا۔ اگر لوگ تھلاک الا یام نند اولہا بین الناس کے ذہن سے سوچتے تو وہ اسپین میں سیاسی اقتدار کے خاتمہ کے باوجود اسلام کے دینی وجود کو زندہ رکھ سکتے تھے۔ مسگر کی صدیاں صرف فریاد و ماتم میں گزر گئیں۔ یہاں تک کہ خود تاریخ کی طاقتوں نے ظاہر ہو کر اسپین میں اسلام کے احیاء کا کام شروع کر دیا۔

نئے تقاضوں کے تحت اسپین میں مستقل طور پر ایک عمل جاری ہو گیا ہے جس کو عرب دانش ور اسبنة التاريخ الاسلامی فی الاندلس کہتے ہیں۔ یعنی اندلس کی اسلامی تاریخ کو اسپینی بنانا۔

اس نئے رجحان کے تحت اسپین میں بہت سے کام کیے جا رہے ہیں۔ مثلاً قرطبہ میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں کئی سڑکوں پر مسلم شخصیتوں کے بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ مثلاً شارح ابن رشد، شارح ابن الولید، شارح المنصور، شارح الزہراوی، وغیرہ۔ اسی طرح آپ قرطبہ جائیں تو وہاں کی سڑکوں کے کنارے آپ دیکھیں گے کہ عرب دور کے اہل علم کے مجسمے جگہ جگہ نصب کیے گئے ہیں۔ مثلاً ابن رشد جن کا مجسمہ ۱۹۶۷ء میں لگایا گیا۔ علی بن حزم کا مجسمہ ۱۹۶۲ء میں، حکیم البیون محمد بن قسوم کا مجسمہ ۱۹۶۵ء میں، اور اسی طرح دوسرے بہت سے مجسمے۔ حتیٰ کہ فرناط کے قریب ایک ساحلی مقام المونیکر (Almunecar) پر عبدالرحمن الداخل کا بہت بڑا مجسمہ لگایا گیا

ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سمندری سفر طے کر کے اموی شہزادہ عبدالرحمن اسپین کی سرزمین پر اتر اٹھایا۔
 مجسم پانچ میٹر بلند ایک چوٹی کے اوپر ہے۔ وہ اپنی تلوار پر ٹیک لگائے ہوئے فاتحانہ انداز میں کھڑا ہوا ہے۔
 اس طرح کے بہت سے واقعات جدید اسپین میں ہو رہے ہیں جس کا ذکر اس مختصر سفر نامہ میں ممکن
 نہیں۔ ۱۹۸۹ میں قرطبہ میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی۔ اس میں اسپین کے علاوہ بیرونی ملکوں کے ۱۵۰
 علماء شریک ہوئے۔ اس کانفرنس کا موضوع ”اندلس میں اسلام“ تھا۔ اس میں نہایت مکمل کر اس موضوع پر
 تقریریں اور مباحثے ہوئے۔ عام طور پر اسپینی پریس نے اس کا خیر مقدم کیا تھا۔ ایک انتہا پسند اسپینی مجلہ
 کامیونے اپنے شمارہ ۹ فروری ۱۹۸۷ میں ایک رپورٹ شائع کی۔ اس کا عنوان تھا۔ — اسلام
 ہمارے ملک میں داخل ہوتا ہے :

El Islam Nos Penetra (Cambio)

ایک عرب عالم نے اس موضوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ مسیحیوں کی دشمنی اور ظلم و زیادتی
 کے باوجود خدا کے فضل سے اسلام سرزمین اسپین میں بخیر و مافیت موجود ہے (رضم کل هذا
 الحق والصلی و رضم التخیل فلا یزال الاسلام بخیر فی (رض الافندلس)
 ایک اسپینی مسلمان سے گفتگو کرتے ہوئے میں نے کہا کہ تاریخ کے بارہ میں کسی ایک کتاب کو
 پڑھ کر رائے قائم کرنا صحیح نہیں۔ تاریخ بظاہر واقعات کا ریکارڈ ہے۔ مگر تقریباً تمام تاریخی کتابیں
 اپنے اپنے ذوق کے مطابق منتخب واقعات کا ریکارڈ کرتی ہیں۔

مثلاً اسپین کے بارہ میں مسلمانوں نے جو تاریخیں لکھی ہیں ان کا انداز یہ ہے کہ ان میں مسلمانوں
 کی صرف اچھی باتوں کو لیا گیا ہے، اور مسیحیوں کی زیادہ تر بری باتوں کو۔ اسی طرح مسیحی حضرات نے جو کتابیں
 لکھی ہیں ان میں مسیحیوں کی اچھی باتوں کو نمایاں کیا گیا ہے اور مسلمانوں کی صرف بری باتوں کو۔ یہی وجہ
 ہے کہ اسپین کی قدیم تاریخ کے بارہ میں مروج کتابوں کو پڑھ کر صحیح ذہن نہیں بنتا۔ مسلمان اور مسیحی دونوں
 زیادہ تر اپنے اپنے لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں اس لیے قدیم اسپینی تاریخ کی صحیح تصویر
 مسلمانوں کے ذہن میں ہے اور نہ مسیحیوں کے ذہن میں۔ — الا ماشاء اللہ

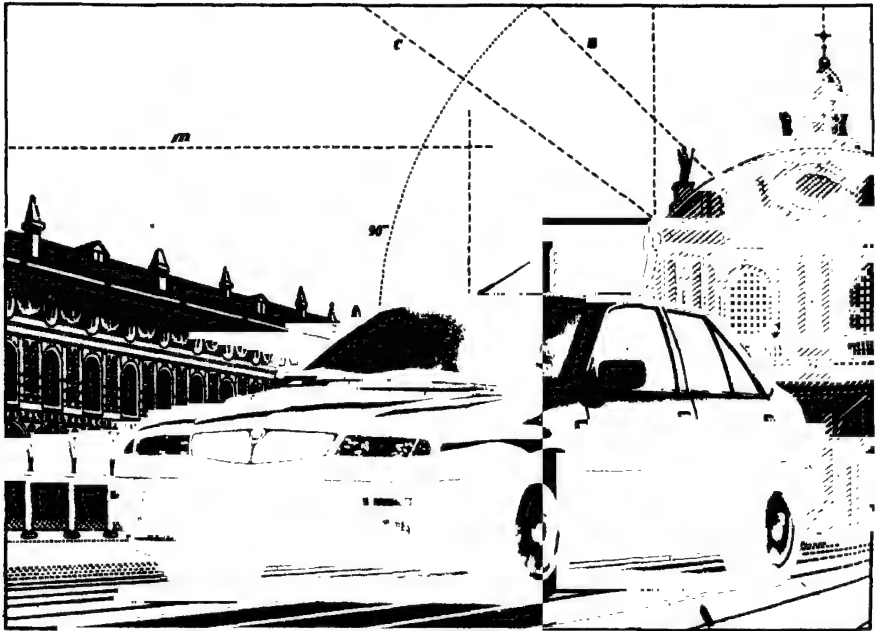
عرب جنرل طارق بن زیاد سات ہزار کی فوج کے ساتھ ۷۱۱ء میں اسپین میں داخل ہوا تھا۔ وہ
 خشکی کے راستے سے مراکو کے ساحل پر پہنچا۔ پھر سمندری پٹی کو پار کر کے اس مقام پر اتر جس کو

جبرالٹر کہا جاتا ہے۔ اس نے شاہ لذریق (شاہ اسپین) کو شکست دے کر قریطہ اور دوسرے شہروں کو فتح کیا۔

طارق نے اپنا یہ سفر گھوڑوں اور کشتیوں کے ذریعہ طے کیا تھا اور اس کو اس سفر میں مہینوں لگ گئے۔ میں ۲۴ نومبر کی صبح کو دہلی سے روانہ ہوا اور اسی دن اسپین کی سرزمین پر پہنچ گیا۔ یہ فرق ممکن ترقی کا کوثر ہے۔ قدیم زمانہ کا انسان حیوانی حرکت کی رفتار سے سفر کرتا تھا۔ آج کا سفر اس رفتار کے ذریعہ طے ہوتا ہے جس کو 'پاورڈ موشن' (Powered motion) کہا جاتا ہے۔

مشیین حرکت پہلے دفائی انجن کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ پھر پٹرول سے چلنے والی کاریں بنائی گئیں۔ اب انسان ہوائی جہاز کی تیز رفتار کے ساتھ اپنا سفر طے کرتا ہے۔ ہوائی جہاز بھی اچانک نہیں بن گیا۔ بہت سی منزلیں طے کرنے کے بعد وہ موجودہ ترقی یافتہ صورت تک پہنچا ہے۔

اسپین میں مسلمان صرف سیاسی فاتح کی حیثیت سے نہیں آئے بلکہ وہاں وہ تعمیر نو کے نقیب بن کر داخل ہوئے۔ اسپین کے شہروں (بلنیر، قرطبہ، طلیطلہ، غرناطہ) میں انھوں نے بڑے بڑے تعلیمی ادارے قائم کیے جہاں

اپسین کے علاوہ دوسرے یورپی ملکوں کے طلبہ اگر علم حاصل کرتے تھے۔ انھوں نے اپسین کی زرخیز زمین میں ہر قسم کی زراعت اور صنعت قائم کر کے اس کو قابل استعمال بنایا۔ انھوں نے اپسین کی آبادیوں کو زیادہ بہتر شہری انتظام دیا۔

مسلمانوں نے اپنے دور حکومت (۶۱۴ء تا ۱۶۴۰ء) میں یہاں کی زندگی پر اتنا گہرا اثر ڈالا کہ آج تک اس کے اثرات ختم نہ ہو سکے۔ مثلاً اپسین اور پرتگالی زبان میں چار ہزار ایسے الفاظ پائے جاتے ہیں جن کی اصل عربی ہے۔ (اپسینی و کشتزی اور پرتگالی و کشتزی میں یہ الفاظ باقاعدہ طور پر داخل کر لیے گئے ہیں۔ یہاں کی سڑکوں پر دوڑتی ہوئی جدید کاروں کے پیچھے جگہ جگہ مسلم طرز تعمیر کے نمونے دکھائی دیتے ہیں۔ وغیرہ طارق بن زیاد (فاتح اپسین) موسیٰ بن نصیر کا ماتحت اور ان کا آزاد کردہ غلام تھا۔ ابن کثیر نے الذمعی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ طارق بن زیاد و طنو (افریقہ) کا امیر تھا۔ وہ وہاں موسیٰ بن نصیر کے نائب کے طور پر تھا۔ پھر جزیرہ خضر کے مسیحی حاکم نے اس سے اپنے دشمن کے خلاف مدد مانگی۔ اس کے بعد طارق بہتر کے راستے سے اندلس میں داخل ہوا۔ اس نے فرنگیوں کی باہمی لڑائی سے فائدہ اٹھایا۔ اور اندلس میں داخل ہو کر قرطبہ کو فتح کیا اور اس کے بادشاہ کو قتل کر دیا۔ پھر اس نے موسیٰ بن نصیر کو فتح کی خبر بھیجی :

فحسدہ موسیٰ علی الافراد بھذا الفتح۔ طارق بن زیاد کے تنہا فاتح بننے پر موسیٰ بن نصیر نے وکتب الی الولید بيشرة بالفتح وينسبہ اس سے حسد کیا اور غلیظ ولید کو فتح کی خوش خبری بھیجتے الی فحسدہ۔ (البدایہ والنہایہ ۸۳/۹)

مگر اس طرح کے فیصلے تاریخ گوئی ہے نہ کہ کسی کے لکھے ہوئے یا بولے ہوئے الفاظ۔ چنانچہ موسیٰ بن نصیر کی اس تحریر کے باوجود تاریخ میں طارق بن زیاد ہی کو فاتح اپسین لکھا گیا اور اپسین کے ساحل پر وہ جس پہاڑی کے پاس اترتا وہ پہاڑی اسی کی طرف منسوب ہو کر جبل الطارق (جبرالٹر) کے نام سے مشہور ہوئی :

Its name is derived from the Arabic jabal Tariq (Mt. Tarik), honouring Tariq ibn Ziyad, who captured the peninsula in AD 711. (8/156)

۱۱۰۰ء میں اپسینی پہاڑی کا نام ایک مسلمان طارق بن زیاد کے نام پر رکھا گیا تھا۔ اس کے ہم نام سال بعد ہندوستان کے پہاڑ کا نام ایورسٹ انگریز کے نام پر رکھا گیا جس کا نام سر جان ایورسٹ تھا۔ وہ انڈیا

میں تیرہ سال تک سرویر جزل رہا۔ اسی نے پہلی بار ۱۸۵۲ء میں یہ دریافت کیا کہ ایورسٹ سطح زمین پر سب سے اونچی چوٹی ہے۔

اس کا ذکر کرتے ہوئے میں نے ایک صاحب سے کہا کہ یہ دونوں واقعہ علامتی طور پر بتاتا ہے کہ انیسویں صدی کے مسلمانوں کے مقابلہ میں آٹھویں صدی کے مسلمانوں میں کیا فرق تھا۔ پہلے زمانہ کے مسلمان اعلیٰ عہد و حوصلہ کے مالک تھے۔ اس لیے ان کا نام پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھا گیا۔ اس کے بعد انیسویں صدی میں دوسری قویں عہد و حوصلہ میں آگے بڑھ گئیں، اس لیے اب ان کا نام پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھا جانے لگا۔ یہ انسانی اوصاف میں فرق کا معاملہ ہے نہ کہ کسی تعصب اور سازش کا معاملہ۔

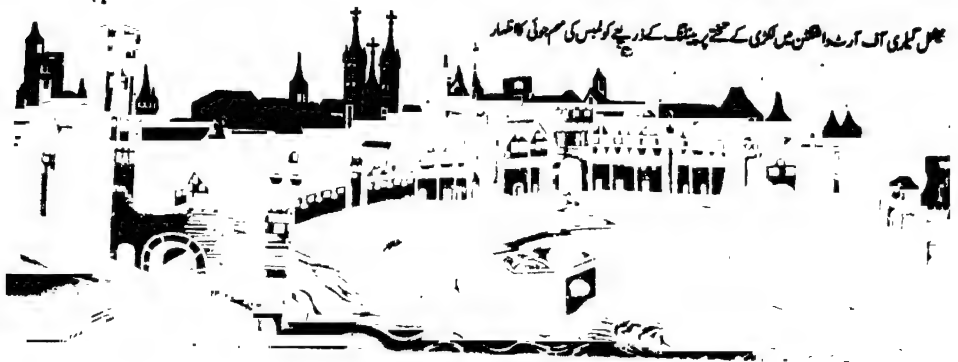
کہا جاتا ہے کہ دوسری مالی جنگ (۱۹۳۹-۴۵) تک یورپ کے چھوٹے بڑے آٹھ سامراجی ممالک دنیا پر اپنا تسلط قائم کیے ہوئے تھے۔ مگر دوسری مالی جنگ کے بعد پانچال نے ان سب کا خاتمہ کر دیا۔

یہ تھے — برطانیہ، فرانس، جرمنی، ہالینڈ، بیلجیم، اٹلی، پرتگال اور اسپین۔

امریکہ کو دریافت کرنے والا کرسٹوفر کولمبس اٹلی میں پیدا ہوا۔ مگر اس کی وفات اسپین میں ہوئی۔ کولمبس کو اپنی سمندری ہمہ میں اسپین کی کوئن ازابیلا (Isabella I) سے خصوصی مدد ملی جس نے اس ہمہ کی سرپرستی قبول کر لی تھی۔ (9/907, 10/691)

واشنگٹن کی نیشنل گیلری آف آرٹ میں لکڑی کے تختہ پر پینٹنگ کے ذریعہ کولمبس کی ہمہ کا نقشہ آرٹسٹ کے تخیل کے مطابق بنایا گیا ہے۔ اس کی تصویر ذیل میں درج ہے۔

امریکہ کے جنوب مشرقی علاقہ میں ایک ریاست ٹینیسی (Tennessee) ہے، ۱۶۹۵ء میں سکھایا

اسٹیٹ کی حیثیت سے یو۔ این اے میں شامل کی گئی۔ اس ریاست کے پہاڑی علاقہ میں ایک قوم بسنی ہے جس کو میلنجین (Melungeon) کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ سیاہ فام ہوتے ہیں۔ ان کی موجودہ تعداد ایک ملین سے زیادہ ہے۔ ان کا بھی ایک آدمی کانفرنس میں شریک تھا۔

شکاگو میں ۲-۵ ستمبر ۱۹۹۰ کو چار مسلم تنظیموں کا ایک مشترک اجتماع ہوا۔ اس میں تقریباً سولہ ہزار ڈبلیو گیسٹ شریک ہوئے۔ اس میں ایک ڈاکٹر کینڈی (Dr. N. Brent Kennedy) تھے۔ انھوں نے اپنی تقریر میں بتایا کہ میں نے اپنے آبا و اجداد اور میلنجین لوگوں کے بارہ میں ریسرچ کی ہے۔ میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ ہمارے آبا و اجداد اسپینی مسلمان (Spanish Muslims) تھے۔ جو داروگیر (Persecution) کے زمانہ میں وہاں سے بھاگ کر امریکہ آ گئے۔ انھوں نے بتایا کہ میں اپنی قوم کی اس تاریخ پر ایک مسلم بنارہا ہوں۔

اسپین میں جو مسلمان داخل ہوئے وہ محض لینے والے بن کر وہاں نہیں گئے بلکہ دینے والے بن کر گئے۔ یہ عرب اس وقت ایک تازہ دم قوم کی حیثیت رکھتے تھے۔ انھوں نے صحرائے دنیا سے نکل کر ایک سرسبز و شاداب دنیا کو دریافت کیا تھا۔ اس دریافت نے ان کے اندر نیا دلولہ پیدا کیا۔ اسپین جیسے زرخیز ملک میں ان کو ہر قسم کے مواقع ملے۔ چنانچہ انھوں نے اس ملک کی امرکانات کو استعمال کر لے اس کو وقت کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک بنا دیا۔ اس کی تفصیل بہت سی کتب میں دی گئی جاسکتی ہے۔ جو لوگ صرف ایک کتاب پڑھنا چاہیں وہ درج ذیل کتبوں کا مطالعہ کریں :

Philip R. Hitti, History of the Arabs

برٹریڈ رسل نے اپنی کتاب (A History of Western Philosophy) میں لکھا ہے کہ اسپین میں عرب اقتصادیات کی ایک بہترین خصوصیت ان کی زراعت تھی۔ خاص طور پر آبپاشی کا ہرگز استعمال جس کو انھوں نے کم پانی کے علاقہ میں رہ کر سیکھا تھا۔ آج بھی اسپینی زراعت عربوں کے آبپاشی نظام سے فائدہ اٹھا رہی ہے :

One of the best features of the Arab economy was agriculture, particularly the skilful use of irrigation, which they learnt from living where water is scarce. To this day Spanish agriculture profits by Arab irrigation works. (p. 416)

یہ کہنا بہت عجیب ہے کہ ان مسلمانوں نے عرب کے ریگستانوں میں آبپاشی کا نظام سیکھا تھا۔

اصل یہ ہے کہ وہ زندگی کے عزائم سے بھرے ہوئے تھے۔ اور جو قوم زندگی کے عزائم سے بھری ہوئی ہو وہ اسی طرح بڑے بڑے کارنامے انجام دیتی ہے۔

جے ایم رابرٹس ایک مصنف مزاج مورخ سمجھا جاتا ہے۔ اس نے تاریخ کے موضوع پر بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں سے ایک ۱۰۵۰ھ کی کتاب دنیا کی تاریخ ہے :

J.M. Roberts, *The Pelican History of the World*

اس کتاب میں مصنف نے کھلے طور پر اس کا اعتراف کیا ہے کہ عربی اسپین (Arab Spain) ہی یورپ کی نشاۃ ثانیہ کا سبب بنا۔ حتیٰ کہ انڈیا، چین اور یونان کی علمی وراثت بھی اسپینی مسلمانوں ہی کے ذریعہ یورپ تک پہنچی۔ اسطرلاب ابتدائی طور پر اگرچہ ایک یونانی ایجاد تھی۔ لیکن یہ عرب ہی تھے جو اس کو مغرب تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ جب چاسر (Chaucer) نے اسطرلاب کے استعمال پر اپنا رسالہ لکھا تو اس نے ایک عرب رسالہ کو بطور ماڈل اپنے سامنے رکھا تھا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ قرون وسطیٰ میں یورپ کسی بھی دوسری تہذیب کا اتنا احسان مند نہیں جتنا کہ اسلام کا :

To no other civilization did Europe owe so much in the Middle Ages as to Islam. (p. 511)

ایک صاحب کو مالی نقشہ دکھاتے ہوئے میں نے کہا کہ اس کو دیکھئے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یورپ اسپین کے مقام پر آگے بڑھ کر افریقہ کی مسلم دنیا سے مل رہا ہے۔ یہ ملاقات علاؤ پیش آئی۔ مگر وہ زیادہ تر سیاسی اور علمی سطح پر باقی رہی۔ دعوت کی سطح پر دونوں کے درمیان زیادہ قطع قائم نہ ہو سکا۔

چودھویں اور پندرھویں صدی کے درمیان یورپ میں ترقی کا وہ واقعہ ہوا جس کو نشاۃ ثانیہ (Renaissance) کہا جاتا ہے۔ مغربی مورخین عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ یہ یونانی اور رومی تہذیب کا احیاء تھا۔ جو پہلے اٹلی میں ہوا، اور پھر دوسرے یورپی ملکوں تک پہنچا۔ مگر یہاں ایک درمیانی ٹوڑی کو حذف کر دیا گیا ہے، اور وہ اسپین ہے۔ اصل یہ ہے کہ مسلمانوں نے اسپین میں قدیم تہذیبی سرمایہ کو لے کر اس میں اضافے کیے۔ اس طرح اسپین میں ایک اعلیٰ تہذیب وجود میں آئی۔ پھر یہ تہذیب اٹلی میں داخل ہو کر بقیہ یورپی ملکوں تک پہنچی۔

ترقی کے اس عمل میں اسپین کی کڑی حدت ہونے کی ذمہ داری خود اسپین پر ہے۔ پندرہویں صدی میں اسپینیوں نے سبھی چرچ کے زیر اثر یہ مجبوناہ کام کیا کہ علم و فن کے مسلم ماہرین کو ملک سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ چونکہ مسلمان ہی اس تہذیبی عمل کو اسپین میں جاری کیے ہوئے تھے۔ اس لیے اس جبری انحصار کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسپین کی کڑی ٹوٹ گئی، اور اٹلی ہی کی کڑی علما اہل یورپ کے لیے باقی رہی۔ اس مسئلہ پر ایک اسپینی اسکالر سے گفتگو کرتے ہوئے میں نے کہا کہ واقعات کی فطری رفتار میں جب بھی تشدد کے ذریعہ تبدیلی لانے کی کوشش کی جائے گی، ہمیشہ اسی قسم کا منفی نتیجہ نکلے گا۔ اس دنیا میں تدریجی تبدیلی ہی قابل عمل ہے۔ ریڈیکل تبدیلی صرف ایک لفظ ہے۔ اس کے نتیجہ میں عملاً جو چیز ظہور میں آتی ہے وہ صرف تخریب ہے نہ کہ تبدیلی۔

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نے بجا طور پر لکھا ہے کہ آٹھویں صدی عیسوی اور نویں صدی عیسوی کے درمیان یورپ میں بت اور مذہبی تصویروں کے خلاف جو ہم اٹھی اس کو بھی مسلم اسپین ہی سے تحریک ملی تھی (ان المدعوۃ الی نبذ الصور والتماثل کانت متأثرة بالاسلام)

کلودیوس (Claudius) کو ۶۸۲ء میں تورین کا اسقف مقرر کیا گیا۔ وہ مذہبی تصویروں کو غیر مقدس قرار دینے میں اتنا شدید تھا کہ وہ اس قسم کی تصویروں اور صلیبوں کو جلادیا کرتا تھا اور اپنے چرچ میں اس کی عبادت کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ یہ کلودیوس اندلس میں پیدا ہوا اور وہیں اس کی پرورش ہوئی (ولند ورنی فی الاندلس الاسلامیۃ) ماذاخسر العالم بانحطاط المسلمین ۳۹-۱۳۸ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ۶۱۴ء میں غرناطہ کی مسلم سلطنت پر قبضہ کرنے کے بعد عیسائی حکمرانوں نے ایک طرز طور پر مسلمانوں کو مارنا اور بھگانا شروع کر دیا۔ مگر بات اتنی سادہ نہیں ہے۔ اس وقت مسلمان اسپینیوں کے لیے بہترین مزدور اور بہترین کاریگر کی حیثیت رکھتے تھے۔ انھوں نے ان کے صنعت و حرفت اور زراعت و باغبانی کے نظام کو ترقی دی تھی اور اس کو نبھالے ہوئے تھے۔ اس لیے اسپینیوں کو عام مسلمانوں سے وہ نفرت نہیں ہو سکتی تھی جو ان کو سیاسی حکمرانوں سے تھی۔

مگر مسلم حکومت کے خاتمہ کے بعد ان مسلمانوں نے عیسائی حکومت کو تسلیم نہیں کیا۔ وہ بار بار ان کے خلاف بغاوت کرتے رہے۔ اگرچہ ناکافی سیاری کی بنا پر وہ ہر بار کچلے جاتے تھے مزید یہ کہ اسپین کی مذہبی مخالفت کا تعلق صرف مسلمانوں سے نہیں تھا بلکہ وہ تمام غیر عیسائی مذاہب سے تھا۔

چنانچہ مسلمانوں کے ساتھ اسپینی یہودی بھی یکساں محتاب کا نشانہ بنے۔

فرناط کی موجودہ آبادی ڈھائی لاکھ ہے۔ اس میں تقریباً ایک ہزار اسپینی مسلمان ہیں۔ ان مسلمانوں کو حکومت وقت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں۔ وہ اپنی شخصیت کو چھپائے بغیر آزادی کے ساتھ شہر میں رہتے ہیں۔ ۱۹۹۳ میں فرناط کے مسلمانوں نے عید الفطر کی نماز الحرماء میں ادا کی۔

ایک صاحب نے بتایا کہ اسپین کے فی ویسٹم نے اس نماز کی مکمل فلم بندی کی تھی۔ اس کو ٹی وی کے نیشنل پروگرام کے تحت براڈ کاسٹ کیا گیا جس کو پورے ملک میں نہایت شوق کے ساتھ دیکھا گیا۔

کچھ لوگ اسپین کی تصویر اس طرح پیش کرتے ہیں جیسے کہ سارا اسپین مسلمانوں کا دشمن بن گیا تھا۔ مگر یہ واقعہ کے خلاف ہے اور فطرت کے خلاف بھی۔ اصل یہ ہے کہ وہاں تین طبقے تھے۔ ایک، مذہبی طبقہ، دوسرے، حکمران طبقہ، تیسرے، عوام۔

یہ صحیح ہے کہ مذہبی طبقہ (جسے چرچ) مسلمانوں اور یہودیوں دونوں کا دشمن بن گیا تھا۔ اور چونکہ اس زمانہ میں وہاں مذہبی طبقہ کا بہت اثر تھا اس لیے انھوں نے دونوں فرقوں پر کافی ظلم بھی کیا۔ مگر حکمران طبقہ کے دل میں مسلمانوں کے لیے وہ نفرت نہ تھی۔ کیوں کہ مسلمان ان کے ملک کی ترقی کا سبب بنے ہوئے تھے۔ مثال کے طور پر تاریخی بتاتی ہے کہ چرچ کے لوگوں نے جامع قرطبہ کے کچھ ستونوں کو گرگیا اور

اس کے ایک حصہ میں چرچ بنادیا۔ اس کے بعد انھوں نے چارلس پنجم (۱۵۵۸-۱۵۰۰ء) کو اس چرچ کے افتتاح کے لیے بلایا۔ مگر شاہ اسپین جب وہاں آیا اور مسجد کے بغیر حصہ کو دیکھا تو وہ بہت غضب ناک ہوا۔ اس نے کہا میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ مسجد اتنی خوب صورت اور اتنی مالی شان ہے۔ اگر میں جانتا تو تم کو ہرگز اسے توڑنے کی اجازت نہ دیتا۔ کیوں کہ اس کے ایک حصہ کو توڑ کر تم نے جو چرچ بسایا ہے وہ تم دوسری جگہ بھی بنا سکتے تھے۔ مگر یہ مسجد تو ایک ایسی نادر عمارت ہے جس کی دوسری مثال سارے عالم میں موجود نہیں۔

چارلس پنجم نے اہل کلیسا کے زیر اثر ۱۵۲۵ء میں ہینری ادا راغون کے مسلمانوں کے نام پر حکم جاری کیا کہ وہ اپنی زبان، مذہب، لباس، عادات کو ترک کر کے مکمل طور پر عیسائی ہو جائیں، ورنہ ان کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا جائے گا۔ اس کے بعد ۱۵۲۸ء میں ہینری کے بارہ افراد کا ایک وفد بادشاہ سے ملا اور اس سے درخواست کی کہ اس حکم کو واپس لے لیا جائے۔ چنانچہ بادشاہ نے اس حکم کا نفاذ روک دیا۔ اس

کی وجہ یہ تھی کہ یہ مسلمان اپنی محنت اور اپنی مہارت کی بنا پر وہاں کے زمینداروں اور جاگیرداروں کے لیے قیمتی سرمایہ تھے۔ وہ ڈرتے تھے کہ اگر مسلمانوں کو نکال دیا گیا تو ان کے کھیت اور باغ ویران ہو جائیں گے اور ان کی اقتصادیات پر اس کا نہایت مضر اثر پڑے گا۔

مسلم اقتدار کے خاتمہ کے بعد مسجد قرطبہ کے ایک حصہ کو عیسائیوں نے چرچ میں تبدیل کر دیا۔ مگر اس کا سبب عیسائیوں کے ظلم کے ساتھ خود مسلمانوں کی نادانی بھی تھی۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اسپین میں ایک مسیحی پیشوا سینٹ وینسٹ (Saint Vincent Ferrer) گزرا ہے۔ مسیحیوں نے اس کے نام پر قرطبہ میں دریا کے کنارے ایک چرچ تعمیر کیا تھا۔ اس علاقہ پر سیاسی قبضہ کے بعد مسلمانوں نے عین اسی چرچ کی جگہ اپنی مسجد بنادی۔ اس طرح اس مسجد کے ساتھ فیروز درمی طور پر نزاع کی حالت قائم ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ بعد کو ۸۶، ۶ میں سلطان عبدالرحمن الداخل نے عیسائیوں کو راضی کر کے اس جگہ کو خرید لیا اور وہاں مزید توسیع کے ساتھ عظیم مسجد قرطبہ کی تعمیر کی۔ اس تعمیر پر دو سال میں ۸۰ ہزار دینار خرچ ہوئے۔ عیسائیوں کو جب دوبارہ سیاسی غلبہ ملا تو انھوں نے مسجد کے توسیعی حصہ کو تو مچھوڑ دیا۔ مگر سینٹ وینسٹ چرچ کی ابتدائی جگہ کو دوبارہ انھوں نے گر جائیں تبدیل کر دیا۔

اسپین میں مسلم سلطنت کے خاتمہ کے بعد مسیحیوں نے بہت سی مسجدوں کو چرچ بنا دیا تھا۔ اس کا دفاع کرتے ہوئے بعض مغربی مصنفین نے لکھا ہے کہ یہ مسیحیوں کی طرف سے جو ابائی کارروائی تھی۔ مسلمانوں نے اپنے زمانہ حکومت میں کثیر تعداد میں چرچ کو مسجد میں تبدیل کر دیا تھا۔ چنانچہ مسیحیوں کو جب غلبہ حاصل ہوا تو انھوں نے دوبارہ ان مسجدوں کی جگہ پر اپنے چرچ بنا دیے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے مولانا مفتی محمد تقی عثمانی لکھتے ہیں :

”اسلام میں شرعی حکم یہ ہے کہ اگر کوئی علاقہ مسلمانوں نے صلح سے نہیں بلکہ بزورِ شمشیر جنگ کے ذریعہ فتح کیا ہو تو وہاں کی زمینوں اور عمارتوں پر انھیں شہرِ ماکمل اختیار حاصل ہوتا ہے۔ اس اختیار میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ غیر مسلموں کی کسی عبادت گاہ کو ضرورتاً ختم کر دیں، یا مسجد میں تبدیل کر لیں۔ اس کے باوجود مسلمان فاتحین نے اس شرعی اختیار کو بہت کم استعمال کیا۔ بعض مقامات پر کسی ضرورت یا مصلحت کے تحت کلیسا کو مسجد بنایا گیا۔ ۴ اندلس میں چند روز، صفحہ ۲۱

یہ بات صحیح نہیں۔ ”بزورِ شمشیر فتح“ کا ذکر وہ حکم صرف اس وقت ہے جب کہ فریقِ ثانی خود باجیت

کرے اور اس کے نتیجے میں جنگ پیش آئے۔ جب کہ معلوم ہے کہ اسپین نے اس قسم کا کوئی جارحانہ اقدام نہیں کیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جارحیت کی صورت میں بھی مذکورہ شرعی مسئلہ کا تعلق صرف زمینوں اور عمارتوں سے ہے۔ اس میں عبادت خانہ شامل نہیں ہے۔ کسی قوم کے عبادت خانہ کو توڑنا صرف اس وقت جائز ہے جب کہ اس کو بنانے والے سب کے سب اسلام قبول کر کے نمازی بن گئے ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جس طرح ایک انسان کو ناحق مارنا گویا تمام انسانوں کو مارنا ہے۔ اسی طرح کسی ایک عبادت گاہ کو ڈھانا گویا تمام عبادت گاہوں کو ڈھانا ہے۔ اس طرح کے معاملات میں کیمت قابل لحاظ نہیں ہوتی۔

اسپین سے مسلمانوں کا کلی انخلا نہ کبھی ہوا اور نہ ہو سکتا تھا۔ مسلم حکمرانوں نے اپنے زیر قبضہ اسپین میں غیر مسلموں سے انتہائی رواداری اور انصاف کا معاملہ کیا تھا۔ مسلمانوں کی ملی ترقیوں سے مقامی آبادی اتنا زیادہ متاثر تھی کہ لوگ اسی طرح عربی کھنے اور بولنے کو فخر سمجھتے تھے جس طرح برٹش حکومت کے دور میں ہندوستان کے لوگ انگریزی کھنے اور بولنے کو فخر سمجھنے لگے تھے۔ اسپینیوں کی ایک بڑی تعداد مغرب (Mozarab) بن گئی تھی۔ یہ تقریباً اسی قسم کے لوگ تھے جیسے مغل دور میں ہندوستان کے کاشغر۔ مسلمان اسپین کی زراعت اور صنعت کے لیے بہترین کاریگر اور ماہرین فراہم کر رہے تھے۔ اسپینیوں کی ایک قابل لحاظ تعداد نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ حتیٰ کہ خود اسپین کے مسیحی حکمرانوں میں کئی حکمران ایسے تھے جو مسلمانوں کے حق میں اپنے دل کے اندر نرم گوشہ رکھتے تھے۔ اس طرح کے مختلف طاقت ور اسباب اس میں مانع تھے کہ مسلمانوں کو مکمل طور پر اسپین سے باہر نکال دیا جائے۔

تقریباً تین لاکھ (300,000) مورسکو (Moriscos) جو اسپین سے نکالے گئے وہ بھی فتانوں فطرت کے مطابق اعراس میں یسر کی مثال بن گئے۔ یہ لوگ اسپین سے نکل کر زیادہ تر الجزائر، تیونس اور مراکو میں بے تھے۔ ان کا یہ آنا ان ملکوں میں اسلام کی تبلیغ کا ذریعہ بن گیا۔ پروفیسر ڈیوڈ آرنلڈ نے تحقیق کر کے بتایا ہے کہ ان افریقی ملکوں میں تبلیغ اسلام کے لیے یہاں قادر علیہ سلسلہ تصوف کی ایک خانقاہ مسافیتہ الحمراء کے نام سے قائم تھی۔ مگر وہ زیادہ کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ مسلم مذہب کو ان افریقیوں کے اندر داخل کرنے کا کارنامہ ان اسپینی مسلمانوں نے انجام دیا جو ۱۴۹۲ء میں فرناٹ کی حکومت کے ماتمہ کے بعد اسپین سے نکال دیے گئے تھے :

But the honour of winning an entrance among them for the Muslim faith was reserved for a number of Andalusian Moors who were driven out of Spain after the taking of Granada in 1492. (p. 129)

اقبال کو دوبارہ اسپین کے ملاقیں جانے کا موقع ملا۔ پہلی بار ۱۹۰۸ میں جب یورپ کے ایک سفر کے دوران وہ اسپین کے ساحل (کسلی) سے گزرے۔ اس پر انھوں نے ایک تاثراتی نظم بھی لکھی تھی جو ان کے مجموعہ کلام میں شامل ہے۔

اسپین کے لیے اقبال کا دوسرا سفر جنوری ۱۹۲۲ میں ہوا۔ اس وقت تیسری گول کانفرنس لندن میں ہوئی تھی۔ اس میں شرکت کے لیے جو لوگ ہندوستان سے گئے ان میں سے ایک اقبال بھی تھے۔ کانفرنس سے فراغت کے بعد وہ پیرس ہوتے ہوئے غالباً ۵ جنوری کو اسپین میں داخل ہوئے اور اپنے تین ہفتہ کے قیام میں میڈرڈ اور غرناطہ اور قرطبہ کو دیکھا۔

اقبال کو اسپین کے علاوہ دوسرے کئی ملکوں کے سفر کا موقع ملا۔ چنانچہ وہ فخر کے ساتھ کہتے ہیں : بہت دیکھے ہیں میں نے مشرق و مغرب کے مینا نے (بال جبریل)۔ مگر صرف کسی ملک کا سفر کرنا یا اس کو دیکھنا اس ملک کو جاننے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ایک سفر میں میری ملاقات ایک صاحب سے ہوئی۔ وہ انجینئر تھے اور یورپ کی ایک شپنگ کمپنی میں ۲۰ سال سے ملازم تھے۔ انھوں نے دنیا کے اکثر ملکوں کا سفر کیا تھا۔ مگر جب میں نے گفتگو کی تو اندازہ ہوا کہ مالی زندگی کے کسی بھی پہلو پر وہ کوئی گہری واقفیت نہیں رکھتے۔ اصل یہ ہے کہ ایک سائنس دان کے اعصاب میں، آدمی کو پیشگی طور پر ایک تیار ذہن (Prepared mind) ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہی وہ کسی چیز کو حقیقی طور پر سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح مزدوری ہے کہ تاریخ اور دوسرے علوم کے گہرے مطالعہ سے آدمی ذہنی طور پر پوری طرح تیار ہو چکا ہو۔ اس کے بعد ہی وہ کسی ملک کو گہرائی کے ساتھ جان سکتا ہے یا وہاں کے سفر سے کوئی حقیقی بات دریافت کر سکتا ہے۔

۱۹۰۸ میں اقبال نے اسپین کے ساحل کو دیکھ کر کہا تھا :

روئے اب دل کھول کر اے دیدہ خونبار وہ نظر آتا ہے تہذیب مجازی کا مزار
یہ محض ایک شاعرانہ تخیل ہے نہ کہ واقعی مغلوں میں کوئی تاریخی واقعہ۔ کیوں کہ یہ حقیقت ہے کہ اسپین بھی ”تہذیب مجازی“ کا مزار نہیں بنا۔ وہاں سے بعض مسلم خاندانوں کا سیاسی اقتدار فروزہ ختم ہوا۔ مگر جہاں

نیک حجازی ہندیب یا اسلام کا معاملہ ہے اس کا وجود خاندانی اقتدار کے خاتمہ کے بعد بھی اسپین میں باقی تھا اور آج بھی وہ وہاں موجود ہے۔

اقبال نے فاتح اسپین طارق بن زیاد کے بارہ میں لکھا ہے کہ طارق نے جب اندلس کے ساحل پر اپنی کشتی کو جلا دیا تو لوگوں نے کہا کہ عقل کی نظر میں یہ تم نے غلط کام کیا :

طارق جو برکنارہ اندلس سفینہ سوخت گفتند کار تو برنگاہ خرد خطاست

حالانکہ کشتیوں کو جلانے کا یہ افسانہ بالکل بے بنیاد ہے۔ اور وہ کسی بھی قابل اعتماد تاریخی کتاب میں موجود نہیں۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو : الرسالہ ص ۱۹۸۹)

اسی طرح اقبال اپنی ایک نظم میں کہتے ہیں :

آسمان نے دولتِ فرناط جب برباد کی ابن بدروں کے دلِ ناشاد نے فریاد کی
یہ بھی اقبال کی ایک تاریخی بھول ہے۔ کسی ابن بدروں نے کبھی فرناط کا مرنیہ نہیں لکھا۔ اصل یہ ہے کہ ابن عبدون الغمری (م ۵۲۹ھ) ایک اسپینی شاعر تھا۔ اس کا تعلق بطلیوس (Badajoz) کے مسلم حکمران متوکل بن المنظر سے تھا جو لوک الطوائف میں سے ایک تھا۔ ابن عبدون آسی متوکل کا وزیر تھا اور شاعر بھی تھا۔ متوکل بن المنظر کو یوسف بن تاشفین نے اس کے دو بیٹوں سمیت مروا دیا تھا۔ اس الیر پر ابن عبدون نے عربی میں ایک مرنیہ لکھا۔ اس مرنیہ کا تعلق سقوطِ بطلیوس سے تھا نہ کہ سقوطِ فرناط سے۔

ابن عبدون کے اس مرنیہ کی شرح ایک صاحب نے کی جو شاعر نہیں تھے بلکہ صرف عالم تھے۔

ان کا نام ابن بدرون (عبد الملک بن عبد اللہ بن بدرون) تھا۔ انھوں نے ۶۰۸ھ میں وفات پائی۔

مسجد قرطبہ پر اقبال کی طویل نظم کا ایک مصرع یہ ہے : کافر ہندی ہوں میں دیکھ برا ذوق و شوق۔

اس طرح کے بہت سے اشعار اقبال کے یہاں پائے جاتے ہیں مثلاً انھوں نے اپنے بارہ میں کہا :

مرا بنگر کردر ہندوستان دیگو غمی بینی برہمن زادہ داناے رمز روم و تبریز است

اسی طرح وہ اپنی ایک نظم میں کہتے ہیں : سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا یعنی کہ ان کی ایک

تعریفی نظم رام کے بارہ میں بھی ہے جس کا ایک شعر یہ ہے :

ہے رام کے وجود پر ہندوستان کو ناز اہل وطن سمجھتے ہیں اس کو امام ہند

اقبال کے اس قسم کے اشعار کو اُس زمانہ میں برا نہیں لگایا۔ لیکن اس طرح کی بات آگے آج کھائی گئی

تو خود اقبال کے پرستار یہ کہیں گے کہ دیکھو اس شخص کو، یہ ہندو کا آکر کاربن گیا ہے۔ یہ مسلمانوں کا تشخص
مشتاب چاہتا ہے۔

عبد المجید بن عبد اللہ بن عبدون الغفری (م ۵۲۹ھ) اندلس کے ایک ممتاز عالم اور ادیب ہیں۔ ان کے
ہارے میں بہت سے قصبے مشہور ہیں۔ ابو مروان عبد الملک ایک وزیر تھے۔ ان کے لڑکے ابو بکر ایک
کاتب سے کتاب الاغانی کی کتابت کروا رہے تھے۔ درمیان میں ایک روز انھیں کتابت شدہ حصہ کو اصل
نمونے ملا کہ اس کی تصحیح کرنا تھا۔ اس وقت کتابت کا اصل نسخہ موجود نہ تھا۔ انھوں نے کسی آدمی کو اصل
نسخہ لانے کے لیے باہر بھیجا تھا۔

اس درمیان میں ایک بوڑھا آدمی وہاں آگیا جو بظاہر غراہم تھا۔ بات چیت کے دوران اس کو
معلوم ہوا کہ ابو بکر کے ہاتھ میں کتاب الاغانی ہے اور وہ مقابلہ کر کے اس کی تصحیح کرنے کے لیے اصل نسخہ
کا انتظار کر رہے ہیں۔ بوڑھے آدمی نے کہا کہ میں بولتا ہوں، تم اپنی کتاب کھول کر ملاؤ۔ ابو بکر نے پوچھا کہ
کیا تمہارے پاس کتاب ہے۔ بوڑھے آدمی نے کہا کہ کتاب تو نہیں ہے، البتہ یہ کتاب مجھ کو یاد ہے۔ اس
کے بعد بوڑھے آدمی نے اپنے حافظہ سے کتاب پڑھنا شروع کیا اور ابو بکر اپنے کتابت شدہ نسخہ
کو کھول کر اس سے لانے لگے۔ ابو بکر کو سخت حیرت ہوئی جب انھوں نے دیکھا کہ ایک لفظ کے فرق کے
بغیر بوڑھا آدمی کتاب کو دہرائے چلا جا رہا ہے۔

ابو بکر حیرانی کے عالم میں گھر کے اندر گئے اور اپنے باپ کو پورا قصہ سنایا۔ ان کے باپ ابو مروان
عبد الملک ننگے پاؤں بھاگ کر باہر آئے۔ انھوں نے اس بوڑھے آدمی کو گلے سے لگایا۔ ان کی ضیافت کی
اور پھر اعزاز کے ساتھ سواری دے کر انھیں رخصت کیا۔ ان کے جانے کے بعد بیٹے نے پوچھا کہ یہ بوڑھا
آدمی کون تھا۔ باپ نے جواب دیا کہ تمہارا ابراہو، یہ اندلس کے ادیب اور علم ادب میں اس کے سرور
ابن عبدون ہیں (و یحک هذا ادیب الاندلس وسید ہافی علم الادب، هذا ابو محمد

عبد المجید بن عبدون) الاطالع ۱۳۹/۲

اسپین کے مسلم عہد میں جو بڑی بڑی شخصیتیں پیدا ہوئیں ان میں سے ایک ابن حزم ہیں۔ وہ قرطبہ میں
پیدا ہوئے۔ ان کا زمانہ ۳۸۴ھ اور ۴۵۶ھ کے درمیان ہے۔ یہ زمانہ مسلم اسپین کا انتہائی اختلاف کا
زمانہ تھا۔ اس زمانہ کے اندلس میں مالکی فقہاء کا ظہور تھا جو قیاس سے کام لینے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے۔

ابن حزم نے سمجھا کہ فقہ میں قیاس کو داخل کرنا بس یہی اختلاف اور بگاڑ کا اصل سبب ہے۔ چنانچہ وہ قیاس کے منکر ہو گئے اور صرف ظاہر پر زور دینا شروع کر دیا۔ اس سلسلہ میں انھوں نے کئی کتابیں لکھیں۔ ایک کتاب کا نام ہے : ابطال القیاس والحرایے والاحتسان والتعلیل۔

ابن حزم نے لکھا کہ : **إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ**۔ ولم يقتل سبحانه وتعالى فحكمه إلى الرأي والقياس (الاحكام فی اصول الاحكام ۵۳/۴)

اس ظاہری مسلک کی بنا پر ابن حزم بہت زیادہ زامی شخصیت بن گئے۔ وہ کئی بار قید کیے گئے۔ ان کی تکفیر و تعلیل کی گئی۔ ان کی کتابیں جلادی گئیں۔ حتیٰ کہ ان کی لکھی چار سو کتابوں میں سے اب بمشکل چالیس کتابیں دنیا میں باقی ہیں۔

اس موضوع پر ایک صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے میں نے کہا کہ ابن حزم کا کیس دراصل انتہا پسندی کا کیس ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اُس زمانہ کے فقہاء کثرت سے قیاس کا غلط استعمال (سو، استخدام) کر رہے تھے۔ لیکن اگر تمام فقہی کتب میں جلادی جائیں اور صرف قرآن و حدیث دنیا میں رہ جائے تب بھی غلط استعمال کی برائی باقی رہے گی۔ کیونکہ غلط استعمال کا سبب متن میں نہیں ہوتا بلکہ آدمی کے اپنے ذہن میں ہوتا ہے۔

میں نے مزید کہا کہ فقہاء اسلام نے چار چیزوں کو معیار شریعت قرار دیا ہے — قرآن، سنت، اجماع، قیاس۔ میں سمجھتا ہوں کہ حدیث کے الفاظ کی اتباع کی جائے تو یہ کہنا زیادہ صحیح ہو گا کہ معیار شریعت تین ہیں : قرآن، سنت اور اجتہاد۔ اجتہاد سے مراد آزادانہ رائے نہیں ہے، بلکہ وہ رائے ہے جو قرآن و سنت کی بنیاد پر مخلصانہ طور پر قائم کی گئی ہو۔ اجتہاد کے مختلف درجے ہیں۔ انہیں درجات کا نام قیاس اور اجماع ہے۔

قاضی حنظل بن سعید قرطبہ کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ۴۲۶ھ میں قرطبہ میں ان کی وفات ہوئی۔ وہ علم اور زہد دونوں میں ممتاز درجہ رکھتے تھے۔ اپنے زمانہ کے اندلس میں وہ قاضی القضاۃ کے عہدہ پر مقرر ہوئے۔ اور آخر تک اس عہدہ پر قائم رہے۔

ابن الاثیر نے اپنی کتاب الکامل فی التاریخ میں ۴۲۶ھ کے حالات کے تحت لکھا ہے کہ سلطان عبد الرحمن الناصر نے جب الزہراء کا محل تعمیر کیا تو ایک دن وہ اپنے سونے کے تخت پر

بیٹھا۔ دربار میں بڑے بڑے لوگ جمع تھے۔ سلطان نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم نے سنا ہے کسی نے ایسا مالی شان محل بنایا ہو۔ حاضرین نے کہا کہ ہم نے نہ ایسا دیکھا اور نہ ایسا سنا (لحم منہ) ضمیمہ جملہ) لوگوں نے خوب تعریف کی مگر قاضی منذر سر جھکائے بیٹھے رہے۔

آخر میں سلطان نے قاضی منذر سے بولنے کے لیے کہا۔ قاضی منذر رو پڑے اور ار آنسو ان کی داڑھی تک آگئے۔ انھوں نے کہا: خدا کی قسم، میرا یہ گمان نہیں تھا کہ شیطان تمہارا آتنا زیادہ قابو پا جائے گا کہ وہ تم کو کافروں کے درجہ تک پہنچا دے۔ سلطان نے کہا کہ دیکھو کہ آہ کبد ہے میں اور کیسے آپ مجھے کافروں کے درجہ تک پہنچا رہے ہیں۔ اس کے بعد قاضی منذر نے سے سورہ الزخرف کی آیات ۲۲-۲۵ پڑھیں۔ ان آیتوں کو سن کر سلطان عبدالرحمن سخت غم گیا اور رونے لگا۔ اس نے کہا کہ اللہ آپ کو بہتر جزا عطا فرمائے۔ اور مسلمانوں میں آپ جیسے لوگ پیدا کرے۔

اسی طرح ایک بار اندلس میں قحط پڑا۔ سلطان عبدالرحمن نے ایک آدمی کو قاضی منذر کے پاس بھلایا کہ قاضی صاحب بارش کے لیے دعا کریں۔ قاضی منذر نے قاصد سے پوچھا کہ سلطان خود کیا کر رہا قاصد نے کہا کہ میں ان کو اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ انھوں نے شاہی لباس اتار کر معمولی کپڑے لیے تھے اور زمین پر سر رکھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ خدا یا، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے چکیا تو میری لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔

قاضی منذر نے شاہی قاصد سے کہا کہ تم بارش لے کر جاؤ۔ کیوں کہ جب زمین کا بادشاہ اختیار کرتا ہے تو آسمان کا بادشاہ رحم فرماتا ہے۔ اس کے بعد قاضی منذر باہر نکلے اور استسقاء کی نذر پڑی۔ پھر منبر پر کھڑے ہو کر تقریر کی۔ لوگ تقریر سن کر رونے لگے۔ جب وہ گھر لوٹے تو بارش نہ ہو چکی تھی (المجلد الثامن، صفحہ ۶۵-۶۶)

اس موضوع پر ایک صاحب سے گفتگو ہوئی۔ میں نے کہا کہ بعد کے دور میں علماء کے در یہ غلط روایت چلی پڑی کہ لوگوں نے حکومت میں عہدہ لینے کو کمتر سمجھ کر اسے چھوڑ دیا۔ یہ عالم کہ وہ میں شمار ہونے لگا کہ اس کو حکومت نے عہدہ کی پیش کش کی اور اس نے اسے ٹھکرا دیا۔ حالانکہ یہ منجھ سنت کے خلاف ہے۔ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مشرک بادشاہ کے یہاں عہدہ قبول کیا۔

میں نے کہا کہ یہ روش اسلامی مزاج کے مطابق نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ علماء اہل حقین اور حکمرانوں کے بیچ میں دوری قائم ہو گئی۔ اس دوری کے نتیجہ میں بہت سے اعلیٰ مواقع استعمال ہونے سے رہ گئے۔ اسلام کی بعد کی تاریخ کا یہ ایک افسوس ناک باب ہے کہ رجا برن جیوہ اور قاضی ابویوسف اور قاضی منذر اور شیخ احمد سرہندی جیسی مثالیں اس میں بہت کم پائی جاتی ہیں۔

اسپین کے مسلم عہد میں جو بڑے بڑے دماغ اٹھے ان میں سے ایک ممتاز نام ابن الطفیل کا ہے۔ وہ ۱۱۰۰ء میں اندلس میں وادی آش (Guadix) میں پیدا ہوا۔ ۱۱۸۵ء میں مراکش میں اس کی وفات ہوئی۔ الموحیدین کا سلطان، ابویوسف المنصور اس کے جنازہ میں شریک ہوا۔ ابن الطفیل ایک فلسفی اور طبیب تھا۔ اس کی تعلیم غرناطہ میں ہوئی۔ وہ ایک اور کچل فکر رکھنے والا فلسفی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے حالات پر بہت سی کتابیں لکھی گئیں۔ ان میں سے فرانسیسی مصنف لیون غوثیہ (Leon Gauthier) کی کتاب بہت اہم سمجھی جاتی ہے۔

اس کی ایک نسبتاً مختصر کتاب حتی بن یعقوب کو بہت شہرت حاصل ہوئی۔ اس کا مطلب ہے زندہ ابن بیدار (The living one, son of the vigilant) یہ ایک فلسفیانہ کہانی ہے۔ ایک انسان بچپن سے لے کر بڑی عمر تک خالص فطرت کے ماحول میں رہتا ہے۔ اس کا کسی انسان سے سابقہ پیش نہیں آتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود اپنی فطرت اور کائنات کے بے آئین مطالعہ کے ذریعہ خدا کو پالیتا ہے۔ ابن طفیل اس دل چسپ کہانی کے ذریعہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ خدا ایک حقیقت ہے اور عین عقل انسانی کا تقاضا ہے۔

حتی بن یعقوب ہی کے نمونہ پر بعد کو رابن سن کروسو (Robinson Crusoe) لکھی گئی۔ ابن طفیل کی اس کتاب کا ترجمہ تقریباً ستر زبانوں میں ہو چکا ہے۔ ڈچ زبان میں اس کا ترجمہ ۱۶۷۲ء میں ہوا۔ روسی زبان میں ۱۹۲۰ء میں، اسپینی زبان میں ۱۹۲۴ء میں۔ اس عربی کتاب کا پہلا ترجمہ لاطینی زبان میں ۱۶۷۱ء میں ہوا۔ یہ ترجمہ ایڈورڈ پوکوک (Edward Pococke) نے کیا تھا۔

مسلم اسپین میں ادب و شاعری کو بہت فروغ ہوا۔ چنانچہ کثیر تعداد میں شعراء پیدا ہوئے۔ خود اسپین کا پہلا اہوی مکران عبدالرحمن الداخل بھی شاعر تھا۔ طیف عبدالرحمن ان صر (الٹ) کے دربار کا ایک شاعر اس کے دور کی تعریف میں کہتا ہے کہ اللہ نے اسلام کا راستہ واضح کر دیا۔ اور لوگ دین میں حقوق و درجوں داخل ہو گئے :

قد أوضح الله للاسلام منهاجا والناس قد دخلوا في الدين افواجا
دوسرا شاعر علم سلطنت کے خاتمہ کے بعد کہتا ہے کہ کیا یہ شہر دین اسلام کا محفوظ قلعہ نہ تھا۔
مگر خدا نے اس کو ذلیل کر دیا :

الم تترك معقلا للدين صعبا فلذلك كما شاء المتدبر
ایک اور شاعر کے مرثیہ کا ایک شعر یہ ہے کہ ہر چیز جب مکمل ہو جاتی ہے تو اس میں نقص کا آغاز
ہو جاتا ہے۔ اس لیے کسی آدمی کو خوش گوار زندگی سے دھوکا نہیں کھانا چاہیے :

لكل شيء اذا ساء نقصان فلا يغتر بطيب العيش انسان
یہ تین اشعار نہ صرف اسپن کے مسلم دور کی تصویریں ہیں۔ بلکہ اس میں پوری دنیا میں مسلمانوں کے عروج و
زوال کا نقشہ دیکھا جاسکتا ہے۔

اندلس میں دوسری ترقیوں کے ساتھ فن موسیقی اور آلات موسیقی کی بھی کافی ترقی ہوئی۔ اس موضوع
پر متقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ میں نے عبدالعزیز بن عبد الجلیل کی کتاب الموسیقا الاندلسیة المغنیة
دیکھی۔ یہ کتاب ۱۹۸۸ میں کویت سے چھپی ہے۔ وہ ۲۴۰ صفحات پر مشتمل ہے۔ تاہم اس موضوع سے
نا آشنا ہونے کی بنا پر وہ میری سمجھ میں زیادہ نہ آسکی۔

اسپن کی مسلم سلطنت کے زوال کے بعد جب ان حکمرانوں کی بنائی ہوئی عمارتیں کنڈریا وغیرہ آباد ہو چکی
تھیں۔ ان کے محلوں اور باغوں میں انسانوں کے بجائے جانور رہنے لگے تھے۔ اس زمانہ میں ۵۴۳۵ میں
ابوالحزم بن محمد بن جعور کا گزر مدینۃ الزہراء سے ہوا۔ اس نے جب شاہی دور کی ان برباد عمارتوں کو
دیکھا تو اس پر ایک عجیب حیرت طاری ہو گئی۔ اس نے اپنے تاثر کا اظہار ان اشعار میں کیا ہے :

قلْتُ يوماً لدارِ قومِ تفسانوا این سَكَنتُ العِزَّانَ عِلینا
فاجابت هنا اقاموا قليلا ثم سادوا ولمست اعلم اینا
یعنی وہ قوم جو فنا ہو گئی، میں نے ایک دن اس کے مسکن سے پوچھا۔ تمہارے وہ مکین کہاں گئے جو ہم کو
بہت عزیز تھے۔ اس نے جواب دیا کہ تھوڑے دن وہ یہاں ٹھہرے تھے۔ پھر وہ چلے گئے اور مجھ کو نہیں
معلوم کہ وہ کدھر گئے (نفع الطیب)

یہ صرف مدینۃ الزہراء کے مکینوں کی کہانی نہیں، یہی تمام انسانوں کی کہانی ہے۔ اس

دنیا میں جو بھی آتا ہے، ستوری مدت کے بعد وہ اس طرح یہاں سے چلا جاتا ہے کہ اس کے چھوڑے ہوئے کمندروں کے سوا کوئی اور نشان اس کا یہاں باقی نہیں رہتا۔

اسپینی زبان میں ابھی تک ایک مثل ہے جس کا ترجمہ عربی میں ایک شخص نے اس طرح کیا : کل من اجتہد اللہ من نفعه منقولاً فی اشبیلیہ (جس آدمی سے خدا محبت کرتا ہے، اس کو اشبیلیہ میں ایک مکان دے دیتا ہے)

یروشلم اس وقت بنی جب اشبیلیہ (اور دوسرے اندلسی شہروں میں) مسلم تمدن کا غلبہ تھا۔ اس وقت یہ شہر عمدہ مکانات، سڑکیں، باغات اور صاف ستھری زندگی کے لیے ایک مالی نمونہ بنے ہوئے تھے۔
المعتد بن عباد اسی اشبیلیہ کا حکمران تھا۔ یہاں ابھی تک ایک قدیم عادت الکا زار کے نام سے ہے۔ جو القصر کی اسپینی صورت ہے۔ ایک تعلیم یافتہ عرب نے فز کے ساتھ اس واقعہ کو دہرایا کہ طوک الطوائف کے زمانہ میں جب عیسائیوں کے حوصلے بڑھ گئے اور المعتد بن عباد نے افریقہ کے حکمران یوسف بن تاشفین کو مدد کے لیے بلایا۔ اس وقت ایک مسلمان نے اس کو یہ کہہ کر ڈرایا کہ جب یوسف بن تاشفین یہاں اپنی فوجوں کو لے کر آئے گا تو وہ تم کو بے دخل کر کے خود تمہاری سلطنت پر قبضہ کر لے گا۔ المعتد نے جواب دیا : رعی الجمال ولا رعی الخنازیر۔ یعنی اگر میں ایک عرب بادشاہ کا قیدی بن کر اس کا اونٹ چراؤں تو یہ اس سے بہتر ہے کہ میں ایک فرنگی بادشاہ کا قیدی بن کر اس کی خنزیروں کو چراؤں۔

ایک صاحب نے فز کے ساتھ اس قول کو دہرایا۔ میں نے کہا کہ انسانوں کو "اونٹ" اور "خنزیر" میں بائٹنا یہ خالص قومی مزاج ہے۔ مومن کا مزاج داعیانہ مزاج ہوتا ہے۔ وہ تمام انسانوں کو اللہ کے بندوں کے روپ میں دیکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی غیر داعیانہ مزاج اندلسی مسلمانوں کی تباہی کا سبب بنا۔ عیسائیوں کو "خنزیر" سمجھنے کے بجائے اگر وہ ان کو "دعو" سمجھتے تو شاید اسپین کی تاریخ دوسری ہوتی۔

ایک عرب سیاح نے اپنے اسپینی سفر کے تاثرات بتاتے ہوئے کہا کہ حبیب میں نے قرطبہ کی تاریخی یادگاریں دیکھیں جو ابھی تک اپنی عظمت کی داستان سنار ہی ہیں تو بے اختیار میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انھوں نے کہا کہ اس وقت حالت یہ تھی کہ سیاحوں کے قافلے میرے پاس سے گزر رہے تھے اور وہ میری حالت کو دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ یہ ایک عربی ہے جو اپنے اسلاف کی عظمت پر رورہا ہے

(تجربہ قوافل السیاح فی عربیہ فی ابن عربی مجد احمدادی)

میں نے کہا کہ اس قسم کی عمارتوں کو دیکھ کر مجھے بھی رونا آتا ہے۔ مگر میرا رونا اسلاف کی عظمت کے لیے نہیں ہوتا۔ بلکہ اس پر ہوتا ہے کہ انسان کتنا زیادہ نادان ہے کہ ایسی چیزوں کے اوپر اپنی عظمت کا محل کھرا کرتا ہے جو آخر کار کھنڈر ہو جانے والی ہیں۔

غرناطہ کے قصر الحمراء میں ایک جگہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے جس میں بڑی عبرت ہے۔ اس دیواری کتبہ میں اسپینی زبان میں لکھا ہوا ہے کہ میکسیکو کا ایک سیاح آری ایک سالہ الحار کو دیکھنے کے لیے آیا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی۔ جب وہ دونوں موجود حیرت ہو کر اس تاریخی محل کو دیکھ رہے تھے تو میں اسی وقت ایک سائل وہاں آگیا جو کہ اندھا تھا۔ سیاح نے سائل کو دیکھ کر اپنی بیوی سے کہا: اے خاتون، اس کو زیادہ صدقہ دے دو کیوں کہ کسی آدمی کی اس سے بڑی کوئی بد بختی نہیں ہو سکتی کہ وہ غرناطہ کے قصر کے سامنے کھڑا ہو مگر وہ اس کو دیکھنے کے لیے اندھا ہو۔

میں نے ایک صاحب سے کہا کہ اس سے بھی زیادہ بد قسمت وہ آنکھوں والا انسان ہے جو نفرت کی حین تر دنیا کے سامنے ہو مگر وہ اس میں خدا کا جلوہ دیکھنے سے محروم رہے۔

قصر الحمراء کے ایک کمرہ کے سامنے ایک تختی لگی ہوئی ہے۔ اس پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں واشنگٹن ارونگ نے قیام کیا تھا۔

ارونگ (Washington Irving) ایک امریکی ادیب تھا۔ ایک امریکی ادارہ نے ۱۸۲۶ء میں اس کو اسپین بھیجا۔ یہاں آکر جب اس نے غرناطہ کو دیکھا تو اس کی خوب صورتی پر وہ اتنا گرہیدہ ہوا کہ وہ یہیں مقیم ہو گیا اور غرناطہ اور الحمراء کے بارہ میں اپنی دو کتابیں لکھیں :

Irving had become absorbed in the legends of the Moorish past, and wrote his
-Conquest of Granada and Tales of the Alhambra. (V/435)

واشنگٹن ارونگ ۱۷۸۳ء میں نیویارک میں پیدا ہوا اور وہیں ۱۸۵۹ء میں اس کا انتقال ہوا۔
الحار قلعہ اور محل دونوں تھا جس طرح دہلی کا لال قلعہ دونوں ہے۔ یہ اندلس کے مسلم حکمرانوں نے غرناطہ میں بنایا تھا۔ یہ قصر بنیادی طور پر ۱۲۳۸ء اور ۱۳۵۸ء کے درمیان بنایا گیا۔ ۱۴۹۲ء میں جب اندلس میں مسلمانوں کی حکومت آخری طور پر ختم ہوئی تو یہ قصر بھی زخمی ہوا۔ اس کے بعد کئی بار اس عمارت کو نقصان پہنچا۔ تاہم ۱۸۲۸ء میں اس کی مرمت کر کے اس کو دوبارہ دلکش بنانے کی کوشش کی گئی۔

موجودہ الحمراء میں کچھ حصہ مسلمانوں کا بنایا ہوا ہے اور کچھ حصہ بعد کے عیسائی حکمرانوں کا۔
الحمراء کے ایک خاص حصہ میں سفید سنگ مرمر سے بنے ہوئے بارہ شیر ہیں۔ یہ گویا طاقت اور
ہمت کی علامت ہیں۔ قصر کے اس حصہ کے مختلف نام ہیں — فناء السباع ، دیوان الاسد ،
مأسدة ، بیت الاسود۔

الحمراء صرف ایک محل نہیں ، وہ نہایت وسیع باغات کے درمیان بیرون شہر گویا ایک شاہی اقامت گاہ
تھی۔ اس کی تعمیر پر بہت زیادہ دولت خرچ کی گئی۔ تاہم اس کا تعمیری سامان زیادہ مضبوط نہ تھا۔ اپنے عظیم
حسن کے باوجود وہ غیر مستحکم تعمیراتی سامان کے ذریعہ بنی ہوئی ایک عمارت کہی جائے گی۔
الحمراء کے محلات اس وقت بنائے گئے جب کہ یہاں کی مسلم حکومت سمٹ کر صرف فرناط تک محدود
ہو گئی تھی۔ اس کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ لال قلعہ کے حکمران کی طرح وہ باہر سے مضبوط پتھر بڑی معتداریں
منگاسکے۔ وہ زیادہ مستحکم عمارت کھڑی نہیں کر سکتے تھے ، اس لیے شاید اپنی اس کمزوری کو چھپانے کے
لیے انھوں نے زیادہ خوب صورت عمارتیں کھڑی کر دیں۔

قصر الحمراء ۲۲۰۰ مربع میٹر کے رقبہ میں واقع ہے۔ اس کے ہر حصہ میں آیتیں ، حدیثیں ، دعائیں ،
اشعار اور دوسری عربی عبارتیں لکھی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ خاص طور پر بنو الاحمر کا خاندانی شعار وَلَا غَالِبَ
إِلَّا اللَّهُ اس کے ہر حصہ میں نقش کیا ہوا نظر آتا ہے۔

آخری دور کی سلطنت فرناط (۱۴۹۲-۷۱۲۳۲) کا بانی محمد بن یوسف الاحمر تھا۔ وہ ارجونہ کا قلعہ دار
تھا۔ اس نے بغاوت کر کے فرناط پر قبضہ کر لیا ، اور اپنا لقب الغالب باللہ اختیار کیا۔ اسی سلطنت کے
زمانہ میں فرناط کا مشہور قصر الحمراء تعمیر ہوا۔ اس خاندان (بنو احمر) کے حکمرانوں نے اسی لفظ کو اپنا شعار بنالیا۔
وہ حمارتوں وغیرہ پر کثرت سے وَلَا غَالِبَ إِلَّا اللَّهُ لکھا کرتے تھے۔

اقبال ۱۹۳۳ میں اندلس گئے تھے۔ واپسی کے بعد انھوں نے مختلف مواقع پر اپنے سفر کے
تاثرات بتائے۔ ایک موقع پر انھوں نے کہا ، میں الحمراء کے ایوانوں میں جا بجا گھومتا ہوں۔ مگر انسانوں
سے خالی اس قصر میں (جہر نظر اطمین ، دیوار پر حوالہ الغالب لکھا ہوا نظر آتا تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ
یہاں تو ہر طرف خدا غالب ہے۔ کہیں انسان نظر آئے تو بات بھی ہو۔) اقبال یورپ میں ،
از سعید اختر - دہلی (۱۹۳۳)

یہ احساس بڑا عجیب ہے۔ میرا اپنا حال تو یہ ہے کہ مجھے انسانوں کی بیڑ میں بھی خدا ہی دکھائی دیتا ہے اور وہاں بھی میرے اندر یہ سماجی ریبند کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ مگر اقبال خدا کے ذکر کے بھوم میں کسی انسان کو تلاش کر رہے ہیں تاکہ اس سے وہ ہم کلام ہو سکیں۔

پچھلے چودہ سو سال میں مسلم دنیا میں جو اہل دماغ پیدا ہوئے اس کی فہرست میں ابن خلدون کا نام ممتاز طور پر شامل ہے۔ اس کا اسلوب تحریر اور اس کا طرز فکر دونوں انتہائی حد تک اور کھیل تھا۔ وہ ان چند مسلم اہل علم میں سے ہے جنہوں نے اپنے افکار کی آفاقیت کی بنا پر عالمی سطح پر اپنا اعتراف حاصل کیا، اگرچہ یہ عالمی اعتراف اس کو پانچ سو سال بعد مل سکا۔

ابن خلدون تیونس میں ۶۱۳۳۲ میں پیدا ہوا۔ اور ۶۱۴۰۶ میں قاہرہ میں اس کی وفات ہوئی۔ تاہم اس کی زندگی کا ایک قابل لحاظ حصہ اندلس میں گزرا۔ اور اگر اس کے حامدین اور مخالفین نے اس کو اندلس چھوڑنے پر مجبور نہ کیا ہوتا تو اس کی قبر شاید قاہرہ کے بجائے قرطبہ یا غرناطہ میں ہوتی۔ پروفیسر چارلس اساوی (Charles Issawi) نے لکھا ہے کہ ————— ۶۱۸۶۰ میں مقدور کا مکمل ترجمہ فرہنگی زبان میں شائع ہوا، اس کے بعد ہی ایسا ہوا کہ ابن خلدون کو اپنی عظیم حیثیت کے مطابق عالمی مقام ملے :

But it was only after the 1860s, when a complete French translation of *The Muqaddima* appeared, that Ibn Khaldun found the worldwide audience his incomparable genius deserved. (9/149)

ایک مستشرق نے اپنا ایک مقالہ دکھایا۔ اس کا ایک حصہ ابن خلدون کے بارہ میں تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ عباسی خلافت کے بعد اسلامی حکومت کا آرٹھوڈوکس پولیٹیکل نظریہ ایک بحران کا شکار ہو گیا۔ ابن خلدون نے سیاسی ڈھانچے کے مقابلہ میں سماجی اور طبیعیاتی طاقتوں کی اہمیت پر زور دیا۔ اس نے عباسی خلافت کے تحت کلاسیکل سیاسی اتحاد کے تصور کو رد کر دیا۔ البتہ اس نے تمام مسلمانوں کے رومانی اتحاد کا اقرار کیا :

He rejected the classical political unity under the Abbasid Caliph but admitted the spiritual unity of all Muslims.

مذکورہ فرہنگی مستشرق نے پوچھا کہ ابن خلدون کے اس نظریہ کے بارہ میں آپ کی رائے کیا

ہے۔ میں نے کہا کہ میں مزید اضافہ کے ساتھ اس کو صحیح مانتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح یورپی نوآبادیات کے زمانہ میں سفید فام کی ذمہ داری (White man's burden) کا نظریہ اس کی تبریر کے لیے گھڑا گیا، اسی طرح عباسی دور میں مالی غلامت کا نظریہ اس کی مذہبی حمایت کے لیے وضع کیا گیا۔ قرآن و سنت میں وہ سراسر اجنبی ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق، روحانی ترقی اور روحانی اتحاد مسلمانوں کی مستقل ذمہ داری ہے اور سیاسی اقتدار صرف ایک عارضی خدائی انعام۔

میں نے کہا کہ اسی حقیقت کو ذہن سمجھنے کی وجہ سے آج مسلم دنیا قتل و خون ریزی کا کارخانہ بنی ہوئی ہے۔ مصر اور الجزائر سے لے کر بوسنیا اور کوسووا تک اسی بے بنیاد سیاسی نظریہ کے تحت بے فائدہ جنگ جوئی کا عمل جاری ہے۔ موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کو ہر جگہ مذہبی، روحانی اور دعوتی مواقع حاصل ہیں مگر وہ ان کو استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ وہ بس سیاست کی چٹان پر اپنا سر پٹک رہے ہیں، کیونکہ اپنی غلط سوچ کی بنا پر انہیں اس کے سوا کوئی اور کام کام دکھائی نہیں دیتا۔

میری پسندیدہ تفسیروں میں سے ایک خاص تفسیر الجامع لاحکام القرآن ہے۔ یہ تفسیر اسپین (قرطبہ) میں لکھی گئی۔ اس کے مولف ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن ابی بکر بن فرح الانصاری ہیں۔ وہ قرطبہ کے ایک بڑے عالم تھے۔ اسی لیے وہ القرطبی کے نام سے مشہور ہیں۔ انھوں نے ۶۷۱ھ میں وفات پائی۔

القرطبی کا فہمی مسلک مالکی تھا۔ مگر اپنی بے تعصبی کی بنا پر انھوں نے کئی جگہ امام مالک کے مسلک سے اختلاف کیا ہے۔ مثال کے طور پر امام مالک نماز میں بچہ کی امامت کو ناجائز بتاتے ہیں۔ مگر القرطبی اس سے اختلاف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بچہ کا نماز میں امام بننا جائز ہے جب کہ وہ قرآن کی قرأت کرنا

جانتا ہو (امامة الصغير جاشئة اذا كان قادرا) تفسیر القرطبی ۱/۲۵۲

اسی طرح امام مالک کا مسلک یہ ہے کہ رمضان میں روزہ رکھنے والا ایک شخص اگر بھول کر کھالے تو اس کو قضا کا روزہ رکھنا ہوگا۔ مگر القرطبی اس رائے کو رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ امام مالک کے سوا دوسرے فقہاء کے نزدیک بھول کر کھانے والے کے اوپر روزہ کی قضا نہیں ہے، اور یہی مکتا ہوں کہ یہی مسلک صحیح ہے (قلت وهو الصحيح) تفسیر القرطبی ۲/۳۲۲

موجودہ زمانہ میں علمی ذوق اتنا زیادہ بگڑ چکا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آدمی یا تو کلی موافق ہو سکتا ہے یا کلی مخالف۔ اگر کوئی شخص، مثال کے طور پر، ایک جماعت کو مفید جماعت بتائے مگر اس کے

بعض طریقوں سے وہ اختلاف کو لے تو کہا جائے گا کہ یہ شخص مصلحت پرست ہے۔ اصل میں تو وہ اس جماعت کا مخالف ہے، مگر مذاہب کی بنا پر وہ اس کی تعریف کر رہا ہے۔

مسلم اسپین میں پیدا ہونے والی علمی شخصیتوں میں سے ایک ممتاز شخصیت ابوالقاسم الزہراوی (Abulcasis) کی ہے۔ اس کی کتاب التصرفین لاطین زبان میں ۱۰۹۷ء میں شائع ہوئی اور اس کے بعد یورپ کی تمام اہم زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا گیا۔ یہ کتاب تقریباً ۵۰۰ سال تک اہل یورپ کے لیے طب اور سرجری میں مرجع بنی رہی۔ ہٹی کے الف ظ میں، اس نے یورپ میں جراحی کی بنیاد قائم کرنے میں مدد دی :

It helped lay the foundations of surgery in Europe. (p. 577)

زہراوی سے پہلے سرجری (جراحی) کا کام بچہ نگانے والے کیا کرتے تھے وہ اصول طب اور علم تشریح الاعضاء کی بنیاد پر نہیں بلکہ محض اپنے خاندانی رواج کے تحت جراحی کا کام کرتے تھے اور اکثر مریضوں کو سنت نقصان پہنچاتے تھے۔ زہراوی نے جراحی (اپریشن) کو علم تشریح الاعضاء کی بنیاد پر قائم کیا، اس نے انسانی جسم کا گہرا مطالعہ کر کے اس کے اصول مقرر کیے۔ وہ اپنے شاگردوں سے کہا کرتا تھا کہ پہلے تم انسانی جسم کا تشریحی مطالعہ کرو اور یہ بانو کرو وریڈیں اور شریانیں اور اعصاب کہاں واقع ہیں، اس کے بعد جراحی کا کام کرو۔ اس نے مشاہدہ اور تجربہ کو جراحی کا لازمی حصہ قرار دیا۔ زہراوی نے فن جراحہ میں بہت سی نئی باتیں دریافت کیں۔

مسلم اسپین کی تاریخ میں ہر قسم کی سبق آموز مثالیں موجود ہیں۔ یہاں کے مسلم حکمرانوں میں سے ایک نامور حکمران سلطان عبدالرحمن الثالث ہے۔ وہ ۳۰۰ھ میں قرطبہ کے تخت پر بیٹھا۔ اور پچاس سال تک حکومت کی۔ اس کا زمانہ سلطنت ہر اعتبار سے نہایت ممتاز سمجھا جاتا ہے۔ یہی سلطان ہے جس نے مشہور قصر الزہراء تعمیر کرایا تھا جو اپنے زمانہ میں دنیا کا سب سے زیادہ مالی شان محل سمجھا جاتا تھا مگر زمانہ نے اس محل کو اس طرح مٹایا کہ آج آپ قرطبہ جائیں تو وہاں آپ کو اس کے صرف کھنڈر دکھائی دیں گے۔

قصر الزہراء میں آرام و عیش اور شان و شوکت کی تمام ممکن چیزیں اکٹھی گئی تھیں۔ ۳۵۰ھ میں اسی قصر شاہی میں عبدالرحمن الثالث کا انتقال ہوا۔ اس کی وفات کے بعد اس کی چھوٹی بیٹی جیزہ میں

ایک کاغذ ملا۔ اس میں سلطان نے اپنے ان دنوں کا حال خود اپنے قلم سے لکھا تھا جو غم سے خالی تھے۔ مگر پچاس سال دور حکومت میں ایسے بے فکری کے ایام کی تعداد صرف چودہ دن تھی۔ سلطان کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا الحکم بن عبدالرحمن قرطبہ کے تخت پر بیٹھا۔ قہر الزمراء جو اس کے باپ نے بے پناہ محنت اور لاتعداد دولت کے ذریعہ بنایا تھا اس کو وراثت میں مل گیا۔ اس نے اپنا شاہی لقب المستنصر بالله اختیار کیا۔

الحکم نے پندرہ سال تک نہایت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ مگر اس کے بھی آخری ایام مایوسی کے ایام تھے۔ کیوں کہ آخری زمانہ میں وہ مفلوج ہو گیا اور فالج کی حالت ہی میں ۲۶۶ھ میں قرطبہ میں اس کا انتقال ہو گیا (توفی بقرطبۃ مفلوجاً)

قہر الزمراء نہایت خوب صورت ہونے کے ساتھ بہت بڑا تھا۔ اسی لیے اس کو مدینۃ الزہراء کہا جاتا تھا۔ اس میں تفریح اور عیش کے تمام اسباب اکٹھا کیے گئے تھے۔ وہ چالیس سال میں بن کر تیار ہوا تھا۔ مگر عجیب بات ہے کہ اس کے جلد ہی بعد زوال شروع ہوا، اور تعمیر کے بعد چالیس سال سے بھی کم مدت میں وہ کھنڈر ہو کر رہ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ قاضی منذر نے اس کی بابت یہ شعر کہے تھے کہ اے زہراء کو بنانے والے جو اپنے وقت کو اس میں فرق کیے ہوئے ہے، کیا تم ٹھہر کر غور نہیں کرتے۔ وہ کتنا زیادہ خوب صورت ہے، بشرطیکہ اس کی رونق پڑمردہ نہ ہوتی :

یا باخی الزہراء مستغرقا اوقاتہ فیہا اتمامہ
لنہ ما احسنہا رونقا لو لم تکن زہرتہا تذبل

اندلس میں عربوں نے جو سیاسی نظام قائم کیا وہ اس طرح تھا کہ ایک ان کا مرکزی سلطان یا خلیفہ ہوتا تھا اور مختلف طاقاتی حصوں میں ماتحت امیر ہوا کرتے تھے جن کو آج کل کی زبان میں گورنر کہا جاسکتا ہے۔ ابتداؤں کی سوسال تک عربوں میں سے امراء مقرر کیے جاتے تھے۔ کیوں کہ یہ خیال تھا کہ وہ ہم نسل ہونے کی بنا پر زیادہ قابل اعتماد ثابت ہوں گے۔

مگر اس دنیا میں ہمیشہ ہر دوسری چیز پر انٹرلٹ فائنٹ ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ سیاسی انٹرلٹ نے ان امراء کے اندر بغاوت کا رجحان پیدا کیا۔ ہر عرب اپنے علاقہ کو مرکز سے الگ کر کے خود مختاری کا خواب دیکھنے لگا۔ اس کے نتیجہ میں مرکزی سلطان اور امراء کے درمیان لڑائیاں جاری ہو گئیں۔

عبدالرحمن الثالث نے اس پالیسی کو بدلا۔ اس نے عرب امراء کا زور توڑنے کے لیے برابر قبائل میں سے امیر اور وزیر مقرر کرنا شروع کیا۔ ابتداء میں یہ لوگ بہت وفادار رہے۔ کیوں کہ امیر اور وزیر کے ہمدے ان کی توقعات سے بہت زیادہ تھے۔ مگر دیرے دیرے جب وہ دولت اور اقتدار سے ہستنا ہو گئے تو ان کے ذہن میں بھی بغاوت کے خیالات پرورش پانے لگے۔ عبدالرحمن الثالث کی زندگی تک تو یہ لوگ دبے رہے۔ مگر اس کی موت کے بعد وہ سب کے سب سرکش بن کر کھڑے ہو گئے۔ انھوں نے راجدعانی قریب پر حملے کئے۔ قہرازمرا کو تباہ کر ڈالا۔

ہر شہر اور ہر علاقہ کا امیر مرکز کا باغی ہو گیا۔ حتیٰ کہ اندلس میں تقریباً دو درجن چھوٹی چھوٹی مسلمان قائم ہو گئیں۔ جن کو الگ الگ فتح کرنا عیسائیوں کے لیے آسان ہو گیا۔

سرکشی اور بغاوت کا تعلق عرب اور غیر عرب سے نہیں ہے، اس کا کام تر تعلق انٹر سٹ سے ہے۔ اس دنیا میں ہر آدمی اپنے انٹر سٹ کی طرف دوڑتا ہے۔ اسی سے انتشار اور بغاوت کی صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس سے روکنے والی چیز صرف تقویٰ ہے، اور ایسا تقویٰ کسی بہت خوش نصیب آدمی ہی کو ملتا ہے جو انٹر سٹ کے خلاف اس کے لیے چیک بن جائے۔

روایت کو توڑنے سے کتنی بڑی خرابی آتی ہے، اس کی بہت سی مثالیں اسپین کی مسلم تاریخ میں موجود ہیں۔ مثلاً سلطنت فرناط کا تیسرا حکمران محمد مخلوع تھا۔ اس کو اس کے بھائی نصر بن محمد نے ۴۱۰ھ میں قتل کر دیا تاکہ اس کا کوئی سیاسی رقیب باقی نہ رہے۔ مگر یہ جان کے احترام کی روایت کو توڑنا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد حکمرانوں کے قتل کا لمبا سلسلہ شروع ہو گیا۔

اس کے بعد سلطان ابوالولید کو اس کے بھتیجے نے ۴۲۵ھ میں قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد سلطان محمد فرناط کے تخت پر بیٹھا۔ اس کو بھی اس کے رشتہ داروں نے ۴۳۲ھ میں قتل کر دیا۔ اس کے بعد سلطان یوسف کو ماکم بنایا گیا۔ مگر وہ بھی ۴۵۵ھ میں نیزہ مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ پھر سلطان اسماعیل تخت نشین ہوا۔ مگر ۴۶۱ھ میں خود اس کے بھائی نے اس کو قتل کر ڈالا۔ وغیرہ

کسی سماج میں یہ روایت قائم کرنا ہو کہ انسانی جان کا احترام کیا جانا چاہیے۔ اور اس کو کسی حال میں قتل نہیں کرنا چاہیے، تو یہ روایت ایک لمبی تاریخ کے بعد بنے گی۔ مگر اس روایت کو توڑنے کے لیے کسی مدت کی ضرورت نہیں۔ اور جب کوئی روایت ایک بار توڑ دی جائے تو پھر اس کو ازہر نو

قائم کرنا انتہائی دشوار ہو جاتا ہے۔ روایت ٹکنی کے اسی خطرہ سے حدیث میں اس طرح آگاہ کیا گیا تھا کہ:
 (اذا وُضِعَ السِّیْفُ فِي الْمَقْبَلِ يَرْفَعُ عَنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) (ابوداؤد، کتاب الفتن)

سقوطِ اندلس پر بہت سے شاعروں نے مرثیے لکھے ہیں۔ ان میں زیادہ تر فریاد و ماتم کا انداز ہے۔ تاہم مجھے ابوالحسن بن رشیق کے دو شعر بہت پسند ہیں۔ اس نے کہا کہ اندلس کی سرزمین میں جو چیز مجھے بے لطف کرتی ہے ان میں سے معتد (جس پر اعتماد کیا جائے) اور معتضد (نہایت مضبوط) جیسے القاب ہیں۔ یہ شام و القاب اسی طرح غیر واقعی ہیں جیسے کوئی بتی نختے پھلا کر شیر کی صورت کی نقل کرنے لگے :

مِمَّا يُزْهِدُنِي فِي اَرْضِي اَنْدَلُسُ اَسْمَاءُ مُعْتَمِدٍ فِيهَا وَمُعْتَضِدٍ

الْقَابِ مَحْكَلَةٍ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا كَالنَّهْرِ يَحْكِي اَنْتِفَافُ صُورَةِ الْاَسَدِ

یہ دونوں شعرا بن خلدون نے اپنے مقدمہ میں خلافت کی بحث کے تحت نقل کیے ہیں (صفحہ ۲۲۹)
 ایک ماحکم کو جب سادہ طور پر امیر المومنین کہا جائے تو اس کے ذرہ بے لگوگوں میں صرف یہ احساس پیدا ہوگا کہ ہمارا سیاسی ماحکم نہ رہا۔ لیکن اگر اس کو جہاں پناہ اور محافظ اسلام جیسے القاب سے یاد کیا جائے لگے تو اس کے ہٹنے کے بعد لوگوں کو ایسا محسوس ہوگا کہ وہ آخری طور پر لٹ گئے۔ اب ان کے پاس قیامِ حیات کے لیے کچھ باقی نہیں رہا۔

مسلم اسپین صرف تمدنی ترقی ہی کی مثال نہیں تھا۔ اسی کے ساتھ وہ رواداری کی بھی نہایت اعلیٰ مثال تھا۔ عرب اپنے مزاج کے اعتبار سے نہایت فیاض اور روادار واقع ہوئے تھے۔ اسی کے ساتھ وہاں کے کام کی نوعیت یہ تھی کہ مسلم اہل علم کے ساتھ یہودی اور عیسائی اہل علم اور فن کار بھی مساوی طور پر شریک رہتے تھے۔ اس طرح اشتراکِ عمل کے ماحول نے باہمی رواداری کا ماحول بھی اپنے آپ پیدا کر دیا تھا۔

فرانسیس مستشرق رینان (Renan) نے ابن رشد پر اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سائنس اور لٹریچر کے ذوقِ حے دسویں صدی میں دنیا کے اس خصوصی گوشہ میں رواداری کا ایسا ماحول پیدا کر دیا تھا جس کا نمونہ موجودہ زمانہ میں مشکل سے کہیں مل سکتا ہے۔ مسیحی، یہودی اور مسلمان ایک ہی زبان (عربی) بولتے تھے۔ ایک ہی گیت گاتے تھے۔ ایک ہی طرح ادبی اور علمی مطالعہ میں حصہ لیتے تھے۔ وہ تمام

رکاو میں جو لوگوں کو الگ الگ کرنے والی ہیں، وہ سب وہاں ختم کر دی گئی تھیں۔ تمام کے تمام لوگ ایک مشترک تہذیب کے لیے مل کر کام کرتے تھے :

The taste for science and literature had, by the tenth century, established, in this privileged corner of the world, a toleration of which modern times hardly offer us an example.

اب سوال یہ ہے کہ جب مسلم اسپین میں اتنا زیادہ رواداری کا ماحول تھا، پھر کیوں ایسا ہوا کہ وہاں کے مسیحی باشندے مسلمانوں کے دشمن ہو گئے اور ان کو وحشیانہ طور پر اپنے ملک سے نکالنا شروع کر دیا۔ اس کا سبب جو اس سفر کے بعد میرے علم میں آیا وہ یہاں کے مذہبی طبقہ کا خون تھا۔

اصل یہ ہے کہ مسلم اسپین کے روادارانہ ماحول کا یہ نتیجہ ہوا کہ اسپین کے مسیحی باشندے خود بخود کثرت سے مسلمان ہونے لگے۔ بہت سے لوگ جنھوں نے اپنا مذہب نہیں بدلا، انھوں نے مسلمانوں کی تہذیب اختیار کر لی۔ چنانچہ ان کو مستعرب (Mozarab) کہا جانے لگا۔

مسیحی چرچ کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا۔ مسلمانوں کے ذریعہ اسپین میں علوم کے دروازے کھلنا، زراعت، صنعت، تعمیرات اور دوسرے شعبوں میں غیر معمولی ترقی، سماجی زندگی میں انصاف اور رواداری کا آنا، اس قسم کی تمام مثبت چیزیں ان کے لیے خیرا ہم بن گئیں۔ ان کو صرف یہ یاد رہا کہ ان کے ہم مذہب تیزی سے غیر مسیحی تہذیب کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔

چنانچہ انھوں نے اسپین کے مسیحیوں کو مسلمانوں سے روکنا شروع کیا۔ انھوں نے مختلف طریقوں سے مسلمانوں اور مسیحیوں میں دوری پیدا کرنے کی کوشش کی۔ مگر وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ آخر میں انھوں نے وہ مجنونانہ تدبیر اختیار کی جس کو عام طور پر رضا کارانہ شہادت (voluntary martyrdom) کہا جاتا ہے (ہسٹری آف دی عربس، ایڈیشن ۱۹۷۰ء، صفحہ ۵۱۶)۔

انھوں نے مسلمانوں کی نفسیات کا مطالعہ کر کے یہ نکال کر مسلمان اپنے پیغمبر کے خلاف باتوں کو سن کر بھڑکتے ہیں اور ایسے آدمی کو قتل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ انھوں نے سڑکوں پر نکل کر علی الاطلاق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدزبانی اور بدگوئی شروع کر دی۔ مقصد یہ تھا کہ مسلمان مشتعل ہو کر انہیں قتل کر ڈالیں اور اس طرح مسلمانوں کو بدنام کر کے مسیحیوں کو اسلام اور مسلمانوں سے متنفر کر دیا جائے۔

اس انوکھی تدبیر کا چیمپین اسپین کا بشپ ایو لو جیس (Eulogius) تھا۔ اس نے قریطہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بار بار علی الاطلاق سب و شتم کیا۔ اس کے بعد علماء کے فیصلہ کے مطابق، سلطان عبدالرحمن دوم نے ۱۱ مارچ ۸۵۹ء کو اسے برسر عام قتل کر دیا۔

اس طرح ایک کے بعد ایک مسیحی چرچ کے افراد عوامی مواقع پر آپ کو شتم رسول کا فعل کرتے رہے، اور اس کے نتیجے میں مسلم تلوار سے قتل کیے جاتے رہے۔ یہ واقعہ نویں صدی عیسوی میں قریطہ میں پیش آیا جو اس وقت مسلم اسپین کا مرکز تھا۔ یہ عقوبت جس کے اسباب خود مسیحی لوگوں نے پیدا کیے تھے، آخر کار ۵۲ مسیحیوں کے قتل تک جا پہنچی :

this persecution, provoked by the Christians themselves, took a toll of 53 victims. (17/415)

اس قسم کے مجنونانہ واقعات نے اسپین کے مسیحیوں، خاص طور پر وہاں کے مذہبی طبقے کے دل میں مسلمانوں کے خلاف سخت نفرت پیدا کر دی۔ یہاں تک کہ چرچ کے لیے آسان ہو گیا کہ وہ اسپین سے مسلمانوں کے اخراج کا مافوقی جاری کر سکے۔

حکیم احمد شجاع صاحب کا خیال تھا کہ مدارس اسلامیہ کے نصاب میں علوم عصریہ کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ اس سلسلہ میں انہوں نے علامہ اقبال کو خط لکھا۔ اقبال نے انہیں جواب دیا کہ ان مدرسوں کو اسی حالت میں رہنے دو۔ اگر یہ مٹانے رہے تو ہندوستانی مسلمانوں کا وہی حال ہو گا جو اندلس میں آٹھ سو برس کی حکومت کے باوجود وہاں کے مسلمانوں کا ہوا (الفرقان، لکھنؤ، نومبر۔ دسمبر ۱۹۹۴ء، صفحہ ۲۳)

میں سمجھتا ہوں کہ اقبال نے یہ بالکل الٹی بات کہی۔ اندلس جیسا حال کسی مسلم قوم کا اس وقت ہوتا ہے جب کہ اس کے علماء اجتہاد کی صلاحیت سے محروم ہو جائیں۔ اور اجتہاد کی صلاحیت سے محرومی اس وقت آتی ہے جب کہ وہ وقت کے تقاضوں سے بے خبر ہو گئے ہوں۔

اندلس کے اصحاب چرچ نے جب "رہنکارانہ شہادت" کا فتنہ کھرا کیا، اس وقت وہاں کے علماء اگر اجتہادی صلاحیت کے حامل ہوتے اور سبھی دنیا کے حالات سے پوری طرح باخبر ہوتے تو وہ فتویٰ دیتے کہ یہ چرچ کی ایک نہایت گہری سازش ہے۔ اگر ہم ان کو قتل کریں تو ہم خود ان کے مقصد کو پورا کرنے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اس لیے ہم کو انہیں قتل نہیں کرنا ہے بلکہ حکمت کے

ساتھ ان کو ناکام بنا دینا ہے۔ اور پھر وہ چرچ کی سازش کا توڑ اس طرح کرتے کہ اس کے جواب میں وہ تعارف اسلام کی پراسن ہم زور و شور کے ساتھ چلا دیتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ ایسی حوالہ چرچ سے متغیر ہو کر تعلیمات محمدی کی طرف مائل ہو جاتے اور اتنی تیزی سے اسلام قبول کرتے کہ چرچ کی سازش برعکس طور پر اندلس میں مسلمانوں کی مزید تقویت اور استحکام کا سبب بن جاتی۔

علماء کی یکمانہ تدبیر چرچ کے پادریوں کو حوالہ کی نظر میں دیوانہ کا درجہ دے دیتی۔ مگر ان کی ناقص رہنمائی نے ان پادریوں کو اندلس کے مسیحیوں کی نظر میں شہید اور ہیرو کا مقام عطا کر دیا۔ اور پھر وہ کچھ پیش آیا جو اب تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔

ایک یورپی اسکالر (مشرق) نے اسپین میں مسلم سلطنت کے زوال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان میں داخل ہوئے تو ابتدائی مرحلہ میں طارق اور ثقیف نے بغداد کی مدد سے یہاں کی مسیحی فوجوں پر فتح حاصل کی تھی۔ مگر آخری مرحلہ میں مسیحی قوتوں کے مقابلہ میں وہ اپنے مرکز کی مدد سے محروم رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اندلس میں قائم ہونے والی مسلم خلافت بغداد کی خلافت کی حریت بن گئی تھی۔ اس نے کسی بھی بغداد کی مرکزی خلافت سے مصالحت کی کوشش نہیں کی :

Rival caliphate of Cordova never reconciled itself to the central caliphate of Baghdad.

یہ بات درست معلوم ہوتی ہے۔ عبدالرحمن بن معاویہ اموی جب عباسیوں کی دار و گیر سے بھاگ کر اندلس پہنچا تو اس وقت کے امیر ان اندلس خطبہ جمعہ میں بغداد کے خلیفہ کا نام لیتے تھے۔ عبدالرحمن نے ابتداءً ایسا ہی کیا۔ مگر بعد کو اس نے خطبہ میں بغداد کے عباسی خلیفہ کا نام لینا بند کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایسا اس نے خاندان بنو امیر کے ایک شخص عبدالملک بن نے اندلس میں اپنی حکومت قائم کرنے کے سلسلہ میں عبدالرحمن کی مدد کی تھی :

و هذا عبد الملك هو الذي ألزم
عبدالرحمن بقطع خطبة المنصور
منصور کا نام خطبہ میں لینا بند کر دے۔ عبد الملك
وفات له ، تقطعها ولا تقلت
ففسد - وكان قد خطب له
عبد الملك ہی نے عبدالرحمن کو مجبور کیا کہ وہ خلیفہ

عشرہ اشہر، فقطعہا۔
(الکامل فی التاريخ لابن اثیر ۱۰/۶)
پڑھنا بند کر دیا حالانکہ دس ہجری تک اس نے
خلیفہ بغداد ہی کا خطبہ پڑھا تھا۔

خلیفہ المنصور کو یہ خبر پہنچی تو وہ سخت غضب ناک ہوا۔ اس نے اندلس پر حملہ کرنے کا حکم دے
دیا۔ اس کے بعد سے آخر تک بغداد کی خلافت اور اندلس کی مسلم ریاست کے درمیان معاونت کے
بجائے رقابت کا رشتہ قائم ہو گیا۔ یہ رقابت صرف اس وقت ختم ہوئی جب کہ خود اندلس کی مسلم
سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔

دکتر حسین مونس کا سفر نامہ رحلة الاندلس، حدیث الفردوس الموعود کے نام سے
۱۹۶۲ میں جلد سے چھپا تھا۔ وہ ساڑھے تین سو صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب ادبی اور جذباتی انداز
میں ہے۔ چنانچہ وہ خود کہتے ہیں: لان موضوعہ یمس عاطفة المسلم ووجدان العربي (صفحہ ۹)
مصنف نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اہل اسپین ہم سے ایک بالشت زمین بھی سخت مکر اور دوطرفہ
اموات کے بغیر حاصل نہیں کر سکے۔ پھر کیسے یہ کہا جاتا ہے کہ عرب اس زمانہ میں کمزور ہو گئے تھے۔
ان پر پیش پسندی چھا گئی تھی۔ پھر جواب دیتے ہیں کہ جو ہوا وہ یہ تھا کہ قسمت نے اندلس میں ہمارا ساتھ
نہیں دیا۔ ڈھائی صدیوں میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں اٹھا جو قیادت اور سیاست اور تدبیر کا
جامع ہو۔ الذی حدث هو ان الحظ خافنا فی الاندلس۔ خلال هذين العتینین
ونصف القرن لم یظهر رجل واحد جامع لصفات الزعامة والقيادة والسیاسة
والتدبیر (صفحہ ۱۶۶)

اس جواب کے بعد دوبارہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخری ڈھائی سو سال میں کیوں فتائدانہ
اوصاف کے لوگ پیدا نہیں ہوئے، جب کہ اس سے پہلے بار بار ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے۔
حقیقت یہ ہے کہ اس معاملہ کا تعلق دور زوال سے تھا نہ کہ افراد کی عدم پیدائش سے۔ یہ زوال ہر
سلطنت اور ہر قوم پر آتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی اس قانون فطرت سے مستثنیٰ نہیں۔

لکھنؤ کے عربی جریدہ الرائد (۱۰-۲۶ رمضان ۱۴۱۲ھ) میں الاستاذ انور الجندی کا ایک
مضمون نقل کیا گیا تھا جس کا عنوان تھا: هذا وجدنا۔ اس میں کہا گیا تھا کہ ہم مسلمانوں کی آج شمشید
ٹرین ضرورت ہے کہ ہم اندلس کے المیرہ کا مطالعہ کریں، کیوں کہ ہم پچھلے پچاس سال سے پھر اندلس کے

مشاہیر بجران میں مبتلا ہو گئے ہیں (ونحن المسلمين اليوم في اشد الحاجة الى دراسة
مسألة الاندلس لاختلافنا سنة اربعين سنة قد وقعنا في انمة قديمة المشد بها)

اس کے بعد مضمون میں کہا گیا تھا کہ آج دوبارہ ایسے حالات درپیش ہیں جو ہم کو اندلس جیسے
المیر میں مبتلا کر دیں۔ کیوں کہ عالمی صیہونیت ہم کو وہیں دھکیل دینے کے لیے سرگرم ہے۔ اس لیے
مزدوری ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو مقدس جہاد کے لیے تیار کریں (لابد ان یقت المسلمون موقف
الاستعداد وان یدربوا الاجیال علی الجہاد المقدس)

موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کے معاملہ کو جہاد و قتال کا مسئلہ بتانا سراسر نادانی کی بات ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ یہ فقدانِ جہاد کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ فقدانِ تقویٰ کا مسئلہ ہے۔ قرآن میں بار بار بتایا
ہے کہ خدا امتیعوں کے ساتھ ہے (التوبہ ۲۶) اگر تمہارے اندر تقویٰ ہو تو مخالفین کی سازشیں تم کو کچھ
بھی نقصان نہ پہنچائیں گی (آل عمران ۱۲۰) گو یا کہ تقویٰ دفاع کے لیے ایک موثر مددگار ہے۔

تقویٰ کا دفاعی قوت ہونا کوئی پر اسرار بات نہیں، یہ ایک سادہ فطری حقیقت ہے۔ قرآن میں بتایا
گیا ہے کہ تقویٰ آدمی کے اندر یہ صفت پیدا کرتا ہے کہ کسی کے ساتھ دشمنی ہو تب بھی وہ اس کے بارہ
میں منصفانہ انداز میں سوچے، تب بھی وہ انصاف ہی کی بات کہے (المائدہ ۸) حریت کے بارہ میں
درست رائے قائم کرنا ہی اس کے مقابلہ میں درست اور کارگر منصوبہ بندی کی واحد ضمانت ہے۔
اس طرح تقویٰ کا تعلق براہ راست طور پر دفاعی تدابیر سے جڑ جاتا ہے۔

اس سلسلہ میں انڈیا کے ہندوؤں کی مثال لیجئے۔ ذاتی طور پر میں ہندوؤں کو مسلمانوں کا حریف
نہیں سمجھتا بلکہ ہندوؤں کو مسلمانوں کا ہم قوم سمجھتا ہوں۔ تاہم بہت سے مسلم رہنما اور مسلم دانش ور ہندوؤں
کو اپنا حریف سمجھتے ہیں اور ان کے خلاف دفاعی کوششیں میں مصروف ہیں۔ مگر ان کی کوششیں نہ صرف
ناکام ہیں بلکہ الٹا نتیجہ پیدا کر رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فقدانِ تقویٰ کی وجہ سے وہ ہندو مسئلہ کا
صحیح اندازہ کرنے میں ناکام رہے۔

موجودہ زمانہ میں تمام مسلم پریس تقریباً بغیر استثناء ہندوؤں کو ظالم اور متعصب کے
روپ میں دکھانے میں مصروف ہے۔ مثال کے طور پر کر کے ہفت روزہ اخبار العالم اسلامی کے
شمارہ ۱۷ رجب ۱۴۱۵ھ (۱۹ دسمبر ۱۹۹۴ء) میں ہندوستانی مسلمانوں کی فراہم کردہ ایک رپورٹ چھپی ہے۔

اس کا عنوان ہے کہ انڈیا کے ہندوؤں کا یہ منصوبہ ہے کہ وہ دہلی کی مسجدوں کو کیل کوڈ کے مسلمان میں تبدیل کر دیں (مخططہ ہندوئی لتحویل مساجد دہلی (لی ملاحظہ) اس رپورٹ میں دوسری مذہب کو کشتیوں کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہندوستان کی ہندو حکومت یہ ارادہ رکھتی ہے کہ وہ ہندوستانی مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پر روک لگانے کے لیے مردوں کو جبری طور پر بانجھ بنا دے (ہن حکومت الہند - الہند وکیٹ - تعدد من اجل الحد من زیادة عدد المسلمين في الهند الى التعقیم الاجباری للرجال)

یہ بات سراسر لغو اور بے بنیاد ہے، مگر آج تمام مسلم دانشور اور رہنما ہندوؤں کے بارے میں اسی قسم کے غیر واقعی اندازہ کا شکار ہیں۔ اور جو لوگ اپنے ”حریت“ کے بارے میں غیر واقعی اندازہ کا شکار ہو جائیں وہ ان کے مقابلہ میں کامیاب منصوبہ بھی کبھی نہیں کر سکتے۔

اس کاغز میں مسلمان بھی قابل لحاظ تعداد میں تھے۔ انڈیا اور پاکستان سے ایک ایک آدمی تھے۔ اس کے علاوہ مراکو، تیونس، مصر، سوڈان، سعودی عرب، فلسطین، ترکی، وغیرہ سے کافی لوگ آئے تھے۔ بہت سے پہلوؤں سے ان میں کافی فرق تھا۔ مگر ایک بات میں تقریباً سب کی سوچ ایک تھی۔ ہر ایک کے نزدیک موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کا کیس مظلومیت کا کیس تھا۔ ہر ایک کے نزدیک وہ غیر مسلم قوموں کی سازش اور زیادتی کا شکار ہو رہے تھے۔

ایک صاحب سے میں نے کہا کہ میں حیران ہوں کہ آپ لوگ کیوں کہ اس انداز میں سوچتے ہیں۔ یہ تو خود دین اسلام کی تردید ہے۔ خدا کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اس دین کی اور اس کے حاطوں کی حفاظت فرمائے گا۔ پھر یہ تو ہمارے عقیدہ کے خلاف ہو گا کہ ہم یہ خیال کریں کہ خدا نے کسی صلیبی یا یہودی یا استعماری طاقت کو اس بات کا کھلا موقع دے دیا ہے کہ وہ ہم کو تباہ کر ڈالیں۔

آپ لوگوں کو اس کے بجائے یہ کہنا چاہیے کہ کچھ متعصبین نے اندلس میں مسلمانوں کا خاتمہ کرنا چاہا تھا مگر وہ ان کا خاتمہ نہ کر سکے۔ اسلام دوبارہ یہاں نئی طاقت کے ساتھ زندہ ہو گیا۔ اسی طرح ساری دنیا میں مخالفین کی سازشیں ناکام ہو کر رہ جائیں گی۔

میں نے کہا کہ اندلس کے قبر کے ذریعہ خدا ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اسے پیر و ان محمد، تم لوگ عزم اور ہمت کے ساتھ توحید کے مشن کو دنیا میں پسلاؤ۔ میں لوگوں کے معتاد میں

تہساری یقینی حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں (واللہ یعصمک من الناس)

فرناط اسلام کی توسیع کی تاریخ میں ایک علامتی لفظ کی حیثیت رکھتا ہے۔ انگریز مورخ ٹامس کارلائل نے اپنے کچر (۸ مئی ۱۸۴۰ء) میں پیغمبر اسلام کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا تھا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ گویا ایک چنگاری اوپر سے گری، ایک ایسے ملک میں جو بظاہر تاریک اور ناقابل لحاظ تھا، مگر دیکھو، یہ ریت اس طرح جل اٹھی کہ دہلی سے فرناط تک سب روشن ہو گیا :

It is not as if a spark had fallen, one spark, on a world of what seemed black unnoticeable sand; but lo, the sand proves explosive powder, blazes heaven-high from Delhi to Grenada. (p. 71)

اس ”روشنی“ کو جو لوگ سیاسی اقتدار کے معنی میں لیتے ہیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ روشنی ایک مدت تک جلنے کے بعد بجھ گئی اور صدیوں سے وہ جزئی یا کلی طور پر بجھی ہوئی ہے، مگر یہ معیار درست نہیں۔ میں اس روشنی کو فکری اور روحانی معنی میں لیتا ہوں۔ اس لیے مجھ کو آج بھی یہ روشنی جلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، نہ صرف دہلی سے فرناط تک، بلکہ زمین کے اس سرے سے اس سرے تک۔ جو لوگ جدید حالات کے پس منظر میں اندلس کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس موضوع پر ۱۹۹۱ء میں عربی میں ایک مطبوعاتی کتاب چھپی ہے۔ ۱۶۰ صفحوں کی اس کتاب کا نام و پتہ یہ ہے :

الصحوۃ الاسلامیۃ فی الاندلس الیوم ، تألیف د۔ علی المنصور الکتانی

مرکز البحوث والمعلومات ، ص ب ۸۹۳ ، الدوحۃ ، قطر

مصنف جو اسپین کے پڑوسی ملک المغرب سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے کافی تلاش و تحقیق کے بعد بتایا ہے کہ ہر قسم کے ناموافق حالات کے باوجود اسپین سے مسلمان کبھی ختم نہیں ہوئے۔ اس سلسلہ میں انہوں نے بڑے عجیب واقعات لکھے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ الغرناطی نام کے ایک شخص سے میری ملاقات کوپن ایگن (ڈنمارک) میں ۵ نومبر ۱۹۷۲ء کو ہوئی۔ اس کی پیدائش برشلونہ میں ہوئی تھی۔ پھر اس نے پاکستان میں ۱۹۶۹ء میں اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ ایک سوال کے جواب میں اس نے بتایا کہ جب میں چھوٹا بچہ تھا تو میری دادی نے اپنی موت کے وقت مجھے اپنے قریب بلایا اور سرگوشی کے انداز میں میرے کان میں کہا کہ عیسائی دین ہمارا دین نہیں ہے۔ اور وہ سچا دین بھی نہیں۔ جب تم بڑے ہو جاؤ تو

پنے دین کو جاننے کی کوشش کرنا (ان الدین النصرا فی لیس دیننا و لیس هو الدین
لحق۔ هند ما تکتب حاول ان تعرف دینک) صفحہ ۸۸

الفرغاطی نے بڑے ہونے کے بعد اسپین کی تاریخ کا مطالعہ کیا۔ اور پھر وہ اپنی دادی کی بات کو سمجھ گیا اب اس نے دین اسلام کو جان لیا اور اس پر مطمئن ہو گیا اور پاکستان جا کر اپنے اسلام کا اعلان کر دیا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد اسپین کے بہت سے لوگوں نے اس طرح دوبارہ اپنے اسلام کا اعلان کیا ہے۔

مسلم دانشوروں کا عام مزاج یہ ہے کہ وہ بلا تحقیق بڑی بڑی باتیں لکھتے رہتے ہیں۔ ان کے اس مزاج کا اظہار اسپین کے معاملہ میں بھی بار بار ہوتا رہا ہے۔ مثلاً ببئی کے ماہنامہ البلاغ (فروری ۱۹۹۵) میں ایک صاحب اسپین کے تذکرہ کے تحت لکھتے ہیں کہ یہ بھی تاریخ کا ایک المیہ ہے کہ جس اسپین پر مسلمانوں نے باضابطہ طور پر ۱۴۹۲ء تک حکومت کی، وہاں آج ایک مسلمان نہیں (صفحہ ۵۳) مگر جیسا کہ اوپر معلوم ہوا، یہ سراسر بے بنیاد بات ہے۔

اس قسم کی خلاف حقیقت باتیں مختلف عنوانات کے تحت اتنی زیادہ چھپی ہیں کہ اس نے موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کو غیر ضروری طور پر بے ہمتی میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس سے بھی زیادہ بڑا نقصان یہ ہے کہ اس قسم کی منفی باتوں کی مسلسل تکرار نے موجودہ مسلمانوں کے ذہن میں یہ بٹھا دیا ہے کہ ساری دنیا ان کی دشمن ہے۔ ہر طرف ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ ہر قوم ان کو ختم کرنے پر تلی ہوئی ہے۔

قوموں کی اس وہمی تصویر نے مسلمانوں سے ان کا سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ان سے چھین لیا ہے۔ اور وہ دنیا کی قوموں کے حق میں خیر خواہی کا جذبہ ہے۔ دعوت مسلمان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ مگر دعوت کا عمل انجام دینے کے لیے مدعو کے حق میں خیر خواہی درکار ہے، مسلمانوں کے دل میں دوسری قوموں کے لیے خیر خواہی نہیں، اس لیے ان کے یہاں اسلام کی داعیہ طاقت کا استعمال بھی نہیں۔

عجیب بات ہے کہ اسپین کے سفر سے کچھ پہلے ہندوستان کے ایک مشہور عالم اور بزرگ کا خط (۴ اکتوبر ۱۹۹۴ء) مجھ کو ملا۔ موصوف نے اس میں مجھ کو کچھ مشورے دیے تھے۔ اور آخر میں اپنے مشورہ کی اہمیت و ضرورت کو بتاتے ہوئے لکھا تھا کہ ————— اس لیے کہ اس ملک کو اندلس ثانی

بنانے کی بڑی منظم کوشش کی جا رہی ہے۔“

ہندستان اور اندلس دونوں سے تفصیلی واقفیت کی بنیاد پر میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بات دہرانا غلط فہمی پر مبنی ہے۔ جہاں تک اندلس کا تعلق ہے، وہاں ہر قسم کی جارحیت کے باوجود کبھی بھی اسلام یا مسلمانوں کا وجود ختم نہیں کیا جاسکا تھا۔ اور اب تو وہاں دوبارہ اسلام اس شان کے ساتھ آرہا ہے کہ (الصحة الإسلامية في الاندلس اليوم جیسے ماٹل کے ساتھ کتابیں چھپ رہی ہیں۔ پھر جب خود اندلس اول نہیں بن سکا تو اندلس ثانی آخر کیوں کر بن جائے گا۔

جہاں تک ہندستان کا تعلق ہے تو یہاں مسلمانوں کو یقیناً کچھ مسائل کا سامنا ہے مگر یہ مسائل کسی نہ کسی صورت میں ہر جگہ ہیں، حتیٰ کہ مسلم ممالک میں بھی۔ اصل یہ ہے کہ مسائل زندگی کا جز ہیں، جو کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مسائل کو چیلنج کے روپ میں لیں۔ نہ یہ کہ ”اندلس ثانی“ کا فرضی خطرہ بنا کر مسلمانوں کو پست حوصلہ کریں۔

دور اول میں مسلمانوں کو پہلے فزودہ بدر میں فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد فزودہ احد میں ان کو شکست ہو گئی۔ اس پر لوگوں کے ذہن میں سوالات پیدا ہوئے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے قرآن میں فطرت کے ایک قانون کو بتایا گیا ہے۔ وہ یہ کہ عسکری یا سیاسی فتح کسی ایک قوم کی اجارہ داری نہیں ہے۔ وہ مختلف مصالح کے تحت مختلف قوموں کو باری باری دی جاتی ہے :

این یحسبکم قرح ففتید من الفتوم اگر تم کو زخم پہنچا ہے تو ان لوگوں کو بھی ایسا ہی
قرح مثلہ و قتلہ، الا یام خدا اولہا زخم پہنچ چکا ہے۔ اور (فتح و شکست کے) یہ
بیلن الناس (آل عمران ۱۳۰) دن ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔

اسپین کی سیاسی شکست کے معاملہ میں اور موجودہ زمانہ میں اس قسم کی دوسری شکستوں کے معاملہ میں ہمارے علماء اور دانشور جس طرح تبصرہ کرتے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امت کے اہل علم کا پورا طبقہ اس آیت کو بھول گیا ہے۔ ہمارے تقریباً تمام لکھنے اور بولنے والے اس طرح کی سیاسی شکستوں کو اعداء اسلام کی سازش کے خاندیں ڈالے ہوئے ہیں۔ حالانکہ قرآن کے مطابق، ایسے تمام واقعات خود خدا کے فیصلہ کے تحت پیش آتے ہیں۔ وہ ایام الاعداء نہیں ہیں، بلکہ وہ ایام اللہ ہیں۔

طرز فکر کا یہ فرق بے حد فیصلہ کن ہے۔ سیاسی فحش و شکست کے واقعات کو اگر ایام الاہلہ ابھھا جائے تو اس سے فریاد اور احتجاج کا ذہن بنتا ہے۔ جو صرف مزید نقصان کا باعث ہے۔ اس کے برعکس اگر ان واقعات کو ایام اللہ سمجھا جائے تو قوانین فطرت پر غور کرنے کا مزاج بنے گا پیش آنے والے مسئلہ کو ظلم کے بجائے چیلنج کے روپ میں لیا جائے گا۔ لوگوں کی ساری توجہ اپنی کمیوں کو دور کرنے اور از سر نو زیادہ موثر منصوبہ بندی میں لگ جائے گی۔ یہاں تک کہ ہاری ہوئی بازی دوبارہ نئی شان کے ساتھ جیت لی جائے گی۔ یہی مطلب ہے وانتم الاعلون ان کنتم مومنین کا۔

اردن کے عربی میگزین (الاجنحة) مارچ ۱۹۹۰ء میں ایک بار میں نے ایک مصری خاتون لیما نیل کا مضمون پڑھا۔ انھوں نے اسپین کا سفر کیا تھا اور وہاں عرب دور کے پر عظمت آثار دیکھے تھے، انھوں نے لکھا تھا کہ یہاں میں نے تاریخ النصر العربی کو بھی دیکھا اور تاریخ الذلل العربی کو بھی۔ مضمون کے مطابق، انھوں نے رو کر اپنے آپ سے کہا کہ عرب کی یہ تاریک رات آخر کب تک باقی رہے گی (اللی متی سیستمر هذا للیل العربی)

اس کے برعکس راقم الحروف نے جب اسپین کا سفر کیا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اسپین میں مسلم رات ختم ہوگئی اور وہاں صبح کا آواز ہو چکا ہے۔ ہر واقعہ میں تاریک رخ بھی ہوتا ہے اور روشن رخ بھی۔ آپ کے اندر منفی طرز منکر ہو تو آپ تاریک رخ کو دیکھیں گے اور مثبت طرز منکر ہو تو روشن رخ کو۔

۱۹۶۶ء کے موسم خریف میں حکومت اسپین کے زیر انتظام ایک پانچ روزہ کانفرنس منعقد ہوئی۔ جس کا عنوان تھا: المؤتمر الأول لتاريخ إسبانيا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اسپین کی تاریخ میں اپنی نوعیت کی اس پہلی عالمی کانفرنس کے ایجنڈا میں جن شہروں کو خصوصی بحث و تحقیق کا موضوع بنایا گیا، ان میں از میڈرڈ کا نام تھا، جو موجودہ اسپین کا سیاسی مرکز ہے، ازبشکون شامل تھا جو اسپین کے ثقافتی مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ بلکہ صرف ان شہروں کے تاریخی و تہذیبی پہلوؤں کو نمایاں کیا گیا جن کا تعلق مسلم اسپین سے ہے یعنی اشبیلیہ، قرطبہ، غرناطہ اور مالطہ وغیرہ۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خود حکومت اسپین کی نظر میں اپنے ملک کی تاریخ بے معنی اور بے وقعت ہو جاتی ہے اگر اس سے اسلامی دور کو حذف کر دیا جائے۔

مذکورہ کانفرنس میں ایک بڑا جرت انگیز واقعہ پیش آیا، اس کو ایک عرب دکتور مصطفیٰ الشکعتی نے بیان کیا ہے، جو اس میں شریک تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ کشاگو یونیورسٹی کے نمائندہ ڈاکٹر اسمتھ (Dr Smith) نے کانفرنس میں جو مقالہ پیش کیا وہ اول سے لے کر آخر تک اسلام اور مسلمانوں کے اوپر جارحانہ مقلدہ حتیٰ کہ اپنی بات ختم کرتے ہوئے انھوں نے پرجوش طور پر کہا کہ اسپین کے باشندوں نے جو سب سے عظیم کارنامہ انجام دیا ہے وہ یہ ہے کہ انھوں نے یہاں سے عربوں اور مسلمانوں کو باہر نکال دیا (اعظم عمل قام به الإسبان هو طرد العرب والمسلمين من إسبانيا) مناجح المستشرقین، الریاض

۲۰۹/۲۱۱۹۵۵

اس کے بعد میسٹر ڈیونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر مونتابت کھڑے ہوئے اور نہایت پر زور الفاظ میں امریکی مستشرق کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ انھوں نے نہ تاریخ کو پڑھا ہے اور نہ اس کو سمجھا ہے۔ اگر وہ آٹھ سو سال نہ ہوتے جو اسپین نے اسلام اور اسلامی تہذیب کے سایہ میں گزارے ہیں، تو ہمارا ملک کبھی تہذیبی تاریخ کے دور میں نہ داخل ہوتا۔ انھیں آٹھ صدیوں کی بدولت اسپین اس قابل ہوا کہ اپنے پڑوس کے یورپی ملکوں میں علم و ثقافت کی روشنی پھیلانے جو اُس وقت جہالت، ناخواندگی اور پس ماندگی کے اندھیرے میں بھٹک رہے تھے :

إنه لم يقرأ التاريخ ولم يفهمه..... إسبانيا ما كان لها أن تدخل التاريخ الحضاري لولا القرون الثمانية التي عاشتها في ظل الإسلام وحضارتها، وحكمتها بذلك باعثة النور والثقافة إلى الاقطار الأوروبية المجاورة المتخبطة آنذاك في ظلمات الجهل والامية والتخلف (کتاب مذکور صفحہ ۲۰۰)

ڈاکٹر مونتابت مشہور اسپینی مستشرق فرانسیسکو کوڈیرا زیڈین (Francisco Codera Zaydin) کے شاگرد ہیں۔ کوڈیرا کا سال پیدائش ۱۸۲۶ اور سال وفات ۱۹۱۶ء ہے۔ وہ قدیم اسلامی تہذیب و روایات اور عربوں کی محبت سے سرشار تھا لہذا شرب کو دیر حبیب العرب کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق ایسے خاندان سے تھا جو اصلاً عرب تھا۔ جیسا کہ اسپین کے اکثر گھرانوں کا حال ہے۔ عربی زبان سے اس کو اتنا شغف تھا کہ وہ اپنے نام کا تلفظ عربی لہجہ میں اس طرح کرتا تھا: المشیخ فرنسیسکو قلدان زیدین۔ امیر شکیب ارسلان اس کو کوڈیرا کے بجائے قدیرہ کہتے تھے۔

کوڈیرا نے اپنی عمر کا بڑا حصہ میڈرڈ یونیورسٹی میں پروفیسر کی حیثیت سے گزارا۔ وہ نہایت ذی علم، اعلیٰ ادبی ذوق اور انصاف پسند طبیعت کا مالک تھا۔ اس نے اپنے زیر تربیت نوجوانوں میں اسپین کی مسلم تاریخ کے مطالعہ کا شوق پیدا کیا۔ خود اس نے اس موضوع پر درجنوں ضخیم کتابیں اسپینی اور انگریزی زبانوں میں لکھی۔ اور اپنے بعض طلبہ کے تعاون سے بہت سے قیمتی عربی مخطوطات کی تحقیق کر کے ان کو جدید معیار کے مطابق (Bibliofica Arabico Hispana) کے نام سے شائع کیا۔ اس کی ذہنی وسعت اور انصاف پسندی کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ ایک بار اس نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ یہ غلط ہو گا کہ اسپین کو یورپی بنانے کی کوشش کی جائے، ضرورت اس بات کی ہے کہ یورپ کو عربی بنایا جائے (إن من الخطأ العمل على "أوربية"، إسبانيا، بل الواجب هو "تعریب" أوروبا)۔

کوڈیرا کے زیر اثر اسپین میں اسکالروں کا ایک بڑا گروہ تیار ہوا، عربوں اور مسلمانوں کے بارہ میں ان کا نقطہ نظر محدود درجہ انصاف پسندی اور قدردانی پر مبنی ہے۔ یہ لوگ اپنے استاد کی طرف منسوب کرتے ہوئے اپنے آپ کو "بنی کوڈیرا" کہتے ہیں۔ جس سے عربی زبان کے ساتھ ان کے شغف کا اندازہ ہوتا ہے۔

میڈرڈ کے شمال مغرب میں ایک شہر ال اسکوریال (El Escorial) ہے۔ یہاں سولہویں صدی کا ایک پرانا چرچ اور ایک تاریخی محل ہے۔ تاہم اس کی عالمی شہرت کا زیادہ بڑا سبب اس کی وہ عظیم شاہی لائبریری (مکتبۃ الاسکوریل الملكية) ہے، جس کا شمار دنیا کے قدیم اور مال دار ترین کتب خانوں میں ہوتا ہے۔ اس لائبریری میں نادر عربی مخطوطات کا بھی ایک بڑا ذخیرہ ہے۔ جی کہ یہاں پر بعض ایسے عربی مخطوطات محفوظ ہیں جو دنیا کے کسی بھی اسلامی یا غیر اسلامی کتب خانے میں موجود نہیں۔ مثال کے طور پر اسپینی فقیہ اور شاعر ابوالاسحاق الالبیری کا دیوان صرف اسکوریال میں ہے۔ جس کا کیکڑا گنبرہ یہ ہے۔ یہاں کے عربی مخطوطات کی کئی بے شمار گرافیاں تیار کی گئی ہیں۔ ان میں سے ہندرجہ ذیل دو زیادہ معروف ہیں :

1. Bibliotheca Arabic-Hispana Escorialens
by Miguel Casiri (Spanish).

2. Les manuscrits arabes de l'Escorial
by H. Derenbong (French)

عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب عربوں اور مسلمانوں کو اسپین سے نکالا گیا تو ان کی تمام کتابیں کو یا تو جلادیا گیا یا دریائے بہا دیا گیا۔ مگر اسکوریال کے کتب خانہ میں قدیم عربی مخطوطات کی موجودگی اس کی کھلی ہوئی تردید ہے۔

اسکوریال سے اسپینی زبان میں ایک مجلہ نکلتا ہے۔ اس کا نام الاسکوریال میگزین ہے۔ اس میں اکثر کسی نادر عربی مخطوط کی تحقیق ہوتی ہے۔ یا اندلس کے عرب سلاطین، وزراء، اطباء، شعراء، ادباء، فلاسفہ اور سائنس دانوں کے بارہ میں اسپینی اہل علم اور ریسرچ اسکالرس کے تحقیقی مقالات شائع کیے جاتے ہیں۔ مسجد قرطبہ ایک دریا کے کنارے واقع ہے جس کو وادی الکبیر (Guadalquivir) کہا جاتا ہے۔ اقبال نے اپنی نظم ”مسجد قرطبہ“ میں اس کے حوالے سے دو شعر کہے تھے جو یہاں قابلِ نقل ہیں :

آب روانِ کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب
دیکھئے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا گنبد نیلوفری رنگ بدلتا ہے کیا

اقبال کا یہ خواب موجودہ زمانہ میں واقعہ بن رہا ہے۔ اب اسپین میں نئی اسلامی تاریخ بننا شروع ہو گئی ہے۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ یہاں جس عمل کا آغاز ہو جائے وہ آخر کار اپنی انتہا تک پہنچ کر رہتا ہے۔

اسپین کے سفر پر روانگی سے چند دن پہلے ڈاک سے مجھے ایک کتاب ملی۔ ۸۵ صفحہ کی یہ انگریزی کتاب بیبی (ہندو ویو یکینڈر) سے چھپی ہے۔ اس کا نام ہے اسلام کا خطرہ :

B.N. Jog, Threat of Islam: Indian Dimensions,
1, Purvanchal, Navghar Marg, Bombay 400081

اس کتاب کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام ساری دنیا کے لیے ایک متقل خطرہ ہے۔ کیونکہ وہ دوسرے مذہب اور کلچر کے ساتھ پر امن طور پر نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اسلام کے مسئلہ کا حل صرف ایک ہے، یعنی اسلام کا مکمل خاتمہ۔ اس معاملہ میں ساری دنیا کو اسپین کے نمونہ کو اختیار کرنا ہے۔ اسپین نے اسلام اور

مسلمانوں کو مکمل طور پر اپنے یہاں سے خارج کر دیا۔ اسی طرح ہندوستان اور دوسرے ملکوں کو چاہیے کہ وہ ان کو اپنے یہاں سے خارج کر دیں۔ اس کے سوا اس مسئلہ کا کوئی حل نہیں۔
 یہ بات اس مفروضہ پر کہی گئی ہے کہ اسپین سے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے خارج کر دیا گیا ہے۔
 حالاں کہ یہ بات واقعہ کے مطابق نہیں۔ پھر جو اسپین خود اسپین میں نہیں بنا وہ دوسرے کسی مقام پر کیسے بن جائے گا۔

مصنف نے بالواسطہ انداز میں اعتراف کیا ہے کہ ۱۹۲۵ میں آر ایس ایس کی تنظیم ہیٹھ متقدم کے لیے بنائی گئی۔ مگر سوال یہ ہے کہ، سال کی لمبی مدت میں آر ایس ایس نے کیا کیا۔ حقیقی صورت حال یہ ہے کہ ۱۹۲۵ میں سارے برصغیر ہند میں مسلمانوں کی جو مجموعی تعداد تھی اس سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی آج صرف منقسم انڈیا میں ہے۔ گویا آر ایس ایس کی ساری کوششوں کے باوجود اسلام کا غلبہ برکس سمت میں سفر کر رہا ہے۔

اب بیسویں صدی کے آخر میں جو لوگ اس قسم کی کتابیں چھاپ رہے ہیں وہ صرف نادانی کو رہے ہیں۔ کیوں کہ اب زمانہ مزید سفر کر کے ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا ہے کہ انسان کو صرف دو قسم کی کتابیں پڑھنے سے دل چسپی ہے۔ کیر بر بنانے والی کتابیں یا تفریحی کتابیں۔ اور مذکورہ بالا کتاب یقینی طور پر ان دونوں میں سے کبھی قسم میں نہیں آتی۔

یکم دمبر کو یہاں سے واپسی کا دن تھا۔ صبح کو فجر کی نماز میڈرڈ کے ہوٹل میں پڑھی۔ مسلم عہد میں میڈرڈ کا علاقہ بھی مسلم سلطنت میں شامل تھا۔ میں نے سوچا کہ اگرچہ ہوٹل کے اس کمرہ میں نہیں، مگر جہاں یہ ہوٹل کھڑا ہے، میں ممکن ہے کہ اس زمین پر اللہ کے کسی بندہ نے سجدہ کیا ہو۔ میں ممکن ہے کہ یہاں کی فضا میں کسی مومن کی آہوں اور آنسوؤں کی امین ہوں۔

مسلم دور حکومت میں میڈرڈ کا نام مجربیت (majrit) تھا۔ یہی لفظ بدل کر اب میڈرڈ بن گیا ہے۔ مسلم عہد کے ایک عالم فلکیات ابوالقاسم مسلمہ (وفات ۶۱۰۰ھ) میڈرڈ میں پیدا ہوئے تھے۔ اسی لیے ان کو المجربیتی کہا جاتا ہے۔

دور متقدم میں یہاں مسلمانوں کا ایک چھوٹا قلعہ تھا۔ یہ قلعہ اب میڈرڈ میں موجود نہیں مگر آج وہاں اس سے زیادہ شاندار ایک اسلامک سنٹر کھڑا ہوا ہے جو سعودی عرب کے مالی تعاون سے

بنایا گیا ہے۔ یہ موجودہ یورپ کا سب سے بڑا اسلامک سنٹر ہے۔ اس کی تعمیر پر ۲۰ ملین ڈالر خرچ ہوئے۔
۲۰۰۵ ہزار اسکوائر میٹر رقبہ میں واقع ہے۔

قدرتی طور پر میری خواہش تھی کہ میں میڈرڈ کے اس اسلامی مرکز میں جاؤں اور اس کی مسجد میں دو رکعت نماز پڑھوں۔ مگر چاہنے کے باوجود میں وہاں جانا نہ سکا۔ یکم دسمبر کو میڈرڈ سے روانگی کا دن تھا۔ مجھ کو اور کئی دوسرے لوگوں کو صبح کے وقت ایر پورٹ جانا تھا۔ منتظرین کانفرنس نے ہمارے لیے مشترک سواری کا انتظام کیا تھا۔ مگر میں مشترک سواری میں نہیں بیٹھا۔ اس کے بجائے میں نے ریکارڈ کیا کہ کچھ سویرے میں نے ہوٹل چھوڑ دیا اور ایک ٹیکسی لے کر روانہ ہوا۔

ٹیکسی والے سے میں نے کہا کہ تم مجھ کو سیدھے ایر پورٹ نہ لے جاؤ۔ بلکہ اسلامک سنٹر کی طرف سے گزارتے ہوئے آخر کار میں وہاں پہنچا جہاں خوب صورت اور مالی شان اسلامی مرکز اسپین کی سرزمین پر کھڑا ہوا ہے۔ اس کو دیکھ کر میرا عجیب احساس ہوا۔ میں نے سوچا کہ ہندوستان میں کچھ مسلم دانشور مسلمانوں کو ڈرا رہے ہیں کہ تمہارے دشمن ہندوستان کو تمہارے لیے دوسرا اسپین بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے بجائے ان مسلم دانشوروں کو یہ کہنا چاہیے کہ اے مسلمانو! مطمئن رہو۔ جس دنیا میں پہلا اسپین بھی نہ بن سکا وہاں دوسرا اسپین آخر کیسے بنے گا۔

میڈرڈ کے اسلامی مرکز کے ڈائریکٹر اس وقت ڈاکٹر عبدالعزیز الرحمان ہیں۔ انہوں نے رابطہ عالم اسلامی کے تعاون سے ۹۶-۱۹۹۵ کے لیے ایک دو سالہ منصوبہ بنایا ہے۔ اس دوران اساتذہ کی تربیت، عربی زبان کی تعلیم، اسلامی میڈیا لگ وغیرہ پر وگرام منعقد کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اکتوبر ۱۹۹۹ میں امام ابن حزم کی یاد میں ایک بڑی کانفرنس کی جائے گی۔

میڈرڈ کے اس اسلامک سنٹر کا افتتاح ۲۴ ربیع الاول ۱۴۱۳ھ (دسمبر ۱۹۹۱) میں ہوا۔ اسپین کے بادشاہ جان کارلوس (King Juan Carlos) نے اس کا افتتاح کیا۔ اس افتتاحی تقریب کی تصویر رپورٹ المجلدہ (۱۲ اکتوبر ۱۹۹۲) میں چھپی تھی۔ المجلدہ نے اس کا عنوان ان الفاظ میں قائم کیا تھا کہ اسلام کا منارہ اذان پانچ سو سال کے بعد پھر اسپین میں واپس آتا ہے (المشنة الاسلامية تعود الى اسبانيا بعد ۵۰۰ عام)

ریاض کے اخبار العالم الاسلامی (۴ اکتوبر ۱۹۹۲) نے یہ خبر اس عنوان کے ساتھ شائع کی تھی کہ میڈیٹریں اسلامی ثقافتی مرکز کا افتتاح اسپین اور مسلمانوں کے لیے فخر کی بات ہے (افتتاح المركز الثقافي الاسلامی فی مدريد مفتوحة لاسبانیا والمسلمین) اس سطر میں مسجد، ہال، کالج، لائبریری قائم کیے گئے ہیں۔ نیز یہاں سے اپنی زبان میں لڑ پکڑ اور میگزین شائع کیا جاتا ہے۔ اس کے ہال میں بیک وقت عربی، اسپینی، انگریزی زبانوں میں فوری ترجمہ کا انتظام ہے۔

شاہ اسپین نے (المجلد کی رپورٹ کے مطابق) اپنی افتتاحی تقریر میں کہا کہ اسپین اپنے مسلم ماضی پر فخر محسوس کرتا ہے (اسبانیا تشعربا لفخر مما ضیعا)

ہندستان میں کچھ لکھنے اور بولنے والے مسلمان یہ انکشاف کرنے میں مشغول ہیں کہ ۱۹۴۷ء سے پہلے کچھ ہندو لیڈر اسپین گئے۔ اس سفر کا مقصد یہ جاننا تھا کہ اسپین سے کس طرح مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا گیا۔ تاکہ آزادی ملنے کے بعد اسی عمل کو دہرا کر ہندستان کو دوسرا اسپین بنایا جاسکے۔

اسپین کی سڑکوں پر چلتے ہوئے مجھے یہ بات مضمک خیز حد تک بے معنی نظر آئی۔ ظاہر ہے کہ اسپین سے مسلمانوں کا استیصال کوئی ہماری عمل نہیں ہے جس کو کوئی شخص وہاں جا کر دیکھے۔ مسلمانوں کے غلات جو کچھ بھی ہوا، وہ ماضی کا واقعہ ہے نہ کہ حال کا واقعہ۔ آج کے اسپین میں کہیں بھی کوئی شخص یہ نہیں دیکھ سکتا کہ مسلمانوں کے مفروضہ خاتمہ کے لیے وہاں کیا کیا گیا تھا۔ یہ واقعہ آج صرف لائبریریوں میں پڑھا جاسکتا ہے۔ اس کو اسپین کے محلوں اور شہروں میں ہوتا ہوا نہیں دیکھا جاسکتا۔

مزید یہ کہ آج کے اسپین میں جو شخص گھومے گا وہ بالکل برعکس تاثر لے کر واپس ہوگا۔ کیوں کہ آج وہ وہاں دیکھے گا کہ عبدالرحمن الداخل کو خود اہل اسپین نے دوبارہ تلوار بدست اپنی سرزمین پر کھڑا کر دیا ہے۔ وہ پائے گا کہ آج خود اسپین کی راجدھانی میں نہایت شاندار طور پر نئی مسجد اور نیا اسلامی مرکز بنایا گیا ہے۔ اس طرح آج وہاں جانے والا آدمی جگہ جگہ ایسے واقعات سے دوچار ہوگا جو اس کو بتائیں گے کہ اسپین کی پچھلی نسل نے اگر مسلمانوں کے غلات زیادتی کی تھی تو اسپین کی موجودہ نسل اس قدیم پالیسی کو چھوڑ کر آج مسلمانوں کا استقبال کر رہی ہے۔ چنانچہ آج اسپین میں مسلمان قابل لحاظ تعداد میں موجود ہیں اور آزادانہ طور پر وہاں پر امن زندگی گزار رہے ہیں۔

صبح، بجے ہوٹل سے نکلا۔ میڈیٹری کے مختلف حصوں سے گزرتی ہوئی آخر کار ہماری گاڑی

ایرپورٹ پہنچ گئی۔ میڈرڈ کا ایرپورٹ دوسرے ترقی یافتہ شہروں کے ایرپورٹ کے مقابلہ میں کم منظم دکھائی دیا۔ مشلا یہاں مجھ کو جو بورڈنگ کارڈ دیا گیا اس پر گیٹ کا نمبر لکھا ہوا نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ گیٹ نمبر مین بورڈنگ کے وقت ٹانگ پر اناؤنس کیا جاتا ہے یا مخصوص بورڈ پر لکھ دیا جاتا ہے۔

میڈرڈ سے فرینکفرٹ کے لیے ایئر لائن نمبر ۳۵۰۸ کے ذریعہ روانہ ہوئی۔ جہاز میں مطالعہ کے لیے صرف اسپینی زبان کے اخبارات تھے۔ اس لیے میں غلاف معمول دوران پرواز کسی اخبار کو نہ پڑھا۔ جہاز مسافروں کو لیے ہوئے تیزی سے فضا میں اڑ رہا ہے اور مجھ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا جو اب اپنی تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔ اسپین جانے کا شوق تو یقیناً مجھے تھا مگر مجھ کو یقین نہیں تھا کہ میں کبھی اسپین کا سفر کر سکوں گا۔ بظاہر یہ ایک نہ ہونے والی بات نظر آتی تھی۔ مگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ میرے اسفار کا یہ حنا نہ بھی پورا ہو جائے۔ چنانچہ اچانک ایک روز ڈاک سے ایک دعوت نامہ موصول ہوا۔ اس کے بعد لمبا وقفہ پڑا اور وہاں سے مزید کوئی اطلاع نہیں ملی۔ دوبارہ اچانک آغاز سفر کے صرف دو دن پہلے ٹیلی فون پر وہاں سے سے بتایا گیا کہ میرے سفری کاغذات بھیج دیے گئے ہیں۔ اس کو ایر فرانس سے حاصل کر لیں۔

جہاز فرینکفرٹ کے قریب پہنچا تو پائلٹ نے ٹانگ پر اعلان کیا کہ فرینکفرٹ ایرپورٹ پر ٹرانگ کی وجہ سے ہم تقریباً پندرہ منٹ تاخیر کے ساتھ لینڈ کر سکیں گے۔ ریلوے میں اگر اگلے اسٹیشن کی پٹری خالی نہ ہو تو ٹرین پچھلے اسٹیشن پر ٹھہرادی جاتی ہے۔ ہوائی جہاز کے لیے فضا میں ٹھہرنا ممکن نہیں۔ اس لیے ہمارا جہاز فرینکفرٹ کے اوپر اس طرح منڈلانے لگا جس طرح جیل بعض اوقات فضا میں منڈلاتی ہے۔ کچھ دیر تک اس طرح منڈلانے کے بعد کسی مسترد تاخیر کے ساتھ جہاز ہوائی اڈہ پر اُترا۔

یہ ”فرق“ زندگی کا ایک اصول ہے۔ ہوائی جہاز کا پائلٹ اگر اس فرق کو نہ جانے اور اگلے ایرپورٹ کی طرف سے مسیح ملنے کے بعد وہ جہاز کو فضا میں ٹھہرادے۔ یا ٹرین کے ڈرائیور کو جب اگلے اسٹیشن کی طرف سے سگنل نہ ملے تو وہ گول دائرہ یا ٹرین کو گھمانے کا فیصلہ کرے تو یہ دونوں کے لیے تباہ کن ہوگا۔ ایسے جہاز کا پائلٹ بھی اپنے جہاز کو تباہ کر دے گا اور ایسی ٹرین کا ڈرائیور بھی اپنی ٹرین کو۔

فریکلفٹ دنیا کے چند اہم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ یہ شہر نہایت ہنگامہ ہے۔ مگر یہاں ہر قسم کی اعلیٰ سہولتیں موجود ہیں۔ فریکلفٹ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ مالی نمائشوں کے لیے مشہور ہے۔ یہاں بہت بڑا نمائش میدان ہے اور اس میں سال بھر مختلف قسم کی نمائش لگتی رہتی ہے ۵ اکتوبر سے ۱۰ اکتوبر ۱۹۹۱ تک یہاں مالی جنگ فیر لگی تھی۔ اس میں مالی اداروں نے اپنی مطلوبات برائے نمائش رکھی تھیں۔ یہ نمائش عام شہریوں کے لیے نہیں تھی۔ بلکہ ان لوگوں کے لیے تھی جو ملک ٹریڈ میں ہیں۔ چنانچہ دنیا بھر سے پبلشر، ڈسٹری بیوٹر اور بک سیلر یہاں آئے تھے۔

ایک صاحب کے تعاون سے فریکلفٹ کی اس نمائش میں ارسال ایک سنٹر کا بھی ایک اسٹال رکھا گیا تھا۔ اس سلسلہ میں ڈاکٹر ثانی اثین نے دہلی سے فریکلفٹ کا سفر کیا تھا۔ ارسال کے اسٹال پر مختلف ملکوں کے بہت سے لوگ آئے اور لٹریچر کو پسند کیا۔ خاص طور پر انھیں اس بات پر حیرت تھی کہ ہندوستان میں ایسی معیاری کتابیں چھپ رہی ہیں۔ کافی لوگوں نے لٹریچر طلب کیا۔ انسائیکلو پیڈیا آف قرآن کے لیے خاص طور پر بڑی بڑی فرمائش نوٹ کرائیں۔

فریکلفٹ جرمنی کا سب سے بڑا صنعتی شہر ہے۔ جرمنی کی ایک اہمیت یہ ہے کہ یہاں بہت سے بڑے بڑے مشرق پیدا ہوئے۔ استراخان دراصل نوآبادیاتی دور کے ایک منظر کے طور پر پیدا ہوا چنانچہ اٹھارویں اور انیسویں صدی میں یورپ میں بڑے بڑے مشرق پیدا ہوئے۔ گریجویں صدی میں اس قسم کے مشرق نظر نہیں آتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب زیادہ اعلیٰ ذہن دوسرے علمی میدانوں میں چلے جاتے ہیں، جہاں انھیں اپنی صلاحیتوں کی زیادہ قیمت مل سکتی ہے، وہ استراخان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔

انیسویں صدی عیسوی میں جرمنی میں بھی بہت سے بڑے بڑے مشرق پیدا ہوئے۔ تاریخ طبری کے متعلق عام خیال یہ تھا کہ وہ ضائع ہو چکی ہے۔ لیکن جرمن مشرق گڈ فریڈسکارٹن نے اس کا خطوط حاصل کیا اور برسوں کی محنت کے بعد اس کو درست کر کے شائع کیا۔ اسی طرح ایک اور جرمن مشرق پروفیسر ماخو جس نے طبقات ابن سعد پر غیر معمولی محنت کر کے اس کو مکمل شائع کیا۔ وغیرہ

مشرقین نے قدیم عربی کتابوں کو ایڈٹ کر کے شائع کرنے میں انتہائی دیانت داری سے کام لیا ہے۔ تاہم جہاں تک خود ان کی اپنی تحریروں کا تعلق ہے، اپنے علم کی وسعت کے باوجود انھوں

نے سخت غلطیاں کی ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ذہنی پس منظر اسلام کے مطابق نہیں۔
 مثلاً پروفیسر ہیملٹن گب (۱۸۹۵-۱۹۶۱) جو نسبتاً جدید مستشرق ہیں، وہ اچھی عربی جانتے تھے۔
 انھوں نے حدیث میں پڑھا کہ بعثت بالحنيفية السمحة۔ اس کے بعد انھوں نے اپنی کتاب
 محمد بن ازم میں لکھ دیا کہ محمدؐ نے اپنے مذہب کو پہلے حنیفیہ کہا تھا۔ بعد کو انھوں نے اس کا نام
 اسلام رکھا۔ اس غلطی کی وجہ یہ ہے کہ پروفیسر گب کا ذہنی سانچہ ارتقائی تصور کے تحت بنا تھا کہ اسلام
 کے تصور روحی کے تحت۔

اسپین میں مسلمانوں نے جن زمانہ میں شاندار تہذیب بنائی، اس زمانہ میں مواصلاتی ذرائع بہت
 محدود تھے۔ تاہم اس کی امتیازی خصوصیت کی بنا پر اس کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی۔ جرمنی کی ایک
 خاتون شاعر رازدوختا (Hrosvitha) جون بھی تھی۔ وہ گیندرشیم (Gandershsheim) میں ۹۲۵ء میں
 پیدا ہوئی، ۱۰۰۰ء میں اس نے انتقال کیا۔ اس جرمن شاعرہ نے غالباً اسپین کا سفر نہیں کیا تھا مگر قرطبہ کے
 بارہ میں اس نے بہت کچھ سنا تھا۔ اس کی ایک لاتین نظم میں قرطبہ کے بارہ میں یہ الفاظ تھے کہ دنیا کا
 سب سے زیادہ شان و شوکت والا شہر:

Cordova, the brightest splendour of the world.

فرانس کی جانب جرمنی کی سرحد پر ایک تاریخی شہر ہے جس کا نام لارین (Lorraine) ہے۔ یہ شہر
 ۹۲۵ء میں جرمنی کے قبضہ میں آیا۔ اس کے بعد کئی صدیوں تک وہ جرمنی کے قبضہ میں رہا۔ آج کل وہ فرانس
 میں شامل ہے۔

مسلم اسپین کے اثرات فرانس کے راستہ سے لارین تک پہنچے تھے۔ غلب ہٹی نے اپنی کتاب
 ہسٹری آف دی عربس میں لکھا ہے کہ دسویں صدی عیسوی میں عربی سائنس لارین پہنچی۔ اس کے اثر سے یہ
 طاقتور دو صدیوں تک ایک سائنٹفک سنٹر بنا رہا۔ قریب کے دوسرے علاقے بھی عرب علم کو قبول کرنے کے
 لیے بہت زرخیز ثابت ہوئے۔ لارین سے یہ علم جرمنی کے دوسرے حصوں تک پہنچ گیا۔ جرمن بادشاہوں
 کے سفیر اسپین کے مسلم حکمرانوں کے دربار میں جانے لگے۔ ۱۹۵۳ء میں عظیم جرمن بادشاہ اولاول
 (Otto I) نے جان نامی ایک شخص کو قرطبہ بھیجا۔ وہ وہاں تقریباً تین سال تک رہا۔ غالباً اس نے عربی
 زبان سیکھی اور واپسی میں اپنے ساتھ عربی کی سائنسی کتابیں لے آیا۔ اس طرح اسپین کا عرب علم پورے

مغربی یورپ میں پھیل گیا (صفحہ ۹۰-۵۸۹)

ایک اور مستشرق نے لکھا ہے کہ ریان یا نواری یا بارسلونہ کے مسیحی حکمرانوں کو جب بھی ایک مرجن یا آرکیٹکٹ یا ماسٹرنگر یا ڈریس میسر کی ضرورت ہوتی تو وہ قریب سے اس کی درخواست کرتے تھے۔ مسلم راجدھانی کی شہرت جرمنی تک پہنچ گئی تھی جہاں ایک جرمن فن نے اس کو دنیا کا ہیرا (Jewel of the World) قرار دیا۔ (صفحہ ۵۲۴)

برلے (Rainer Maria Rilke) مشہور جرمن شاعر ہے۔ وہ ۱۸۷۵ء میں پیدا ہوا، اور ۱۹۲۶ء میں اس کی وفات ہوئی۔ جرمن مستشرقین نے جن عربی کتابوں کے ترجمے جرمن زبان میں کئے تھے اور اسلام پر جوکتیں لکھی تھیں، ان میں سے کچھ کتابوں کو برلے نے پڑھا۔ اس نے اگرچہ اسلام قبول کرنے کا اعلان نہیں کیا مگر وہ اسلام سے متاثر تھا۔

دکتور عبدالرحمن بدوی نے برلے پر عربی زبان میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے۔ اس میں برلے کے ایک خط کا عربی ترجمہ دیا گیا ہے۔ یہ ایک مفصل خط ہے۔ اس میں اس نے لکھا تھا کہ جب سے میں نے قریب کا سفر کیا ہے، مجھ کو میحیت سے سخت بیزاری ہو گئی ہے۔ میں قرآن کو پڑھتا ہوں۔ اس کے بہت سے مواقع پر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز میرے دل کو چھو رہی ہے۔ محمدؐ نے براہ راست خدا کے واحد کی طرف راستہ کھولا۔ یہاں انسان خدا سے بات کر سکتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں میحیت کی مثال ایسی ہے کہ انسان بلو، لہو، کتار ہے اور دوسری طرف سے کوئی آواز نہ آئے۔

اس طویل خط کے آخر میں مصنف لکھتے ہیں: فی هذا النص الثمين يقرر ولكم بعد الله

المسيحية واعجاب بالاسلام (صفحہ ۱۲۴)

جرمنی سے جدید مسلم تاریخ کے بہت سے واقعات وابستہ ہیں۔ مثال کے طور پر پہلی عالمی جنگ (۱۹۱۴-۱۸ء) کے وقت دو عالمی محاذ بن گئے تھے۔ ایک الائیڈ پاورس کا محاذ جس کی قیادت برطانیہ کر رہا کر رہا تھا۔ دوسرا ایکس پاورس کا محاذ جس کی قیادت جرمنی کر رہا تھا۔

اس وقت ترکی میں عثمانی خلافت قائم تھی۔ اب سوال یہ تھا کہ ترکی دونوں محاذوں میں سے کس کا ساتھ دے۔ اس نازک موقع پر مولانا محمد علی جوہر نے رات دن جاگ کر ایک لبس مضمون لکھا جو ان کے انگریزی ہفت روزہ کالمیڈ میں چھپا۔ اس میں انھوں نے ترکوں کو مشورہ دیا تھا کہ اس

جنگ میں وہ برطانیہ کے متبادل میں جرمنی کا ساتھ دیں۔ اس کا عنوان تھا ترکوں کا انتخاب :

The Choice of the Turks

مولانا محمد علی کا یہ طویل مضمون الفاظ کا ایک جنگل تھا جو تدبیر اور دور اندیشی سے یکسر خالی تھا۔ تاہم اس مضمون کی بنا پر نہیں بلکہ ترکی کے جذباتی وزیر جنگ انور پاشا کے جلد بازار اندازہ (hasty calculation) کی وجہ سے ترکی جرمنوں کی حمایت میں جنگ میں کود پڑا۔ اگرچہ ترک کینٹ کی اکثریت کی رائے یہ تھی کہ ترکی کو اس معاملہ میں غیر جانبدار (neutral) رہنا چاہیے۔

حالات کے عین فطری تقاضے کے تحت اس جنگ میں برطانیہ اور اس کے ساتھیوں کو فتح حاصل ہوئی اور جرمنی اور اس کے ساتھیوں کو بری طرح شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اس کے قدرتی نتیجہ کے طور پر بعد از جنگ سودا بازی (Postwar bargaining) شروع ہوئی۔ فاتح طاقتوں نے ترکی کی عثمانی خلافت کو تقسیم کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔

مثلاً روس نے درہ دانیال پر قبضہ کر لیا۔ فرانس نے شام پر اپنی بالادستی قائم کر لی۔ برطانیہ نے مصر کو اپنے سیاسی دائرہ میں شامل کر لیا۔ فلسطین کو ایک انٹرنیشنل علاقہ قرار دے دیا گیا۔ ۲ نومبر ۱۹۱۷ء کو بانفورڈ ڈیکلریشن (Balfour Declaration) جاری ہوا جس میں یہودیوں کے لیے فلسطین میں ایک نیشنل ہوم بنانے کا وعدہ کیا گیا۔ وغیرہ۔ (13/790)

عثمانی خلافت کا خاتمہ اور فلسطین کے محاذ پر پہپائی جیسے حادثات جن کو نادان لوگ کمال انا ترک اور یاسر عرفات کے خازن میں ڈالے ہوئے ہیں، وہ حقیقتہً انور پاشا اور محمد علی بیسے لیڈروں کے حصہ میں جاتا ہے جن کے پاس جذبات کا سرمایہ تو ضرورت سے زیادہ تھا مگر بصیرت کا سرمایہ ضرورت سے بہت کم۔

دوسری مالی جنگ میں جرمنی کی جذباتی قیادت کے نتیجہ میں دوبارہ جرمنی کو شکست ہوئی۔ فاتح قوموں (برطانیہ، امریکہ، روس) نے جرمنی کو دو ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ ایک کو ایسٹ جرمنی کہا گیا اور دوسرے کو ویسٹ جرمنی۔ یہ تقسیم یہاں تک پہنچی کہ دونوں حصوں کے درمیان ۱۹۶۱ء میں عظیم برلن وال کھڑی کر دی گئی۔ مگر جیسے ہی سوویت یونین کمزور پڑا خود جرمنوں نے نومبر ۱۹۸۹ء میں اس دیوار کو توڑ کر گرا دیا اور دونوں حصے مل کر دوبارہ ایک ملک بن گئے۔

ایک بار میں نے پاکستان کے ایک تعلیم یافتہ مسلمان سے کہا کہ اسی طرح انڈیا اور پاکستان کو بھی دوبارہ مل جانا چاہیے۔ موجودہ مصنوعی جد بندی کو اگر ختم کر دیا جائے تو اس میں دونوں کو فائدہ ہوگا۔ انھوں نے کہا کہ جرمنی میں تو دونوں حصوں کے لوگ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ دونوں مذہبی اعتبار سے بھائی بھائی تھے۔ مگر یہاں کا معاملہ یہ ہے کہ دونوں کا مذہب الگ الگ ہے۔ مزید یہ کہ ہندو فرقہ اکثریت میں ہے۔ اگر ایسا غیر مساوی اتحاد کیا گیا تو ہندو اپنی اکثریت کے زور پر ہم کو غل جائے گا۔ میں نے کہا کہ یہ ایک لغو بات ہے۔ یہ اسلام کی نظریاتی طاقت سے بے خبری کا نتیجہ ہے۔ خود پاکستان کی تاریخ اس اندیشہ کی تردید کے لیے کافی ہے۔ پاکستان کا علاقہ ہمیشہ سے مسلم علاقہ نہیں تھا۔ آج وہاں ایک سولین سے زیادہ مسلمان پائے جاتے ہیں۔ جب کہ ہندوؤں کی تعداد بشکل صرف ۱۰ لاکھ ہے۔ مگر شروع میں جب مسلمان اس علاقہ میں آئے تو وہاں آبادی کا تناسب اس کے بالکل برعکس تھا۔ پرماشی کے اس تجربہ کے باوجود مستقبل کے لیے آپ لوگ اس قدر خوف اور مایوسی میں کیوں مبتلا ہیں۔ آپ لوگ کیسے مسلمان ہیں کہ آپ کی نگاہ ہندو کی عددی برتری پر تو ہے مگر آپ کی نگاہ اسلام کی نظریاتی برتری پر نہیں۔

جرمنی میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً چار فی صد ہے۔ یہاں تقریباً چالیس اسلامی تنظیمیں ہیں۔ پہلی عالمی جنگ میں ترکی جرمینوں کے ساتھ تھا۔ اس طرح جنگ کے دوران فوجی خدمت کے تحت ترکی اور یوگوسلاویہ کے حامی مسلمان جرمنی پہنچے۔ انھوں نے یہاں پہلی مسجد بنائی۔ اب یہاں کے تقریباً ہر شہر میں بڑی تعداد میں مسجدیں اور اسلامی مراکز ہیں۔ ان کے ساتھ تعلیمی ادارے بھی قائم ہیں۔ ان اداروں میں دس ہزار سے زیادہ مسلم بچے قرآن اور دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔

جرمنی کے ایک شہر ہائیڈلبرگ میں ۱۹۹۱ میں ایک بڑی اسلامی مؤتمر ہوئی۔ اس کا شعار تھا: **الان نصر اللہ قديب**۔ ایک صاحب سے بات کرتے ہوئے میں نے کہا کہ موجودہ حالات میں اس شعار میں قومیت کی بومحسوس ہوتی ہے۔ یہ گویا قومی مقصد کے لیے قرآن کا استعمال ہے۔ اس کے بجائے زیادہ بہتر یہ تھا کہ کسی دھمکی آیت کو شعار بنایا جائے۔ راقم الحروف نے تقریباً چالیس سال پہلے اعظم گڑھ کی نمائش میں ایک اسلامی اسٹال لگایا تھا۔ اس میں عمودی (vertical) انداز میں ایک بہت اونچا بورڈ نصب کیا تھا جس پر یہ آیت مع ترجمہ لکھی ہوئی تھی: **وَاللّٰهُ يَدْعُو اِلٰى دَارِ السَّلَامِ**۔

۲۲ اکتوبر ۱۹۹ کو بون (جرمنی) میں سمبھاش چندربوس پر ایک سیمینار ہوا۔ اس کو یہاں کے ہندوستانی سفارت خانہ نے اپنا سرکریا تھا۔ سمبھاش چندربوس ۳۳-۱۹۴۱ میں جرمنی میں رہے تھے۔ ان کے جرمنی آنے کا مقصد یہ تھا کہ برٹش راج ختم کرنے کے لیے جرمنی سے مدد حاصل کی جائے۔ اس وقت جرمنی میں نازی پارٹی کی حکومت تھی۔

لونی فشر نے اپنی کتاب لائف آف مہاتما گاندھی میں لکھا ہے کہ سمبھاش چندربوس ایک طوفانی آدمی تھے جن کا کہنا تھا کہ مجھ کو خون دو، اور میں تم سے آزادی کا وعدہ کرتا ہوں۔ اس نعرہ کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی (صفحہ ۲۵۶)

سمبھاش چندربوس (اور جواہر لال نہرو) اس زمانہ میں نوجوانوں کے مقبول رہنما بنے ہوئے تھے۔ وہ دونوں فوراً آزادی چاہتے تھے اور اس کے لیے باقاعدہ لڑائی چھیڑنے کے لیے تیار تھے۔ دونوں مہاتما گاندھی کے مصالمانہ رویہ پر نہایت سخت احتجاج کر رہے تھے (صفحہ ۲۶۱) ان کے اثر سے گاندھی جی کو یہ اعلان کرنا پڑا کہ ۳۱ دسمبر ۱۹۴۹ تک انڈیا کو آزاد کر دیا جائے، ورنہ میں ایک طرف طور پر آزادی کا اعلان کر دوں گا اور اپنی تمام کشتیاں جلا ڈالوں گا (صفحہ ۲۵۷)

سمبھاش چندربوس مہاتما گاندھی کے سخت مخالف تھے (۲۶۹) گاندھی جی کا نظریہ پر امن جدوجہد کا تھا، جب کہ سمبھاش چندربوس کھلے طور پر تشدد کی بات کرتے تھے اور برطانیہ کے خلاف مسلح بغاوت (armed revolt) کے وکیل تھے (۳۴۲) لونی فشر نے ۲۵ جون ۱۹۴۶ کو نئی دہلی میں گاندھی جی سے ملاقات کی۔ گفتگو کے دوران انھوں نے گاندھی جی سے کہا تھا کہ سمبھاش چندربوس ۴۴ میں جرمنی گئے۔ اگر ان کا خیال تھا کہ وہ جرمنی سے مدد لے کر انڈیا کو بچا سکتے ہیں تو وہ ایک بیوقوف آدمی تھے اور سیاسی لیڈر بے وقوفی کا تحمل نہیں کر سکتا :

Bose went to Germany. If he believed that India would be saved by Germany, he was stupid, and statemen cannot afford to be stupid. (p. 442)

نیتاجی سمبھاش چندربوس نے انڈین نیشنل آرمی کے نام سے ایک آزاد فوج بنائی تھی۔ اس کے ایک کیپٹن ڈاکٹر رتن چند (سری گنگا نگر) تھے۔ انھوں نے اپنی یادداشت شائع کی ہے جس کا عنوان ہے : ایک شام نیتاجی کے ساتھ۔ اس میں ۲۰ دسمبر ۱۹۴۴ کی ایک میٹنگ کا حال بیان

کرتے ہیں جب کہ یتاجی برما کے باتوپہاٹ آفیزز ٹریننگ اسکول کی سالانہ تقریب میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ تقریر کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا۔ دو سوال و جواب یہ تھا : سوال : آپ کہتے ہیں کہ ہتھیار بند انقلاب کے بغیر ہندستان آزاد نہیں ہو سکتا۔ تو سوال یہ ہے کہ ہتھیاروں کا انتظام کیسے ہوگا ؟

جواب : ہندستان میں بہت سے ہتھیار پہلے ہی سے موجود ہیں۔ آپ لوگوں کا کام ان کو چھیننا اور ان کو اپنے استعمال میں لانا ہے۔ مثال کے طور پر میں چٹاگانگ کے اسلحہ خانہ کی ڈکیتی کا ذکر کرتا ہوں۔ جس طرح وہاں سے ہتھیار چھینے گئے تھے اسی طرح اگر ہندستانی کوشش اور ہمت کریں تو باہر سے ہتھیار لانے کی ضرورت نہ رہے گی۔

سوال : جاپانیوں نے ہماری سرکار کو تسلیم کیا ہے۔ ہمیں ہر طرح کی مدد بھی دے رہے ہیں۔ مگر وہ ہماری عزت نہیں کرتے۔ ان کے سپاہی ہمارے افسروں کو سلوٹ تک نہیں کرتے۔ پورٹ ڈکسن میں جب ہم جاپانیوں سے ٹریننگ لینے گئے تھے تو ہم نے اپنے جاپانی انسٹرکٹر کے کہا کہ آپ ہمیں ایک آزاد حکومت کے افراد تسلیم کرتے ہوئے بھی ہمارے افسروں کی عزت نہیں کرتے۔ جاپانی انسٹرکٹر نے جواب دیا کہ آپ کی آزاد حکومت آخر بنائی ہوئی کس کی ہے ؟

جواب : چند ایک افراد کے غلط رویہ اور بددعائی کے کارن ہم سب جاپانیوں کو برا نہیں کہہ سکتے۔ (ہندسماچار، جالندھر، ۲۳ جنوری ۱۹۹۵)

فریکلفٹ سے دہلی کے لیے لفٹاناسا کی فلائٹ نمبر ۷۰ کے ذریعہ روانگی ہوئی۔ جہاز چلنا شروع ہوا تو اعلان کرنے والی خاتون نے خالص ہندی لہجہ میں یہ الفاظ کہے : لفٹاناسا کی اس اڑان پر ہم آپ کا ہاروک سواگت کرتے ہیں۔ لفٹاناسا ایک جرمن کمپنی ہے۔ مگر اس کی موجودہ پرواز میں زیادہ تر ہندستانی مسافر ہیں۔ اس لیے مسافروں کی رعایت سے انہوں نے کلام کا یہ انداز اختیار کیا۔

تاجر کو جو تعلق اپنے گاہک سے ہوتا ہے، داعی کو وہی تعلق اپنے مدعو سے ہوتا ہے۔ لوگوں میں اگر دعوتی جذبہ آجائے تو وہ اپنے مدعو کے لیے اسی طرح سرباہمردی بن جائیں گے۔ وہ ایک طرز طور پر مدعو کی رعایت کریں گے۔ وہ اپنے جذبات سے زیادہ مدعو کے جذبات کا لحاظ کریں گے۔ تاجر اگر اپنے گاہک کی رعایت نہ کرے تو وہ اپنے گاہک کو کھو دے گا، اسی

طرح داعی اگر اپنے مدعو کی رعایت نہ کرے تو وہ مدعو کو دور کرنے کا سبب بن جائے گا۔

۲۰ نومبر کی رات کو لغتھانسا کی فلائٹ میں میرے لیے جو کھانا آیا، اس کی پکیٹنگ پر جرمن میں میرا نام چھپا ہوا تھا۔ اسی کے ساتھ جرمن اور انگریزی میں لکھا ہوا تھا کہ اپنی پسند کے کھانے کا لطف اٹھائیے :

enjoy your meal

دہلی میں رزرویشن کے وقت یہ کھوا دیا گیا تھا کہ مجھے سفر میں انڈین ویجیٹیرین میل چاہیے۔ حسب قاعدہ یہ ہدایت ہر جگہ کے کمپوٹر پر ریکارڈ ہو گئی۔ چنانچہ اس سفر میں آتے اور جاتے ہوئے میں نے چار جہاز استعمال کیے جو تین مختلف کمپنیوں سے تعلق رکھتے تھے۔ اور ہر ایک میں خود بخود اپنل میل کے لیبل کے ساتھ میرا مطلوب کھانا میرے لیے آتا رہا۔ موجودہ جہاز جس میں میں نے فریکفرٹ سے دہلی کا سفر کیا، اس میں تقریباً ساڑھے چار سو بیٹھتے تھے۔

یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ موجودہ زمانہ میں کمپوٹر اور انڈسٹریل تہذیب نے کیسا نظام بنایا ہے اور کس طرح وہ عالمی سطح پر نہایت صحت کے ساتھ کام کر رہا ہے۔

یہ فریکفرٹ سے دہلی کے لیے نان اسٹاپ فلائٹ تھی۔ ساڑھے سات گھنٹہ کی مسلسل پرواز کے بعد رات کو ڈیڑھ بجے ہمارا جہاز دہلی کے ہوائی اڈہ پر اتر گیا۔ یہاں جہاز سے نکل کر باہر جانے کے لیے آدمی ایک لمبی گیلری سے گزرتا ہے۔ ایک طرف یہ گیلری ہے اور دوسری طرف وسیع انتظار گاہ ہے۔ دونوں کے درمیان نشیہ کی دیوار مائل ہے۔ اس طرح دونوں طرف کے لوگ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں۔

جس وقت میں گیلری سے دوسرے ہم سفر لوگوں کے ساتھ باہر کی طرف جا رہا تھا۔ اس وقت بہت سے لوگ انتظار گاہ میں بیٹھے ہوئے دکائی دیے۔ وہ یہاں اس انتظار میں تھے کہ آگے جانے والے جہاز سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو سکیں۔

اس دنیا میں ہر ایشیئن اور ہر ایرپورٹ پر یہی منظر دکھائی دیتا ہے۔ ہر وقت کچھ لوگ آتے ہیں اور کچھ لوگ واپس چلے جاتے ہیں۔ یہی معاملہ زیادہ بڑے پیمانہ پر آخرت کے اعتبار سے ہے۔ کچھ لوگ پیدا ہو کر دنیا میں آ رہے ہیں۔ کچھ اور لوگ اپنی مدت قیام پوری کر کے آخرت کی طرف واپس چلے جاتے ہیں یہ آنا اور جانا اسی طرح جاری رہے گا۔ یہاں تک کہ قیامت آجائے اور دو دنیاؤں کے نظام کو ختم کر کے صرف ایک دنیا کا نظام ابدی طور پر قائم کر دیا جائے۔

زیر سرپرستی
مولانا وحید الدین خان
صدر اسلامی مرکز

الرسالہ

اردو، ہندی اور انگریزی میں شائع ہونے والا اسلامی مرکز کا ترجمان

ستمبر ۱۹۹۵ء، شمارہ ۲۲۶

۹	دلیل کی زبان میں	۴	احتماد و توکل
۱۱	یکساں سول کوڈ	۵	تنگی میں آسانی
۴۳	معبودہ کیا ہے	۶	صبر - سپریر سولیوشن
۴۴	قرآنی اصول	۷	دس اقوال
۴۵	کل کا مسئلہ	۸	حقیقت کی تلاش

ضروری اعلان

اس شمارہ میں ”یکساں سول کوڈ“ کے موضوع پر ایک جامع مضمون شائع کیا جا رہا ہے۔ موضوع کی اہمیت کی بنا پر اس کو الگ کتابچہ کی صورت میں بھی شائع کیا گیا ہے۔ یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ اس کتابچہ کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں پھیلا دیا جائے۔ اس کتابچہ کی قیمت پانچ روپے ہوگی۔ لیکن جو حضرات اسے مفت تقسیم کروانا چاہیں گے ان کے لیے رہائی قیمت تین روپے ہوگی۔ کم از کم ۱۰۰ کی تعداد لینے پر ڈاک خرچ ادارہ کے ذمہ ہوگا۔

میگزین الرسالہ

AL-RISALA (Urdu)

1, Nizamuddin West Market, New Delhi-110 013, Tel. 4611128, 4697333

Fax: 91-11-4697333

Single copy Rs. 7, Annual subscription Rs. 70, Abroad: \$ 20 (Air mail), \$ 10 (Surface mail)

Printed and published by Saniyaanain Khan at Nice Printing Press, Delhi

اعتماد توکل

قرآن و آل عمران (۱۵۹) میں ہے کہ جب تم معاملہ کا فیصلہ کرو تو اللہ پر بھروسہ رکھو نفاذ عنوت فتوح علی اللہ، گویا عمل کا پختہ ارادہ انسان کو کرنا ہے اور نتیجہ کے معاملہ کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے۔ الترمذی کی روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے تو ضرور وہ تم کو اس طرح روزی دے گا جس طرح وہ چاہے یا کو روزی دیتا ہے۔ چڑیا صبح کو خالی پیٹ نکلتی ہے اور شام کو بھرے پیٹ کے ساتھ واپس آتی ہے (لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کا ینزق الطیر۔ فقد وخصا صا و تروح بطاناً)

چڑیا اپنے بسیرے کے مقام سے نکل کر روزی کی تلاش میں جاتی ہے۔ یہ نکلتا اس کا اپنا فعل ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو رزق اسے ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ رزق کی تلاش چڑیا کا کام ہے اور تلاش کے نتیجہ کا تعلق خدا سے۔

الترمذی (کتاب القیامت) میں ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ اے خدا کے رسول، میں اپنے اونٹ کو باندھوں اور پھر توکل کروں یا اس کو چھوڑ دوں اور پھر توکل کروں، آپ نے فرمایا تم اپنے اونٹ کو باندھو اور پھر توکل کرو (یا رسول اللہ اعقلھا و اتوکل او اطلقھا و اتوکل قال اعقلھا و اتوکل، گویا اپنے جانور کو باندھنے کا کام خود آدمی کو انجام دینا ہے۔ باندھنے کے بعد جانور ٹھہرے گا یا دسی تو ذکر بجاگ جائے گا، اس معاملہ میں خدا کی کار سازی پر اعتماد کرنا ہے۔ اسی کو کہا گیا ہے کہ کوشش میری طرف سے اور اس کی تکمیل اللہ کی طرف سے (السعی منی والاعتصام من اللہ)

ہر کام میں ایک چیز ہوتی ہے محنت، اور دوسری چیز ہے نتیجہ محنت۔ توکل کا تعلق محنت سے نہیں ہے بلکہ نتیجہ محنت سے ہے۔ آدمی کو چاہئے کہ جب وہ کوئی کام کرنے کے لئے اٹھے تو پورے عزم کے ساتھ اس کو انجام دے۔ وہ اپنی پوری طاقت اس میں لگا دے۔ مگر نتیجہ کے معاملہ کو وہ اللہ کے اوپر چھوڑ دے۔ آدمی اگر محنت کو خدا پر چھوڑے گا تو اس سے کاہلی اور بے عملی پیدا ہوگی۔ اور اگر وہ نتیجہ میں توکل کا طریقہ اختیار نہ کرے گا تو وہ بالوس اور دل شکستگی کا شکار ہو کر رہ جائے گا۔

تنگی میں آسانی

فتح مکہ کا واقعہ ۵ھ میں پیش آیا۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام کے ساتھ مکہ سے طائف کا سفر فرمایا۔ اس سفر میں جو واقعات پیش آئے، ان میں سے ایک واقعہ یہ تھا:

قال ابن اسحاق: ثم سلك في طريق يقل لها الضيقة. فلما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن اسمها، فقال ما اسم هذه الطريق. فقيل الضيقة. فقال: بل هي اليسرى (الهداية والنهاية لابن كثير ۳/۲۷۴)

پھر آپ ایک راستہ میں چلے جس کو تنگ راستہ کہا جاتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ نے اس کا نام پوچھا۔ کہا گیا کہ اس کا نام تنگ راستہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ آسان راستہ ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ وہ تنگ ہے مگر بند تو نہیں۔ بظاہر اگرچہ یہ راستہ تنگ دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن اگر بہت اور احتیاط سے کام لیں تو یقیناً ہم اس سے گزر سکتے ہیں۔ پھر تنگی کے باوجود اگر وہ چارے لیے رکاوٹ نہیں تو ہم اس کو تنگ کیوں کہیں۔ کیوں نہ ہم اس کو آسان کہیں۔ کیوں کہ اصل مقصد گزرنا ہے اور وہ اب بھی حاصل ہے۔ یہ واقعہ اس طرح کے معاملات میں مومن کے مزاج کو بتاتا ہے۔ مومن چیزوں کو ان کے ظاہر کے اعتبار سے نہیں دیکھتا بلکہ چیزوں کو ان کے باطن کے اعتبار سے دیکھتا ہے۔ مومن معاملات کے تاریک پہلو کو نظر انداز کر دیتا ہے اور صرف اس کے روشن پہلو پر اپنی تمام توجہ لگا دیتا ہے۔ مومن کیا ہے کو نہیں دیکھتا، وہ ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ مومن ناموافق پہلو کو اہمیت نہیں دیتا۔ وہ صرف موافق پہلو پر اپنی ساری نظریں جمادیتا ہے۔

مومن منفی سوچ سے مکمل طور پر پاک ہوتا ہے۔ اس کی سوچ تمام تر مثبت سوچ ہوتی ہے۔ مومن کی شخصیت کو بتانے کے لئے انکو نفسیاتی اصطلاح استعمال کی جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مومن ایک مثبت مفکر (positive thinker) ہوتا ہے۔ یعنی مثبت ذہن رکھنے والا انسان۔ مومن کی یہ صفت اس کو بے بہنا بنا دیتی ہے۔ اس کے لئے رکاوٹیں بھی زینہ بن جاتی ہیں۔ تنگ راستہ بھی اس کے لئے کشادہ راستہ ہی جاسکتا ہے۔

صبر — سپیر پر سولیشن

قرآن کی تقریباً دو سو آیتیں براہ راست طور پر صبر سے متعلق ہیں۔ اور بقیہ آیتیں بالواسطہ طور پر صبر سے متعلق۔ گویا قرآن کی تمام تعلیمات صبر پر مبنی ہیں۔ یہ کہنا بالکل صحیح ہو گا کہ قرآن صبر کی کتاب ہے۔

مہر کی براہ راست آیتوں کا معاملہ واضح ہے۔ مثلاً واستعينوا بالصبر والصلاة (البقرہ ۲۳۸) واصبر على ما اصابك (نعمان ۱۰۰) وتواصوا بالصبر (العمر ۲) وذاع اذا هم (الاحزاب ۴۸) یہ آیتیں وہ ہیں جن میں براہ راست الفاظ میں صبر کا حکم دیا گیا ہے۔

مگر دوسری بیشتر آیتوں کا بھی صبر سے نہایت گہرا تعلق ہے۔ مثلاً قرآن کی پہلی آیت ہے: الحمد للہ رب العالمین (الفاتحہ) اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے کہ اس کے بندے اس کا شکر اور تعریف کریں۔ یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ موجودہ دنیا میں کوئی بھی آدمی ناخوشگوار تجربات سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ قرآن کے مطابق انسان کو کبد (شدقت) میں پیدا کیا گیا ہے۔ ایسی حالت میں کسی کے لئے بھی یہ ممکن نہیں کہ وہ یہاں خوشیوں اور مسرتوں کی زندگی بنا سکے۔

پھر حقیقی معنوں میں کوئی آدمی شکر کرنے والا کیسے بن سکتا ہے۔ اس کا واحد راہ صبر ہے۔ یعنی آدمی جب دنیا میں پیش آنے والی مصیبتوں پر صبر کرے گا، اسی وقت اس کے لئے ممکن ہو گا کہ سچا کلمہ شکر اس کی زبان پر جاری ہو سکے۔ اسی لئے قرآن میں شکر کے ساتھ صبر کو وابستہ کیا گیا ہے (نعمان ۳۱)

صبر آدمی کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ مسائل کے مقابلہ میں تسخیری انداز کا برتر حل دریافت کر سکے۔ آدمی جب فریقِ ثنائی کے مقابلہ میں بھڑک جائے تو وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ سوچ کر کوئی گہرا جواب دے یا کوئی دور رس منصوبہ بنا سکے۔ مگر جب وہ صبر و تحمل سے کام لیتا ہے تو وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ فوری اقدام کے بجائے سوچا سمجھا ہوا اقدام کرے۔ اور یہ تاریخ کا تجربہ ہے کہ فوری اقدام کرنے والا، ہمیشہ ناکام ہوتا ہے اور سوچ سمجھ کر اقدام کرنے والا ہمیشہ کامیاب۔

صبر ہر قسم کے مسائل کا برتر حل (سپیر پر سولیشن) ہے۔

دس اقوال

امریکہ میں چھپی ہوئی ایک کتاب نظر سے گزری۔ یہ کتاب ایک کامیاب امریکی تاجر کی لکھی ہوئی ہے۔ اس نے یہ کتاب اپنے ۲۰ سالہ تجارتی تجربات کی روشنی میں تیار کی ہے۔ اس خوبصورت کتاب میں ہر صفحہ پر دو تجارتی اصول جلی حرفوں میں درج ہیں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ ٹاپ پر فارمز نے ہمیشہ مثبت عادات (positive habits) کے ذریعہ ترقی کی ہے۔

The Book of Excellence by Byrd Baggett.
236 habits of effective salespeople

ان مثبت عادتوں کو مصنف نے ۲۳۶ چھوٹے چھوٹے جملوں میں مرتب کیا ہے۔ کتاب کو پڑھ کر میں نے دس نئے جملے منتخب کئے ہیں جو کہ حسب ذیل ہیں:

A bad attitude cancels all other positive skills.
Be as critical of yourself as you are of others.
You are not learning anything when you are talking.
Excellence is not optional.
Take an active, not passive, role in helping your community.
Customers love humility.
Patience is a virtue. Don't give up.
There is no replacement for effort.
Success does not come easily. Are you willing to pay the price?
Stop, listen, and think before you respond.

یعنی ایک برا رویہ تمام دوسری خوبیوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ اپنے بارہ میں بھی اتنا ہی تنقیدی بنو جتنا تم دوسروں کے لئے تنقیدی ہو۔ جب تم بولتے ہو تو تم کچھ سیکھ نہیں رہے ہو۔ اطمینان کوئی اختیاری چیز نہیں۔ اپنی کیونٹی کی مدد کرنے میں فعال کردار ادا کرو۔ گاہک ہمیشہ تواضع کو پسند کرتے ہیں۔ برداشت ایک نیکی ہے، اس کو بھی نہ چھوڑو۔ کوشش کا کوئی بدلہ نہیں۔ کامیابی آسانی سے نہیں آتی، کیا تم اس کی قیمت ادا کرنے کے لئے تیار ہو؟ سنو، اور جواب دینے سے پہلے غور کرو۔

یہ اقوال اس فطری حکمت کو بیان کرتے ہیں جن کو اختیار کر کے کوئی شخص دنیا میں اپنی کامیابی کو یقینی بنا سکتا ہے۔ یہ اقوال کامیابی کی گنجی ہیں۔

حقیقت کی تلاش

لیوس کیروول (Lewis Carrol) ایک برٹش مصنف ہے۔ وہ ۱۸۳۲ء میں پیدا ہوا اور ۱۸۹۸ء میں اس کی وفات ہوئی۔ اس نے بچوں کے لئے کچھ کہانیاں لکھی ہیں۔ یہ اتنی دلچسپ ہیں کہ اس کی کہانیوں کی ایک کتاب کو پڑھ کر چھ سال کے ایک بچہ نے کہا کہ میری تمنا ہے کہ اس کی ۶۰ ہزار جلدیں ہوں :

he wished there were 60,000 volumes of it. (3/967)

تاہم لیوس کیروول ایک غمگین آدمی تھا۔ اس نے ساری عمر شادی نہیں کی۔ تنہائی میں زندگی گزار کر مر گیا۔ اس نے کہا کہ۔۔۔ میں اس دنیا میں کیا ہوں۔ اُف ، یہ ایک عظیم معما ہے :

Who in the world am I? Ah, that's the great puzzle.

یہ اس دنیا میں ہر شخص کا مسئلہ ہے۔ کوئی زیادہ شدت کے ساتھ اس کو محسوس کرتا ہے اور کوئی کم شدت کے ساتھ۔ تاہم کوئی بھی آدمی اس سوال سے خالی نہیں۔

عام جانوروں کا بنیادی مسئلہ صرف دو ہے، غذا اور تحفظ۔ جانور کو اگر یہ دو چیزیں مل جائیں تو اس کے بعد وہ نہایت سکون کے ساتھ سو جائے گا۔ مگر انسان کے اندر اس کے ساتھ ایک اور چیز کی شدید طلب پائی جاتی ہے۔ اور وہ ہے زندگی کی حقیقت۔

فلسفہ اور سائنس جیسے علوم اس سوال کا شفی بخش جواب نہیں دیتے۔ کیوں کہ فلسفہ اور سائنس کا علم تو خود انسان نے بنایا ہے۔ یعنی وہی انسان جو حقیقت کی تلاش میں سرگرداں ہے وہی ان علوم کو مرتب کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تمام علوم ناقص ہیں، اور ناقص علم سے کامل جواب حاصل نہیں کیا جاسکتا۔

پیغمبران الہام اسی سوال کا جواب ہے۔ جو آدمی اس کا مطالعہ کرے گا وہ اس میں اپنی طلب کا جواب پائے گا۔ پیغمبران الہام خود اپنی ذات میں صداقت ہے۔ طالب کی بے آمیز فطرت کے سامنے جب یہ ربانی کلام آتا ہے تو خود اس کا اندرونی احساس یہ گواہی دینے لگتا ہے کہ یہ میں وہی چیز ہے جو اس کی فطرت تلاش کر رہی تھی۔ پیغمبر کا الہامی کلام طالب کے لئے اپنی دلیل آپ بن جاتا ہے۔

دلیل کی زبان میں

یکساں سول کوڈ کا مسئلہ ملک کے سامنے تقریباً ۷۰ سال سے ہے۔ اکثریتی فرقہ عام طور پر اس کا حامی رہا ہے۔ اس کی سب سے زیادہ مخالفت مسلمانوں کی طرف سے سامنے آئی ہے۔ اس مدت میں ہمارے طائر اور دانشوروں نے ہزاروں کی تعداد میں اس کے خلاف مضامین اور بیانات شائع کیے ہیں۔ جلسوں اور تقریروں کی صورت میں اس مسئلہ پر جتنا زیادہ بولا گیا ہے شاید کسی اور قلمی مسئلہ پر نہیں بولا گیا ہے۔

تاہم ان تمام کوششوں کا نتیجہ صفر ہے۔ ان مخالفتوں، نیز بعض دوسرے اسباب سے اگرچہ ایسا ہو کہ یکساں سول کوڈ کی بنیاد پر ہندوستانی پارلیمنٹ نے ابھی تک ایکٹ نہیں بنایا۔ تاہم ہماری ہلایائی مخالفتیں ایک اور نقصان کو ظہور میں آنے سے روک نہ سکیں۔ اور وہ اکثریتی فرقہ اور اقلیتی فرقہ کے درمیان بڑھتی ہوئی نفرت ہے۔ اکثریتی فرقہ کا ذہن جب یہ ہو کہ یکساں سول کوڈ ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ تو ایسی حالت میں اس قسم کے کوڈ کا نہ بننا یہ تصور پیدا کرتا ہے کہ اقلیتی فرقہ ملک کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ اور اقلیتی فرقہ کے خلاف اکثریتی فرقہ کا یہ تاثر بلاشبہ یکساں سول کوڈ کے نفاذ سے کم خطرناک نہیں۔

اس مسئلہ کا حل صرف ایک ہے اور وہ یہ کہ یکساں سول کوڈ کے نظریہ کو عین اسی بنیاد پر رد کیا جائے جو اکثریتی فرقہ کے نزدیک قابل لحاظ ہے۔ یعنی دلائل و حقائق کی بنیاد۔ جب ہم یہ کہیں کہ "یکساں سول کوڈ ہمارے مذہب میں مداخلت ہے" تو یہ زبان فریق ثنائی کو صرف ایک ناپسندیدہ مجمع و پکار معلوم ہوتی ہے۔ مگر جب ہم یہ ثابت کر دیں کہ یکساں سول کوڈ خود قومی مصالح اور عقلی دلائل کی کوئی پرپورا نہیں اترتا تو یقیناً وہ ہماری بات پر غور کرے گا اور اس کو ماننے پر مجبور ہوگا۔

اسلام ایک فطری مذہب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے ہر تقاضے کو دلائل فطرت کے زور پر ثابت کیا جاسکتا ہے۔ پھر جب یکساں سول کوڈ کے معاملہ کو دلائل فطرت کے زور پر رد کرنا ممکن ہو تو کیا ضرورت ہے کہ ہم وہ زبان استعمال کریں جو فریق ثنائی کو منفی شور و غل کے سوا کچھ اور دکھائی نہیں دیتی۔

اس طرح کے نزاعی معاملات میں یہی اسلام کا طریقہ ہے۔ اجماعاً (۲۵۵-۱۶۳ھ) عربی ادب کا امام سمجھا جاتا ہے۔ اس کی ایک مشہور کتاب البیان والتبيين ہے۔ اس کتاب میں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی مختلف ادبی خصوصیات بیان کی ہیں۔ امام دیلمی کے گہرے مطالعہ کے بعد اس نے آپ کی ایک صفت ان الفاظ میں بیان کی ہے :

كَانَ لَا يَرْفِدُ اسَكَاتَ الْخَصَمِ   آپ کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے مخالف فریق کو آپ
اتبعنا بعرفد۔   انہیں باتوں کے ذریعہ چپ کراتے تھے جن سے
وہ واقف اور آشنا ہو۔

اسی بات کو اشاطی نے اپنی کتاب المواقفات میں اس طرح بیان کیا ہے کہ اختلافی بحث میں وہی دلیل معتبر ہے جو متنازع فیہ نہ ہو بلکہ فریق ثانی کے نزدیک تسلیم شدہ ہو۔ (المواقفات فی اصول الاحکام، الجزء الرابع، صفحہ ۱۹۸)

اس اصول کی روشنی میں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ یکساں سول کوڈ کے معاملہ میں ہم اپنے نقطہ نظر کو عقلی دلائل اور علمی حقائق کی روشنی میں بیان کر سکیں۔ کیوں کہ یہی انداز اور یہی اسلوب فریق ثانی کے نزدیک قابل لحاظ ہے اور یہی وہ انداز استدلال ہے جس کو موجودہ زمانہ میں با وزن استدلال سمجھا جاتا ہے۔

زیر نظر مسئلہ میں اسی خاص اسلوب کو اختیار کیا گیا ہے۔ اس میں مسئلہ حقائق اور متفقہ طریقہ معیار کی روشنی میں مدت مسئلہ کے نقطہ نظر کو مدلل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ فعال لوگوں کو سنجیدہ غور و فکر پر مجبور کرے گا اور ان شاء اللہ وہ حالات پیدا ہوں گے جب کہ خوش اسلوبی کے ساتھ اس قدیم نزاع کا خاتمہ ہو جائے۔

اگلے ۲۲ صفحات میں جو مقالہ یکساں سول کوڈ کے عنوان سے شامل ہے، وہ وقت کے اسی اہم ترین موضوع پر دلائل و حقائق کی روشنی میں تیار کیا گیا ہے۔ اس میں کامن سول کوڈ کو اینٹی مسلم بنانے کے بجائے اس کو اینٹی ریزن ثابت کیا گیا ہے۔ الرسالہ کے علاوہ اس کو علامہ پمفلٹ کی صورت میں بھی شائع کیا جا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کو پہنچایا جاسکے۔ اس کے علاوہ ان شاء اللہ اس کو انگریزی اور ہندی زبان میں بھی شائع کیا جائے گا، یہاں تک کہ لوگ کہہ سکیں : کتنا غلط یہ حرف بھی مشہور ہو گیا۔

یکساں سول کوڈ

دلائل و حقائق کی روشنی میں

مولانا وحید الدین خان

Al-Risala Book Centre

1, Nizamuddin West Market, New Delhi 110 013

Tel. 4611128 Fax: 91-11-4697333

No Copyright: No prior permission is required from the publisher to reproduce this booklet in any form or to translate it into any language.

یکساں سول کوڈ

یکساں سول کوڈ کا تصور آزادی (۱۹۴۷ء) کے پہلے سے ہندستان میں چلا آ رہا ہے۔ مگر اب وہ زیادہ تر دستور ہند کا مسئلہ بن گیا ہے۔ کیوں کہ آزادی کے بعد ملک کا جو دستور بنا اس میں یونیفارم سول کوڈ کے نام سے اس کی بھی ایک باقاعدہ دفعہ شامل کر دی گئی۔ یہ دستور کی دفعہ ۴۴ ہے جو اس کے رہنما اصولوں کے تحت درج کی گئی ہے۔

دستور، غیر ضروری طوالت

دستور ایک اصلی قانونی دستاویز ہے۔ دستور کا مقصد ان بنیادی اصولوں کا تعین ہے جس کی روشنی میں قومی حکومت (یا کسی اجتماعی ادارہ) کو چلایا جاسکے۔ خود اپنی نوعیت کے اعتبار سے دستور کو مختصر ہونا چاہیے۔ کیوں کہ دستور جتنا لمبا ہوگا اتنا ہی زیادہ اس میں اختلافات پیدا ہوں گے اور بار بار اس میں ترمیم کی ضرورت پیش آئے گی۔ اس طرح دستور کا احترام ختم ہو جائے گا۔ جی کہ طوالت اور پیچیدگی کی بنا پر آخر کار ایسا ہوگا کہ صرف کچھ ماہرین دستور ہی اس کو جانیں گے۔ عام شہریوں کو اس سے کوئی واقفیت یا دل چسپی باقی نہ رہے گی۔

یہی وجہ ہے کہ بین الاقوامی شہرت کے ماہر دستوریات (constitutionalism) و سکاٹس ڈیوئی کے پروفیسر ڈیوڈ فیلمن (David Fellman) سے لے کر انڈیا کے سب سے بڑے ماہر دستور مشرنانی پالکسی والا سک نے مختصر دستور کی حمایت کی ہے۔

موجودہ زمانہ میں تمام ترقی یافتہ قوموں کے دستور نہایت مختصر ہیں۔ مثلاً غیر ترقی یافتہ ریاست جارجیا (Georgia) کا نظر ثانی شدہ دستور پانچ لاکھ (500,000) الفاظ پر مشتمل ہے۔ جب کہ ترقی یافتہ امریکہ (United States) کا دستور صرف سات ہزار الفاظ پر مبنی ہے۔ اسی طرح جاپان کا دستور انتہائی مختصر ہے جس کو موجودہ زمانہ میں ترقی یافتہ قوموں کے درمیان نمبر ایک قوم کی حیثیت حاصل ہے (5/85-86)

انڈیا کا دستور غالباً تمام قومی دستوروں میں سب سے زیادہ لمبا ہے۔ بارہ تفصیلی شیڈول (schedules) کے علاوہ اصل دستور ۳۹۵ دفعات پر مشتمل ہے۔ جب کہ اکثر دفعات کی ذیلی دفعات

بھی ہیں۔ اس لمبی دستور سازی کا نادرست ہونا اسی سے ثابت ہے کہ نومبر ۱۹۴۹ء کے بعد سے اب تک اس میں تقریباً ۸۰ ترمیمات ہو چکی ہیں اور مزید ترمیم کا مطالبہ جاری ہے۔ ان سب کے باوجود یہ ”جامع“ دستور ملک کو ترقی کے راستہ پر آگے لے جانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔

ڈاکٹر راجندر پرشاد انڈیا کی دستور ساز اسمبلی کے صدر (۱۹۴۹-۱۹۴۶) تھے۔ یہ دستور اگرچہ انہیں کی زیر صدارت بنا اور اس کی تکمیل کے بعد انہوں نے ۲۶ نومبر ۱۹۴۹ء کو اس پر اپنا دستخط کیا۔ تاہم وہ لمبی دستور سازی کے خلاف تھے :

In his valedictory address to the constituent Assembly Dr Rajendra Prasad said that everything cannot be written in the Constitution and hoped for the development of healthy conventions. But these have not been developed and everything has to be written in the Constitution.

ڈاکٹر راجندر پرشاد نے دستور ساز اسمبلی میں اپنا اوداعی خط یہ دیتے ہوئے کہا کہ دستور میں ہر چیز لکھی نہیں جاسکتی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ صحت مندر وایات قائم کی جائیں گی۔ لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اس کے برعکس یہ ذہن بن گیا کہ ہر چیز کو دستور میں لکھ دیا جائے (ہندستان ٹائمز ۲۴ مئی ۱۹۹۵) کسی دستور کی غیر ضروری طوالت اس میں غیر ضروری دفعات کو شامل کرنے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ہندستانی دستور میں اس قسم کی کثیر غیر ضروری دفعات شامل ہیں انہیں میں سے ایک ریاستی پالیسی کے رہنما اصولوں (directive principles) کی دفعہ ۴۴ ہے جو مشترک سول کوڈ سے متعلق ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ریاست اس بات کی کوشش کرے گی کہ انڈیا کے تمام شہریوں کے لیے یکساں سول کوڈ حاصل ہو جائے :

The State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India.

دستور کی یہ دفعہ اتنا ہی غیر ضروری ہے جتنا یہ کہنا کہ ریاست اس بات کی کوشش کرے کہ ملک کے تمام شہریوں کے لیے یکساں فہرست طعام (uniform menu) وجود میں آجائے۔ جس طرح یہ ممکن نہیں ہے کہ ملک کے تمام مرد و عورت اور بوڑھے اور بچے ایک ہی قسم کا کھانا کھائیں اور ایک ہی قسم کا لباس پہنیں۔ اسی طرح یہ بھی یقینی طور پر ممکن نہیں ہے کہ ایک بڑے ملک کے تمام مرد و عورت

ایک ہی ڈھنگ پر شادی کی رسوم ادا کریں، خواہ اس کے لیے باقاعدہ قانون کیوں نہ بنا دیا جائے۔ دستور کا کام قومی پالیسی کے بنیادی اصولوں کو متعین کرنا ہے نہ کہ نجی معاملات میں لوگوں کے انفرادی ذوق کو مٹا کر غیر ضروری طور پر یکسانیت لانے کی کوشش کرنا۔ تاہم جب کوئی چیز لکھ کر چھاپ دی جائے تو بہت سے لوگ اس کو واقعہ سمجھ لیتے ہیں۔ یہی حال دستور کی اس دفعہ کا بھی ہوا ہے۔ چنانچہ بہت سے لوگ اس کا حوالہ دے کر مانگ کرتے رہتے ہیں کہ یکساں سول کوڈ کا دور لانے کے لیے پارلیمنٹ ایک قانون بنائے اور اس کو پورے ملک میں رائج کیا جائے۔

نہرو رپورٹ

پورے ملک کے لیے یکساں سول کوڈ بنانے کا ذہن کافی پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ غالباً اس کا اظہار سب سے پہلے ۱۹۲۸ میں نہرو رپورٹ کی صورت میں ہوا۔ نہرو رپورٹ حقیقتہً آزاد ہندستان کے دستور کا ایک پیشگی ڈرافٹ تھا جس کو مشہور ماہر قانون موقی لال نہرو نے تیار کیا تھا۔ اس دستوری مسودہ میں تجویز کیا گیا تھا کہ آزاد ہندستان میں شادی بیاہ کے معاملات کو یکساں ملکی قانون کے تحت لایا جائے گا۔ اس وقت علمائے اس کی سخت مخالفت کی۔ مزید یہ ہوا کہ اس وقت کی برٹش حکومت نے بھی اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس میں ہندستان کے لیے درجہ مستقرہ (dominion status) کی بات کہی گئی تھی جو انگریزوں کے لیے ناقابل قبول تھی۔

اس کے بعد دسمبر ۱۹۳۹ میں اس پر غور کرنے کے لیے کانگریس کا ایک اجلاس لاہور میں بلایا گیا۔ اس اجلاس نے اس کے عملی پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد نہرو رپورٹ کو رد کر دیا۔

پیریم کورٹ کا فیصلہ

۱۹۸۵ سے یکساں سول کوڈ کے مسئلہ نے نئی قانونی اہمیت اختیار کر لی جب کہ پیریم کورٹ کے ججوں نے اس کے حق میں اپنی رائے دینا شروع کر دیا۔

اس معاملہ میں عدالتی بحث کا آغاز پیریم کورٹ آف انڈیا کے سابق چیف جسٹس سٹروائی وی چندراجوڈ کے فیصلہ سے ہوتا ہے۔ ۱۹۸۵ میں انھوں نے محمد احمد۔ شاہ بانو کیس میں اپنا مشہور فیصلہ دیا تھا۔ اس فیصلہ میں اصل زیر بحث معاملہ سے تباہ و زکرتے ہوئے انھوں نے یہ کہنے کی بھی ضرورت محسوس کی

کہ دستور کی دفعہ ۴۴ کے تحت قانون بنانا وقت کا تقاضا ہے۔ اور یہ کہ ایک کامن سول کوڈ قومی ایکت کو لانے میں مددگار ہوگا :

a common civil code will help the cause of national integration.

اس کے بعد اسی ۱۹۸۵ میں سپریم کورٹ کے جسٹس چن نپاریڈی نے ایک کیس پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیس ایک اور مثال ہے جو اس بات کو نمایاں کرتا ہے کہ کیساں سول کوڈ ہماری فوری اور ناگزیر ضرورت بن چکا ہے :

The present case is yet another which focuses...on the immediate and compulsive need for a uniform civil code.

یہی بات زیادہ مفصل اور تاکید آمیز انداز میں سپریم کورٹ کی دور کٹی ڈویژن پنچ نے مئی ۱۹۹۵ میں اپنے متفقہ فیصلہ میں کہی ہے۔ اس کے ممبران جسٹس کل دیپ سنگھ اور جسٹس آر ایم ہمارے تھے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ دستور کی دفعہ ۴۴ کے مطابق، یونیفارم پرسنل لا کو نافذ کرنا قومی استحکام کی طرف ایک فیصلہ کن قدم ہے۔ اس کا کوئی بھی جواز نہیں ہے کہ کسی بھی وجہ سے ملک میں یونیفارم پرسنل لا کے نفاذ میں تاخیر کی جائے :

to introduce a uniform personal law (is) a decisive step towards national consolidation... There is no justification whatsoever in delaying indefinitely the introduction of a uniform personal law in the country (p. 22).

دستور کی دفعہ ۴۴

یہ ساری باتیں دستور کی دفعہ ۴۴ کے حوالے سے کہی جا رہی ہیں۔ یہ دفعہ دستور ہند کے چوتھے حصہ میں ہے۔ یہ حصہ اسٹیٹ پالیسی کے لیے رہنما اصولوں (directive principles) کی حیثیت سے دستور میں داخل کیا گیا ہے۔ اس کی دفعہ ۳۴ میں یہ صراحت ہے کہ اس حصہ میں جو دفعات درج کی گئی ہیں وہ کسی بھی عدالت کے ذریعہ قابل نفاذ نہیں ہیں۔ اس کا تعلق تمام تر حکومت اور ریاست سے ہے۔ ایسی حالت میں سپریم کورٹ کے جموں کا بار بار دفعہ ۴۴ کے حوالے سے یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ چھیڑنا ایک ایسے مسئلہ میں دخل دینا ہے جس کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ چنانچہ جتنا دل نے اس

فیصلہ پر تبصرہ کرتے ہوئے (دی پانیر ۵ مئی ۱۹۹۵ء) اس کو اپنی مد سے گززر کر پارلیمنٹ کی حد میں داخل ہونا قرار دیا :

It is a judicial trespass on Parliament's jurisdiction.

اسی پس منظر میں دی ہندوستان ٹائٹس (۱۲ مئی ۱۹۹۵ء) نے اپنے ایڈیٹوریل میں فیصلہ پر تبصرہ کا آغاز اس جملے سے کیا تھا کہ ————— ہندوستان کی سپریم کورٹ نے حالیہ برسوں میں بار بار ریفرنسز کا ہر کیا ہے کہ وہ ایسے مقامات میں گھس پڑتی ہے جہاں داخل ہونے سے فرشتے بھی گھبراتے ہیں :

India's Supreme Court in recent years has displayed a penchant for rushing into terrain that angels fear to tread.

خود دستور کے مطابق، یونیفارم سول کوڈ کو ایکٹ کی صورت دینے کا تعلق تمام تر حکومت سے ہے۔ اور حکومت کا حال یہ ہے کہ ۱۹۵۹ء میں اس وقت کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے صاف طور پر کہا تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ وقت آگیا ہے کہ میں اس کو تکمیل تک پہنچاؤں :

I do not think that at the present moment the time is ripe in India for me to try to push it through.

یہی بات اس کے بعد اندرا گاندھی نے بھی کہی۔ اور اب موجودہ پرائم منسٹر پی وی نرہاراؤ نے بھی یہی بات کہہ دی ہے (ٹائٹس آف انڈیا، نئی دہلی، ۲۸ جولائی ۱۹۹۵ء، صفحہ ۷) اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جن لوگوں کو عملاً یونیفارم سول کوڈ لانا ہے وہ تو اس سے بے تعلق ظاہر کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں کے اختیار میں سرے سے اس کا معاملہ نہیں وہ اس کے حق میں پر جوش تقریریں کر رہے ہیں۔ اس قسم کی لفظی کارروائی صرف وقت کا ضیاع ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔

مذہبی آزادی ایک لازمی حق

جو لوگ دستور کی دفعہ ۲۸ کا حوالہ دے کر یونیفارم سول کوڈ کی وکالت کرتے ہیں۔ انھوں نے غالباً اس پر بہت کم غور کیا ہے کہ خود اسی دستور کی دفعہ ۲۵ میں اس کی تردید موجود ہے۔ دستور ۲۵ کی دفعہ ۲۵ میں ہندوستان کے ہر شہری کو ضمیر اور مذہبی عمل اور مذہبی تبلیغ کی پوری آزادی دی گئی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ تمام افراد مساوی طور پر آزادی ضمیر کا حق رکھتے ہیں۔ ان کو حق ہے کہ وہ آزادانہ طور پر مذہب کا اقرار کریں، اس پر عمل کریں اور اس کی تبلیغ کریں :

* All persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practise and propagate religion.

مذہب کا یہ انتخاب فرد یا گروہ کی خود اپنی مرضی پر منحصر ہوگا۔ اسی لیے دفعہ ۲۵ کی تشریح (explanation I) میں کہا گیا ہے کہ سکھوں کی مذہبی آزادی میں ان کا یہ حق بھی شامل ہے کہ وہ اپنے عقیدہ کے مطابق اپنے ساتھ کرپان (توار) رکھیں۔ دستور میں "کلچرل رائٹس" کے تحت عمومی طور پر یہ کہا گیا ہے کہ ہندوستانی شہریوں کا کوئی بھی طبقہ جو اپنا الگ کلچر اور زبان رکھتا ہو، اس کو حق ہوگا کہ وہ اپنے کلچر اور زبان کی حفاظت کرے (دفعہ ۲۹)

مزید یہ کہ مذہبی آزادی کی دفعہ جمعہ دستور میں ہے وہ دستور کے اس حصہ میں ہے جس کا تعلق شہریوں کے بنیادی حقوق (fundamental rights) سے ہے، جب کہ مذکورہ دفعہ ۲۹ دستور میں دیے ہوئے رہنما اصول (directive principles) کے تحت آئی ہے۔ اور خود دستور کی دفعہ ۳۷ کے مطابق، اس کے رہنما اصولوں کی دفعات اس کے بنیادی حقوق کی دفعات کے تابع ہیں نہ کہ اس سے آزاد۔

ایسی حالت میں دستور کی دفعہ ۲۹ کا حوالہ دے کر حکومت سے یہ کہنا کہ وہ کیساں سول کوڈ کو بذریعہ قانون ملک میں نافذ کرے، خود دستور کی اپرٹ کے خلاف ہے۔ جب تک ملک میں کوئی گروہ ایسا موجود ہے جو اس قسم کی قانون سازی کو اپنے مذہب میں بے جا مداخلت قرار دیتا ہے، اس وقت تک خود دستور کی رو سے ایسا قانون بنانا ممکن نہیں۔ اور اگر کوئی پارلیمنٹ ایسا قانون بنائے اور ملک کا کوئی مذہبی گروہ اس کے خلاف پیریم کو رٹ میں مراجعہ کرے تو عدالت عالیہ جو دستور کی محافظ ہے، وہ یقینی طور پر ایسے قانون کو کالعدم قرار دے دے گی۔

دستور ہند میں مذہبی آزادی کی دفعہ کوئی سادہ بات نہیں ہے۔ یہ انسانی حقوق کے اس عالمی منشور (Universal Declaration of Human Rights) کے تحت ہے جس کو اقوام متحدہ نے ۱۹۴۸ء میں جاری کیا تھا، اور جس کا ایک متعلق ممبر ہندوستان بھی ہے۔ اس منشور کے آرٹیکل ۱۸ میں اس بات کی ضمانت دی گئی ہے کہ ہر آدمی کو مذہب کی آزادی ہوگی۔ اس میں مذہب بدلنے کی آزادی اور اپنے پسندیدہ مذہب پر عمل کرنے کی آزادی بھی شامل ہے۔

ہندستان نے اس عالمی مشورہ پر قومی حیثیت سے اپنا دستخط ثبت کیا ہے۔ اس طرح مذہبی آزادی ہر ہندوستانی شہری کا ایک ایسا حق بن جاتی ہے جس کو کسی بھی حال میں ساقط نہیں کیا جاسکتا۔

مذہب اور پرنسپل لا

سپریم کورٹ کی مذکورہ دورکنی ڈویژن پنج کے ۳۱ صفحہ کے فیصلہ (مئی ۱۹۹۵) میں اس قسم کی قانون سازی کا جواز یہ کہہ کر نکالا گیا ہے کہ نکاح و طلاق کے معاملہ کا تعلق مذہب سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق ملکی قانون سے ہے۔ جسٹس کلڈیپ سنگھ اپنے فیصلہ میں لکھتے ہیں کہ دستور کی دفعہ ۴۴ اس تصور پر مبنی ہے کہ مذہب سماج میں مذہب اور پرنسپل لا کے درمیان کوئی لازمی تعلق نہیں۔ اس کی دفعہ ۲۵ مذہبی آزادی کی ضمانت دیتی ہے جب کہ دفعہ ۴۴ سماجی تعلقات اور پرنسپل لا کو مذہب سے الگ کر رہی ہے :

Article 44 is based on the concept that there is no necessary connection between religion and personal law in a civilised society. Article 25 guarantees religious freedom whereas Article 44 seeks to divest religion from social relations and personal law.

یہ سراسر بے بنیاد بات ہے۔ مذہب کا تعلق، تمام علماء مذہب کے اتفاق کے مطابق، تین چیزوں سے ہے۔ عقیدہ، عبادت، اخلاقی اقدار (ethical values) اور اخلاقی اقدار میں بلاشبہ یہ بات ا سرفرست ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان جائز جنسی تعلق کی صورت کیا ہو۔ نکاح کا تعلق اسی اخلاقی مسئلہ سے ہے، اس لیے وہ لازمی طور پر مذہب میں شامل ہے۔

مذہب اور پرنسپل لا کا یہ تعلق اتنا زیادہ واضح ہے کہ خود ڈویژن پنج کے اسی فیصلہ میں اس کا اعتراف موجود ہے۔ چنانچہ پنج کے دوسرے رکن جسٹس آر این سہاسے اپنے علاحدہ فیصلہ میں لکھتے ہیں کہ شادی، وراثت، طلاق، کنورژن اپنی نوعیت اور حیثیت میں اتنا ہی مذہبی ہیں جتنا کہ عقیدہ۔ آگ کے کنارے سات پھیر کر نایا قاضی کے سامنے ایجاب و قبول کرنا بھی اتنا ہی عقیدہ اور ضمیر کا مسئلہ ہے جتنا کہ خود عبادت :

Marriage, inheritance, divorce, conversion are as much religious in nature and content as any other belief or faith. Going round the fire seven rounds or giving consent before Qazi are as much matter of faith and conscience as the worship itself.

حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی دلیل سے نکاح کے معاملہ کو مذہب سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔ اور جب نکاح و طلاق کا معاملہ مذہب کا معاملہ ہے تو دستور کی دفعہ ۲۵ کے مطابق، کسی بھی پارلیمنٹ یا کسی بھی ادارہ کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی گمراہ کے اس مسلمہ حق کو اس سے چھین لے اور اس کی مرضی کے بغیر اس کے اوپر ایسا قانون نافذ کرے جو مذکورہ دفعہ کے مطابق، اس کے مذہبی معاملہ میں مداخلت کے ہم معنی ہو۔

کامن کوڈ اور قومی ایکتا

کامن سول کوڈ کا مقصد کیا ہے۔ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہے گا کہ کامن کوڈ براے کامن کوڈ کامن کوڈ (common code for the sake of common code) ہمارا مقصد ہے۔ پھر اس کا اصل مقصد کیا ہے، اس کے تمام وکیل متفقہ طور پر اس کا ایک ہی فائدہ بتاتے ہیں۔ وہ یہ کہ اس کے ذریعہ سے لوگوں میں باہمی قربت پیدا ہوگی۔ اور مشترک قومیت کو وجود میں لانے میں مدد ملے گی۔ کامن کوڈ لوگوں کے اندر کامن فیلنگ پیدا کرے گا۔ اس طرح وہ مضبوط انڈین نیشن وجود میں آجائے گی جس کا پچاس سال سے ہم کو انتظار ہے۔

مگر یہ محض قافیہ بندی کی بات ہے۔ صرف لفظی اشتراک کی بنا پر یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ کامن کوڈ سے کامن فیلنگ کا ظہور ہوگا۔ حالانکہ دونوں میں کوئی لازمی رشتہ نہیں۔ تمام متعلق حقائق اس نظریہ کی تردید کرتے ہیں۔

جسٹس کلڈیپ سنگھ اپنے فیصلہ میں لکھتے ہیں کہ حکومت نے ہندوؤں کے روایتی قانون کو کوڈ کی صورت دینے کی کوشش کی ہے۔ ہندو میریج ایکٹ ۱۹۵۵، ہندو سکشن ایکٹ ۱۹۵۶، ہندو وائنا ریٹی اینڈ گارجین شپ ایکٹ ۱۹۵۶، ہندو اڈاپشن اینڈ ٹینٹنس ایکٹ ۱۹۵۶ بنایا جا چکا ہے۔ ان قوانین نے روایتی ہندو قانون کی جگہ لے لی ہے جو کہ مختلف مکاتب فکر اور مذہبی کتابوں پر مبنی تھا۔ ان جدید قوانین نے ان سب کو ایک یونیفارم کوڈ کی حیثیت دے دی ہے۔ جب ۸۰ فی صد سے زیادہ شہری پہلے ہی سے مشترک پرنسپل قانون کے تحت لائے جا چکے ہیں تو اب اس کا کوئی بھی جواز نہیں ہے کہ ہندوستان کے تمام شہریوں کے لیے یکساں سول کوڈ کے نفاذ کو مزید التوا میں ڈالا جائے (صفحہ ۲)۔

جسٹس کلڈیپ سنگھ مزید لکھتے ہیں کہ آخر حکومت کو کتنا زیادہ وقت چاہیے کہ وہ دستور ہند کی

دفعہ ۴۴ کے تحت دی ہوئی ہدایت کی تعمیل کرے۔ ہندوؤں کا روایتی قانون، ہندوؤں کا پرسنل لا جس کا تعلق وراثت، جانشینی اور شادی بیاہ سے ہے، بہت پہلے ۵۶-۱۹۵۵ میں متاثری کوڈ کی صورت اختیار کر چکا۔ اب کسی بھی قسم کا کوئی جواز باقی نہیں رہا ہے کہ ملک میں یونیفارم پرسنل لا کے نفاذ میں غیر متعین تاخیر کی جائے۔ ہندوؤں کا پرسنل لا، جس کا تعلق شادی، جانشینی وغیرہ سے ہے، وہ سب اسی طرح مقدس سمجھے جاتے ہیں جیسا کہ مسلمانوں یا عیسائیوں کے قانون۔ مگر ہندو اور ان کے ساتھ سکھ، بدھ مت اور جینی فرقہ نے قومی اتحاد اور استحکام کی خاطر اپنے جذبات کو بھلا دیا۔ تاہم کچھ اور فرقوں نے ابھی ایسا نہیں کیا ہے، اگرچہ دستور پورے ہندوستان میں ایک ہی کامن سول کوڈ نافذ کرنے کی تاکید کرتا ہے (صفحہ ۲۱-۲۲)

جسٹس کلڈیپ سنگھ کے فیصلہ کا جو اقتباس ہم نے اوپر نقل کیا ہے اس موصوف کے نزدیک ملک کی بہت بڑی اکثریت (۸۰ فی صد سے زیادہ) اس مشترک ماٹری قانون کے تحت بالفعل لائی جا چکی ہے جس کے لیے وہ مکمل قسم کا یکساں پرسنل لا قانون بنانے کی پُر زور وکالت کر رہے ہیں۔ پھر جب آبادی کی اتنی بڑی اکثریت میں مطلوب قانون عملاً آچکا ہے تو اس کے وہ مثبت نتائج کہاں ہیں جو اس کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں۔

ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی ہر سطح پر قومی یک جہتی کا فقدان ہے۔ لوگوں میں کوئی نیشنل کیرکٹر نہیں۔ اسمبلی اور پارلیمنٹ میں اجلاس کے دوران ایسے ہنگامے ہوتے ہیں کہ کارروائی کو جاری رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ گاؤں پنچایتوں میں پہلے سے بھی زیادہ جھگڑے ہو رہے ہیں۔ عدالتوں میں نزاعی مقدمات کی بھرمار ہے۔ دو مختلف فرقوں سے بھی زیادہ ایک ہی فرقہ کے مختلف طبقات میں ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ اکثر ریاستوں میں علاقائی ہنگامے جاری ہیں۔ حتیٰ کہ کئی ریاستوں میں علاقہ گنگی کی تشددناز تحریکیں چلائی جا رہی ہیں۔ تمام سیاسی جماعتوں کا سول قانون ایک ہی ہے۔ مگر ان جماعتوں نے اتنے بڑے پیمانہ پر باہمی لڑائی جاری کر رکھی ہے کہ ملک کا استحکام شدید طور پر خطرہ میں پڑ گیا ہے۔ وغیرہ۔

معلوم ہوا کہ خود سپریم کورٹ کے مذکورہ جج صاحبان کے فیصلہ کے مطابق، اصل مسئلہ کامن کوڈ کے نفاذ کا نہیں ہے، بلکہ کامن کوڈ کے نفاذ کے باوجود نتیجہ نہ نکلنے کا ہے۔ ایسی حالت میں ہمیں چاہیے کہ ہم دوسری تدبیر تلاش کریں کہ ناکام ہو جانے والی تدبیر کے مزید بے سود اضافہ پر اپنا وقت ضائع کریں۔

باہمی تفریق برٹش کی دین

آج جس "کامن ویلگ" کی بات کی جا رہی ہے وہ اس سے پہلے صدیوں سے ہمارے ملک میں پوری طرح موجود تھی۔ ملک کے مختلف فرقے مل جل کر محبت کے ساتھ باہم زندگی گزارتے تھے۔ حالانکہ اس زمانہ میں کامن مول کو ڈیہیسی کسی چیز کا سر سے کوئی وجود نہ تھا۔ ہر فرقہ کی کچلر شناخت الگ تھی اور ہر ایک اپنی اپنی مذہبی روایت کے مطابق شادی بیاہ کی رسوم ادا کرتا تھا۔ پھر بھی وہ چیز پوری طرح موجود تھی جس کو قومی یک جہتی کہا جاتا ہے۔

ہندوستانی سماج کے اس توازن کو جس چیز نے برہم کیا وہ کوئی غیر کامن کوڈ نہیں تھا، بلکہ سابق برٹش حکومت کی وہ پالیسی تھی جس کو سابق گنٹنل جنرل کوک (General Coke) نے فارمولے کی صورت دیتے ہوئے کہا تھا کہ لڑاؤ اور حکومت کرو :

Divide and rule

اس غیر مطلوب صورت حال کا ابتدائی آواز لارڈ ایلگن (James Bruce Elgin) کے زمانہ میں ہوا جو ۱۸۶۲-۶۳ء میں ہندوستان کا وائسرائے تھا۔ برٹش گورنمنٹ کے سکرٹری آف اسٹیٹ مسٹر وڈ (Wood) نے لندن سے نئی دہلی میں مقیم وائسرائے کو خط لکھا کہ :

We have maintained our power in India by playing off one part against the other and we must continue to do so. Do all you can, therefore, to prevent all having a common feeling.

ہم نے ہندوستان میں اپنا اقتدار وہاں کے ایک طبقہ کو دوسرے طبقہ کے خلاف لڑا کر باقی رکھا ہے۔ ہمیں ایسا کرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے لوگوں کو مشترک احساس سے روکنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو کر دو (دو ہندوستان ٹائمس ۳۰ مارچ ۱۹۶۵ء)

برٹش حکمرانوں کی یہی سوچی سمجھی پالیسی تھی جس نے ہندوستان کی بنی بنائی مشترک قومیت کو بکھیر دیا۔ انھوں نے ہر موقع کو استعمال کر کے لوگوں کے درمیان نفرت کو بھڑکایا۔ انھوں نے حکومت کے تمام ذرائع سے کام لے کر باہمی نفرت کا ایک مصنوعی جھگ اگادیا۔ بد قسمتی سے آزادی کے بعد بھی یہ آگ بجھائی نہ جاسکی۔ اور اس کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ یہی احساس کی اصل وجہ ہے۔ اس کے علاوہ یونین نام سولی کوڈ کے ہونے یا نہ ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔

کیساں کوڈ کیسانیت کا ذریعہ نہیں

کیساں کوڈ کا کوئی بھی تعلق کیسانیت یا باہمی اتحاد سے نہیں۔ ایک ہی سول کوڈ کو اپنانے والے بار بار آپس میں لڑتے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر، قدیم ہندستان میں کورو اور پانڈو دو رشتہ دار خاندان تھے، دونوں کا سول کوڈ ایک تھا۔ اس کے باوجود دونوں میں وہ عظیم جنگ ہوئی جس کو ہما بھارت کہا جاتا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ دہلی کی حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے اگلے الیکشن میں وہ قاتلانہ جبلت (killer instinct) کے ساتھ ہما بھارت برپا کرے گی (ٹائمز آف انڈیا ۲۴ جولائی ۱۹۹۵) اس نئی ہما بھارت کے دونوں فریق دوبارہ وہی لوگ ہیں جن کا سول کوڈ بالکل کیساں ہے۔

پہلی عالمی جنگ (۱۸-۱۹۱۴) میں ایک طرف جرمنی اور اٹلی وغیرہ تھے، اور دوسری طرف برطانیہ اور فرانس وغیرہ۔ دونوں گروہوں میں ہلاکت خیز جنگ ہوئی۔ حتیٰ کہ مرنے اور شدید طور پر زخمی ہونے والوں کی تعداد ۳۰ ملین تک پہنچ گئی۔ یہ دونوں جنگ آنا فریق عیسائی تھے۔ ان میں سے ہر ایک کے یہاں وہی سول کوڈ رائج تھا جو کہ دوسرے کے یہاں رائج تھا۔ مگر یہ قانونی کیسانیت دونوں کو آپس میں لڑنے سے روکنے والی ثابت نہیں ہوئی۔ اسی طرح دوسری عالمی جنگ (۱۹۳۹-۱۹۴۵) میں ایک فریق کا قائد جرمنی تھا، اور دوسرے فریق کا قائد برطانیہ۔ دونوں کا کلچر اور سول کوڈ ایک تھا۔ اس کے باوجود انھوں نے ایک دوسرے کے خلاف تاریخ کی سب سے زیادہ ہولناک جنگ لڑی۔ دونوں کا "کیساں سول کوڈ" کا کو ماننا انھیں باہمی جنگ سے روکنے والا نہ بن سکا۔

سابق وزیر اعظم ہند اندرا گاندھی کو ۱۹۸۴ میں کچھ لوگوں نے مار ڈالا، جبکہ قاتل اور مقتول دونوں کا سول کوڈ ایک تھا۔ پنجاب میں علیحدگی کی خونیں لڑائی جن دو فریقوں کے درمیان جاری ہوئی وہ دونوں ایک ہی سول کوڈ کو ماننے والے تھے۔ ہر دن اخبار میں شوہروں اور بیویوں کے درمیان ظالمانہ سلوک کے واقعات پھپھتے رہتے ہیں، جبکہ دونوں کے دونوں ایک ہی سول قانون سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں۔ عدالتوں میں کوروں ہندوستانی ایک دوسرے کے خلاف سنگین الزامات لگا کر قانونی لڑائی لڑ رہے ہیں، حالانکہ بیشتر حالت میں دونوں فریقوں کا سول کوڈ ایک ہی ہوتا ہے۔ وغیرہ

حقیقت یہ ہے کہ ہم آہنگی اور باہمی اتحاد کے لیے کیساں سول کوڈ کا بے فائدہ ہونا آج ہی معلوم اور ثابت شدہ ہے۔ کوئی نیا قانون بنا کر اس کا مزید تجربہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔

دانشوران قوم کار عمل

سپریم کورٹ آف انڈیا کی ڈویژن بنچ کا فیصلہ (۱۰ مئی ۱۹۹۵) اخباروں میں چھاپا تو برادرین وطن اور دانشوران قوم کار عمل کثرت سے سامنے آیا۔ ایک طبقہ نے اس کا خیر مقدم کیا اور اس کو اس طرح لیا گویا کہ یہ ملک کے موجودہ سماجی مسائل کا کوئی حتمی حل ہے۔ تاہم ان میں قابل لحاظ تعداد ایسے لوگوں کی بھی تھی جنہوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا۔ اور کسی ایک یا دوسری وجہ سے اس کو رد کر دیا۔ اس دوسرے طبقہ کے چند حوالے حسب ذیل ہیں۔

1. Politics of Uniform Civil Code
by Partha S. Ghosh
The Hindustan Times, New Delhi, May 22, 1995
2. Living with Religion
by Kuldip Nayyar
The Statesman, New Delhi, May 31, 1995
3. Uniform Civil Code: Judiciary Oversteps its Brief
by H.M. Seervai
The Times of India, New Delhi, July 5, 1995
4. Personal Laws: Uniformity no Essential
by Balraj Puri
Indian Express, New Delhi, July 6, 1995
5. Civil Code: The Constitutional Perspective
by K.C. Markandan
The Hindustan Times, New Delhi, June 19, 1995.

نومبر کے طور پر مسٹر بلراج پوری کے مذکورہ مضمون کے کچھ حصے یہاں اصل انگریزی میں نقل کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کامن سول کوڈ کے تصور کو پوری طرح رد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ :
سپریم کورٹ کے معزز ججوں نے قومی اتحاد کا جو تصور پیش کیا ہے اور اس کی حمایت میں انہوں نے جو دلائل دیے ہیں، اس پر میرا اعتراض بہت بنیادی ہے۔ میرے نزدیک بیچ صاحبان، قومی تعمیر کے عمل میں برعکس طور پر اثر انداز ہوئے ہیں، ہندوستانی قوم کے مشترک کردار پر اور مسلمانوں کے درمیان نیز مسلمانوں اور دوسرے فرقوں، خاص کر ہندوؤں کے ساتھ ڈائلاگ پر جو کہ اس کے پرنسپل لاکی اصلاح کے سوال پر جاری تھا۔ یہ کہہ کر کہ مسلم پرنسپل لاکی اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اس کو کیسا قانون کا حصہ نہ بنایا جائے، بیچ صاحبان نے مسلم عوامین کے معاملہ کو مسلمانوں کے طہہ شخص کے تابع کر دیا ہے۔ اور اس طرح انہوں نے ایک اچھے مقصد کے ساتھ سخت نا انصافی کی ہے۔

یکسانیت اور اصلاح کے درمیان قطعی طور پر کوئی بھی منطقی ربط نہیں۔ اول الذکر کے خلاف کیں اتنا ہی ناقابل تردید ہے جتنا کہ وہ مؤخر الذکر کے معاملہ میں ہے۔ یکساں سول کوڈ، قومی اتحاد اور استحکام کے فروغ کے لیے کوئی قطعی چیز نہیں، جیسا کہ جج صاحبان ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ دستور ہند کی اسٹیٹ لسٹ میں ۶۶ اندراجات ہیں اور کانکرنٹ لسٹ میں ۴۴ اندراجات ہیں، جن کے معاملہ میں ریاستوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ الگ الگ قوانین بنا سکتی ہیں، اور ان میں یکسانیت ضروری نہیں ہے۔ اگر ریاستوں کی جزائی اور ثقافتی عدم یکسانیت کی بنیاد پر بنائے جانے والے غیر یکساں قوانین ملک کے اتحاد کے لیے خطرہ نہیں ہیں تو غیر جعفرانی قومیت کے مذہبی گروہوں میں عدم یکسانیت سے وہ کیوں خطرہ بن جائیں گے۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ کوئی فرقہ مذہب کی بنیاد پر اپنے لیے طعہ وجود کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ مگر کیا ہم نے زبان کی بنیاد پر طعہ وجود کا اقرار نہیں کیا ہے اور زبان کی بنیاد پر ازبرفو ملک کی تنظیم نہیں کی ہے۔ کیا منڈل اصول کے تحت ذات کی بنیاد پر شخص کو سیاسی جواز نہیں دیا گیا ہے۔ پھر مزید جج کیوں استثنائی طور پر صرف مذہبی گروہ کو طعہ شخص کا حق دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ یہ ایک غیر منطقی روش ہے، اور سماجی اور سیاسی اعتبار سے مسلمہ حقائق کے خلاف ہے۔ کیا یہ شخص محض ایک جج کے اعلان سے ختم ہو جائے گا۔ (انڈین اکسپریس ۶ جولائی ۱۹۹۵)

There is absolutely no logical connection between uniformity and reform. The case against the former is as unassailable as it is for the latter. Nor is uniform law imperative, as the judges argue, for the promotion of national unity and solidarity. There are a number of 66 entries in the State List and 47 in the Concurrent List of the Constitution on which States are empowered to make laws without any obligation to conform to uniformity. If diversity of laws, based on geographical and cultural diversities of the States, has not threatened the unity of the country, would it be threatened only if the diversities are of non-territorial form as are religious communities?

Justice Kuldeep Singh has proclaimed that no community could claim to remain a separate entity on the basis of religion. Have not we conceded separate entities based on languages and reorganised the country on a linguistic basis? Have not caste-based identities been recognised in the Mandal principle and all identities, cultural, tribal, caste and religious acquired political legitimacy? Why does the honourable judge single out the claim of a religious community for a distinct identity? It defies logic and socially and politically the accepted reality. Can this identity disappear by a mere pronouncement of a judge?

گرو گولو اکر کے خیالات

آر ایس ایس کے سابق سرسپالک گرو گولو اکر نے ۲۰ اگست ۱۹۷۲ کو دہلی میں دین دیال ریسرچ ٹی ٹیوٹ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے انھوں نے کہا کہ قومی اتحاد کے لیے یکساں سول کوڈ کی ضروری چیز نہیں۔ ان کی یہ تقریر دیرلینڈ (۲۱ اگست ۱۹۷۲) میں چھپی تھی۔ اس کے بعد ہفت روزہ آرگنائزر ۲۶ اگست ۱۹۷۲) میں اس موضوع پر ان کا ایک انٹرویو شائع ہوا۔ یہ رپورٹ انگریزی میں اگلے صفحات میں رچ کی جا رہی ہے۔ انھوں نے جو کچھ کہا اس کا خلاصہ یہ تھا :

میں نہیں سمجھتا کہ نیشنلزم کا احساس پیدا کرنے کے لیے ہمیں یکساں سول کوڈ کی ضرورت ہے۔ اس قسم کی افونی یکسانیت کا قومی اتحاد سے کوئی تعلق نہیں۔ انڈیا ہمیشہ تنوع کا ملک رہا ہے۔ اس کے باوجود ملی رت سے ہم ایک طاقتور اور متحد قوم بنے رہے۔ اتحاد کے لیے ہمیں ہم آہنگی کی ضرورت ہے نہ کہ یکسانیت کی۔ برا احساس یہ ہے کہ فطرت زیادہ یکسانیت کو پسند نہیں کرتی۔ ہمارے پاس زندگی کا بہت لمبا تجربہ ہے، اہد ہمارا عجز یہ ہے کہ تنوع اور اتحاد دونوں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ دستور ہند میں ایک دفعہ یکساں سول کوڈ کے حق میں موجود ہے۔ مگر ایک چیز محض اس لیے پسندیدہ نہیں ہو جاتی کہ وہ کسی دستور میں لکھی ہوئی ہے۔ ہر حال ہمارا دستور کچھ بیرونی دستوروں کا مظہر ہے۔ اس کو ہندوستانی تجربات کی روشنی میں نہیں بنایا گیا ہے۔

کہا جاتا ہے کہ مسلمان یکساں سول کوڈ کے مخالف ہیں، کیوں کہ وہ اپنا طمذہ شخص باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ مگر کوئی بھی طبقہ یا فرقہ جو اپنا الگ شخص چاہتا ہو اس سے میرا کوئی جھگڑا نہیں، جب تک یہ شخص حب وطن کے جذبات کو گھٹانے والا نہ ہو۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان برادرانہ احساسات ہوں۔ میرے نزدیک مسلمانوں کو اپنے طریق زندگی پر رہنے کا پورا حق ہے، البتہ انھیں ملک سے اور اس کے کلچر سے محبت کرنا چاہیے۔ ہندوؤں کے لیے بھی یکساں سول قانون بنانا غیر ضروری ہے۔ آخر ہزاروں سال سے ہندو اس قسم کے فرق کے باوجود مل جل کر رہے ہیں۔

کسی کو یہ بات فلسفیانہ معلوم ہو سکتی ہے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ یکسانیت قوموں کے لیے موت کی نشانی ہے۔ فطرت یکسانیت کو پسند نہیں کرتی۔ میرے نزدیک ہر طریق زندگی کی حفاظت کی جانی چاہیے۔ البتہ ان تمام تنوعات کو قومی اتحاد میں مدگار ہونا چاہیے۔

Q. Don't you think that Muslims are opposing a uniform civil code only because they want to maintain their separate identity?

A. I have no quarrel with any class, community or sect wanting to maintain its identity so long as that identity does not detract from its patriotic feeling. I have a feeling that some people want a uniform civil code because they think that the right to marry four wives is causing a disproportionate increase in the Muslim population. I am afraid this is a negative approach to the problem.

The real trouble is that there is no feeling of brotherliness between Hindus and Muslims. Even the secularists treat the Muslims as a thing apart. Of course their method is to flatter them for their bloc votes. Others also look upon them as a thing apart, but they would like to flatten out the Muslims by removing their separate identity. Basically there is no difference between the flatterers and the flatteners. They both look upon Muslims as separate and incompatible.

My approach is entirely different. The Muslim is welcome to his way of life so long as he loves this country and its culture. I must say the politicians are responsible for spoiling the Muslims. It was the Congress which revived the Muslim League in Kerala and thus caused the increase of Muslim communalism throughout the country.

Q. If we carry this argument backwards, even the codification of the Hindu law would be considered unnecessary and undesirable.

A. I certainly consider the codification of Hindu law as altogether unnecessary for national unity and national integration. Throughout the ages we had countless codes—and we were not any the worse for them. Till recently Kerala had the matriarchal system. What was wrong with that? All law-givers, ancient and modern, are agreed the custom does, and must, prevail over the law.

"Custom is more effective than shastras", say the shastras. And custom is the local or group code. All societies recognise the validity of the local custom or code.

Q. If a uniform civil law is not necessary, why is a uniform criminal law necessary?

A. There is a difference between the two. The civil law concerns mainly the individual and his family. The criminal law deals with the law and order and thousand other things. It concerns not only the individual but also the society at large.

Q. Would it really be correct to allow our Muslim sisters to remain in purdah and be subjected to polygamy?

A. If your objection to Muslim practices is on humanitarian grounds, then that becomes a valid objection. A reformist's attitude in these matters is alright. But a mechanical leveller's attitude would not be correct. Let the Muslims evolve their old laws. I will be happy when they arrive at the conclusion that polygamy is not good for them, but I would not like to force my view on them.

Q. This seems to be a deep philosophical question.

A. A very much is. I think uniformity is the death-knell of nations. Nature abhors uniformity. I am all for the protection of various ways of life. However, all this variety must supplement the unity of the nation and not range itself against it.

(Reproduced from *Manthan*, New Delhi, July 1986)

Golwalkar on Uniform Civil Law

On August 20, 1972, Shri Guruji, Sarsanghachalak, RSS, inaugurated the Deendayal Research Institute in Delhi. On this occasion he said that a uniform civil code was not necessary for national unity. *The Motherland* of New Delhi carried the following report on August 21, 1970

New Delhi, August 20—Shri M.S. Golwalkar, Sarsanghachalak of Rashtriya Swayamsevak Sangh, said here today that the present-day Indian politicians lacked original thinking on the problems of Indian society.

Shri Guruji was speaking at the inauguration of the Deendayal Research Institute and the celebration of Sri Aurobindo Centenary by the Institute. Shri R.R. Diwakar, President, Gandhi Peace Foundation, presided. A huge elite audience attended the function in front of the Institute building on Rani Jhansi Road, Jhandewala.

Citing the example of politicians' efforts to solve problems without thinking, he referred to the question of uniform civil code for all in the country, and said that such a uniformity was not necessary in itself; Indian culture permitted diversity in unity. 'The important thing is to infuse a spirit of intense patriotism and brotherhood among all citizens, Hindu and non-Hindu, and make them love this motherland according to their own religion.

In a special interview with *Organiser*, Shri Guruji reiterated his above view. Here is the substance of the conversation, as published in that paper's issue of August 26, 1972:

Q. You don't think that a uniform civil code is necessary for promoting the feeling of Nationalism?

A. I don't. This might surprise you or many others. But this is my opinion. I must speak the truth as I see it.

Q. Don't you think that uniformity within the nation would promote national unity?

A. Not necessarily. India has always had infinite variety. And yet, for long stretches of time, we were a very strong and united nation. For unity, we need harmony, not uniformity.

Q. In the West the rise of nationalism has coincided with unification of laws and forging of other uniformities.

A. Don't forget that Europe is a very young continent with a very young civilisation. It did not exist yesterday and it may not be there tomorrow. My feeling is that nature abhors excessive uniformity. It is too early to say what these uniformities will do to Western civilisation in times to come. Apart from the here and the now, we must look back into the distant past and also look forward to the remote future. Many actions have long-delayed and indirect consequences. We in this country have millennia of experience. We have a tested way of life. And our experience is that variety and unity can, and do, go together.

Q. A Directive Principle of State Policy in our Constitution says that the State would strive for a uniform civil code.

A. That is all right. Not that I have any objection to a uniform civil code, but a thing does not become desirable just because it is in a Constitution. In any case our Constitution is a hotch-potch of some foreign constitutions. It has not been conceived and drafted in the light of Indian experience.

فطرت کا نظام

ذوق دہلوی (۱۸۵۴-۱۷۸۹) اردو زبان کے مشہور شاعر ہیں۔ ان کا ایک شعر یہ ہے :

گل ہائے رنگ رنگ سے ہے زینتِ جمن اے ذوق اس جہاں کو ہے زیبِ اختلاف سے

یہ فطرت کا قانون ہے۔ آپ کسی باغ میں کھڑے ہوں تو وہاں ہر پودے اور ہر پتھر کا انداز جدا ہوگا۔ ہر درخت کا پھول الگ الگ رنگ میں اپنی بہار دکھا رہا ہوگا، پورا باغ تنوعات کا ایک مجموعہ نظر آئے گا۔ حتیٰ کہ چڑیاں بھی الگ الگ آوازوں میں اپنے نغمے سنار ہی ہوں گی۔ وہ کہہ رہی ہوں گی کہ خالق کو ایسا باغ پسند ہے جہاں کوئل کی کوک ہو تو بلبل کے چیخے بھی ہوں۔ کوئی چڑیا ایک ڈھنگ کی آواز نہ لے تو دوسری چڑیا کسی اور ڈھنگ سے فضا میں اپنے گیت بکھرے۔ ہر چیز تنوع کا ایک نیا نمونہ ہو۔

یہ تنوع اس کائنات کی ہر چیز میں پایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح انسان میں بھی۔ حیاتیات اور نفسیات کا مطالعہ بتاتا ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان سے مکمل طور پر مختلف ہے۔ نہ صرف انگوٹھے کے نشانات بلکہ ہر آدمی کے سیل دوسرے آدمی کے سیل سے جدا ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کی آنکھ دوسرے آدمی کی آنکھ سے نہیں ملتی۔ یہ اختلاف و تنوع صرف ظاہری حسن کے لیے نہیں ہے۔ اس کے اندر زبردست حکمت چھپی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسی تنوع اور اختلاف سے تمام انسانی ترقیاں وابستہ ہیں۔ اسی سے نئی نئی دریافتیں سامنے آتی ہیں۔ اسی سے افکار کا تصادم ہوتا ہے جو آخر کار فکری ارتقاء کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی سے باہمی چیلنج پیش آتے ہیں جو انسان کی ذہنی بیداری کے لیے ہمیز کا کام کرتے ہیں۔

کسی مجلس میں تمام شرکار کی رائے ایک ہو تو اس سے کوئی نیا آئیڈیا برآمد نہیں ہوگا۔ کسی صنعتی نظام میں اگر تمام انجینیر ایک ہی مولڈ میں ڈھلے ہوئے ہوں تو وہ کسی نئی ٹیکنالوجی تک نہیں پہنچ سکتے۔ کسی سماج میں اگر تمام اہل قلم یکساں ذوق کے مالک ہوں تو وہ کوئی تخلیقی ادب ظہور میں نہیں لاسکتے کسی ملک کے سیاست دان اگر سب کے سب ایک ہی سانچے میں ڈھل کر نکلے ہوں تو وہ کوئی بڑا سیاسی کارنامہ نہیں دکھا سکتے۔

تنوع اور اختلاف اس دنیا کا عام قانون ہے۔ وہ زندگی کے ہر شعبہ میں خود اپنے زور پر جاری و ساری ہے۔ کوئی انسان اس کو بد لے پرتا توڑ نہیں سکتی کہ اگر کوئی طاقت کے زور پر اس نظام کو بد لے تو فطرت کا طوفان اس مصنوعی نظام کو توڑ کر دوبارہ اس کو تنوع کے اصول پر قائم کر دے گا۔

قابل عمل نہیں

حقیقت یہ ہے کہ یکساں سول کوڈ ایک ناقابل عمل خواب ہے، اس کا داخلی ثبوت خود دستور ہند کے اندر موجود ہے۔ اس کی ایک مثال وہ ہے جو دستور کی دفعہ ۴۴ اور ۳۷۱-اے کے تقابل کے ذریعہ سامنے آتی ہے۔

جیسا کہ معلوم ہے، دستور کی دفعہ ۴۴ میں مقرر کیا گیا ہے کہ ملک کے تمام باشندوں کے لیے بلا استثناء ایک ہی یونیفارم سول کوڈ بنایا جائے۔ مگر اسی دستور کی تریبی دفعہ ۳۷۱-اے کہتی ہے کہ ناگالینڈ میں ناگاؤں کے درمیان جو مذہبی اور سماجی فاصلے رائج ہیں اور ان کے یہاں جو مختلف روایتی قوانین ہیں، ان کے بارہ میں پارلیمنٹ کوئی قانون نہیں بنائے گی۔ ریاست ناگالینڈ میں وہ دستور قابل نفاذ رہیں گے۔ البتہ کہ خود ناگالینڈ کی اسمبلی ان کے بارہ میں ایک تجویز کے ذریعہ ایسا طے کرے :

No Act of Parliament in respect of (Naga customary laws) shall apply to State of Nagaland unless the Legislative Assembly of Nagaland by a resolution so decides (371-A).

ظاہر ہے کہ ان دونوں دفعات میں تضاد ہے۔ یہ تضاد اسی لیے ہے کہ ہمارے دستور سازوں نے بزم خود جامع دستور بنانے کے لیے محض تحلیل کے زور پر اس میں مختلف چیزیں اکٹھا کر دیں جو حقیقت کی دنیا میں کبھی اکٹھا ہونے والی نہیں۔ غالباً اسی لیے دستور ساز اسمبلی کے ایک سینئر ممبر سرالادی کرشنا سوامی آرنے دستور ساز اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ مستقبل کا قانون ساز ادارہ ہو سکتا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ بنانے کی کوشش کرے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ سرے سے اس کی کوشش ہی نہ کرے :

The future Legislatures may attempt a uniform civil code or they may not. (Sir Alladi Krishnaswami Ayyar)

قانون کی محدودیت

قانون کوئی بالاتر چیز نہیں۔ دوسری تمام انسانی چیزوں کی طرح انسانی قانون بھی ایک محدود چیز ہے۔ ایک حد کے بعد انسانی سماج پر اس کی گرفت ختم ہو جاتی ہے۔

۱۹۷۵ء میں الہ آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا۔ اس میں اندرا گاندھی کے انتخاب کو نہ صرف رد کیا گیا تھا بلکہ اندرا گاندھی کو چھ سال تک انتخاب میں حصہ لینے کے لیے نااہل قرار دے دیا

گیا تھا۔ مگر اس کے بعد کیا ہوا۔ اندرا گاندھی نے ایمر جنسی کا اعلان کر کے مزید اضافہ کے ساتھ دہلی کی حکومت پر قبضہ کر لیا۔

۱۹۸۶ میں یوپی کی ایک عدالت نے اپنے فیصلہ کے تحت بابرہ مسجد کا بند روڑہ کھلوا دیا تاکہ ہندو آسانی کے ساتھ اس کے اندر پوجا کی رسم ادا کر سکیں۔ بظاہر اس کا مقصد ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان خوش گوار تعلق قائم کرنا تھا۔ مگر اس کا عملی نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد ایسا طوفان برپا ہوا کہ ہندو مسلم تعلقات آخری حد تک بگڑ گئے اور ہندستان سیاسی اور اقتصادی تباہی کے کنارے پہنچ گیا۔

شاہ بانو کیس میں ۱۹۸۵ میں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا۔ بظاہر اس کا مقصد عورتوں کے ساتھ انصاف کرنا تھا، مگر عملی نتیجہ یہ ہوا کہ راجیو گاندھی گورنمنٹ نے ایک قانون بنا کر سپریم کورٹ کے اس فیصلہ کو کالعدم کر دیا۔ دوسری طرف بھارتیہ جنتا پارٹی نے اس معاملہ کو بھرپور طور پر اپنے سیاسی فائدہ کے لیے استعمال کیا۔ یہاں تک کہ ہندستانی پارلیمنٹ میں اس کے ممبروں کی تعداد دو سے بڑھ کر ۱۹۱ تک پہنچ گئی اور کئی ریاستوں میں اس کی حکومت قائم ہو گئی۔

قانون کی محدودیت اس سے بھی ثابت ہے کہ ہندو کو ڈبل ۱۹۵۵ میں اگرچہ کسی ہندو کے لیے صرف ایک ہی نکاح کی اجازت رکھی گئی ہے۔ مگر ۱۹۶۱ کی مردم شماری کی رپورٹ کے مطابق، ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی شرح ہندوؤں کے اندر مسلمانوں سے زیادہ ہے :

According to the Indian census report of 1961, the percentage of Hindus having more than one wife was more than that of the Muslims.

انگریزوں نے ہندستان میں اپنے دو سو سالہ اقتدار کے زمانہ میں صرف پانچ سو قانون بنائے۔ ہمارے لیڈروں کو ملک میں ۱۹۴۷ میں اقتدار ملا تو انھوں نے ۴۵ سال کی مدت میں پانچ ہزار سے زیادہ قانون بنا ڈالے۔ مگر اصلاحی قوانین کی کثرت صرف الٹا نتیجہ دینے والی (counter-productive) ثابت ہوئی۔ اس کے بعد ملک میں جھگڑے بہت بڑھ گئے۔ کمپن میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ انصاف حاصل کرنا انتہائی دشوار کام بن گیا۔ عورتوں کی حالت ہمیشہ سے زیادہ خراب ہو گئی۔ یہ حالات سلج سداکار کے لیے نئی تدبیر تلاش کرنے کا تقاضا کرتے ہیں نہ کہ قوانین میں مزید اضافے کا۔

تبدیلی مذہب کا مسئلہ

ہیمریکم کورٹ کی ڈویژن پنچ کے سامنے جو پیشین تھا اس کا براہ راست کوئی یونیفارم سول کوڈ سے نہیں تھا۔ یہ پیشین دراصل چار ہندو خواتین کی طرف سے عورتوں کی ایک تنظیم کلیانی (Kalyani) نے دائر کیا تھا۔ اس تنظیم کی پریسیڈنٹ شریتی سرلا مدگل ہیں۔ ان چار ہندو عورتوں نے کہا تھا کہ ہمارے شوہروں نے اسلام قبول کر کے دوسرا نکاح کر لیا ہے، جبکہ انھوں نے ہمیں طلاق نہیں دی۔ ان کا قبول اسلام صرف اس لیے تھا کہ وہ اسلام کے قانون نکاح سے فائدہ اٹھا کر اپنے لیے دوسری بیوی حاصل کر سکیں۔ اس لیے عدالت ان کے دوسرے نکاح کو کالعدم قرار دے کر ہماری مدد کرے۔

عدالت نے مذکورہ پیشین کو منظور کرتے ہوئے چاروں ہندوؤں کے دوسرے نکاح کو کالعدم قرار دے دیا۔ اور ان کو ان کی پہلی بیوی کی طرف واپس لوٹا دیا۔ یہ فیصلہ دیتے ہوئے جسٹس کلرپ سنگھ لکھتے ہیں :

جب تک ہم اصل منزل تک نہ پہنچیں، یعنی ہندستان کے تمام شہریوں کے لیے یونیفارم سول کوڈ، اس وقت تک یہاں ہندو شوہر کے لیے ایک کھلا محرک (inducement) باقی رہے گا جو کہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہو۔ جب کہ اس کی پہلی بیوی ابھی موجود ہو، ایسا ہندو اپنے مسلم ہونے کا اعلان کر کے دوسری شادی کر لے گا۔ چونکہ ہندوؤں کے لیے یک زو جگی کا قانون ہے، اور مسلم قانون چار شادیوں تک کی اجازت دیتا ہے، کوئی کچھ ہندو شوہر ایسا کر سکتا ہے کہ وہ اسلام قبول کر لے تاکہ ہندو لاکے ضوابط سے بچ سکے اور دوسری شادی کے باوجود فوجداری قانون کی پکڑ میں نہ آئے۔ (صفحہ ۵)

اسی نقطہ نظر کی حمایت کرتے ہوئے دی ہندستان ٹائمس ۲۱ جون ۱۹۹۵ میں لیٹرس کے کالم میں مسٹر چن لال ورمانے لکھا تھا کہ کیسا سول کوڈ کی ضرورت اس لیے ہے کہ ان لوگوں کو مذہب کے غلط استعمال سے روکا جائے جو ایک قانون کی دفعات سے بچنے کے لیے دوسرے قانون کی دفعات کا سہارا لیتے ہیں :

A uniform civil code is required to prevent the misuse of religion to evade the provisions of one law to take advantage of those of another.

نیا قانون بنا تا کسی بھی درجہ میں پچھلے قانون کے غلط استعمال کے خلاف چیک نہیں۔ قانون کے غلط استعمال کا موقع ہر حال میں باقی رہتا ہے۔ ٹیکس ماری کور روکنے کے لیے بے شمار قوانین اور ضوابط بنے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود ٹیکس ماری کا سلسلہ ہالیائی سطح پر جاری ہے۔ پھر جب کسی بھی قانون میں اس کے غلط استعمال کو روکنے میں ممکن نہ ہو سکا تو سول کوڈ میں کوئی ایسا ممکن ہو جائے گا۔

دوسری بات یہ کہ یونیفارم سول قانون کے نفاذ کے بغیر اگر ایسے ہندوؤں کے لیے کوئی قانونی چیک نہیں ہے تو سپریم کورٹ کے فاضل جج صاحبان کے لیے کیوں کر ایسا ممکن ہو گا کہ وہ ایسے غلط ہندوؤں کے لیے سزا کا فیصلہ سنائیں اور ان کے دوسرے نکاح کو باطل (invalid) قرار دے دیں۔

سپریم کورٹ کے فیصلہ کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے جج صاحبان نے اپنا مقصد انڈین پینل کوڈ کی دفعہ ۴۹۴ کے ذریعہ حاصل کیا۔ گویا عدالت کی خود اپنی مثال سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہاں بالفعل ایسے مانع قوانین موجود ہیں۔ اور کچھ روہندو کے لیے یہاں کوئی بے قید و شرط پابندی نہیں جاتا، حتیٰ کہ موجودہ قوانین کے تحت بھی نہیں۔ پھر ایسے کچھ روہندو کو کچھ روہی سے روکنے کے لیے کسی نئے سول قانون کی کیا ضرورت :

The Court's own ruling shows that no such inducement is available to an "errant Hindu" even under existing law. You do not need a civil code to deter him.

دفعہ ۴۹۴ قابل حذف

اوپر میں نے جو تجزیہ کیا ہے اور جو دلائل جمع کیے ہیں، اس کے بعد دو اور دو چار کی طرح یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ دستور ہند کی دفعہ ۴۹۴ کی کوئی بھی قانونی یا اطلاقی یا سماجی معنویت نہیں۔ وہ کچھ دماغوں کا ایک فرضی تخیل تھا۔ اب اس کا واحد انجام یہ ہونا چاہیے کہ اس کو دستور سے حذف کر دیا جائے، ٹھیک اسی طرح جس طرح جم کی فاضل آنت (Appendix) کا آپریشن کر کے اسے نکال دیا جاتا ہے۔

اس قسم کا دستوری آپریشن کوئی نئی چیز نہیں۔ دستور ہند میں بار بار ایسے حذف و اضافے کیے جا چکے ہیں۔ مثال کے طور پر ابتدائی دستوری انفرادی ملکیت کو مکمل طور پر معزوم قرار دیا گیا تھا اور حکومت کو دستوری طور پر یہ حق حاصل نہ تھا کہ وہ کسی کی جائز ملکیت کو اس سے چھین سکے۔ مگر ۱۹۵۵ء میں دستور میں چوتھا ترمیمی ایکٹ (The Constitution (Fourth Amendment) Act 1955)

منظور کیا گیا جس کی رو سے اسٹیٹ کو یہ حق حاصل ہو گیا کہ وہ کسی بھی شخص کی نجی ملکیت کو جبراً اپنے قبضہ میں لے لے۔ اس ایکٹ کی رو سے ملک ہائداد کو اس حق سے بھی محروم کر دیا گیا کہ سرکاری معاوضہ اگر اس کو مارکٹ کی شرح سے کم معلوم ہو تو وہ عدالت میں اس کے خلاف استغاثہ دائر کر سکے۔

اسی طرح ابتدائی دستور میں سابق راجاؤں کو صرف خاص (privy purses) کا حق دیا گیا تھا۔ مگر ۱۹۷۱ء میں دستور میں ۲۶ ویں ترمیم کی گئی جس کی رو سے اس دفعہ کا خاتمہ کر دیا گیا اور صرف خاص کے سلسلہ میں ان کو دیے ہوئے تمام دستوری حقوق کو یکسر ساقط کر دیا گیا۔ وغیرہ۔

ان نظائر کی روشنی میں یہ بات کسی بھی درجہ میں انوکھی نہیں ہے کہ ایک اور ترمیم کے ذریعہ دستور ہند کی دفعہ ۳۴ کو کامل طور پر حذف کر دیا جائے۔ اس کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا۔ البتہ ہمارا دستور ایک ایسے بوجھ سے ہلکا ہو جائے گا جو غیر ضروری طور پر اس کے اوپر لا دیا گیا تھا۔

یونی کلچر نیشن یا ملٹی کلچر نیشن

ہندستان میں پچھلے سو سال سے دو مختلف سیاسی گروپ موجود رہے ہیں اور آج بھی وہ الگ الگ ناموں کے ساتھ موجود ہیں۔ ایک وہ جو سیکولر انڈیا لوجی پر ملک کی تعمیر کرنا چاہتا ہے، اور دوسرا وہ جو ہندو انڈیا لوجی پر ہندوستانی سماج کو ڈھالنا چاہتا ہے۔ دونوں کے نظریات ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ مگر عجیب بات ہے کہ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ ہندستان میں تمام لوگوں کے لیے یکساں سول کوڈ بنایا جانا چاہیے۔

لیکن اگر غیر جانبدارانہ انداز سے دیکھا جائے تو یونیٹام سول کوڈ دونوں ہی کے نظریات کے خلاف ہے۔ اگر وہ اپنے نظریہ میں مخلص ہوں تو ہرگز انہیں اس قسم کے تصور کی حمایت نہیں کرنا چاہیے۔

سیکولرزم کا مطلب ہے — مذہب کے معاملہ میں اسٹیٹ کا عدم مداخلت (non-interference) کی پالیسی اختیار کرنا۔ لوگوں کو اپنے عقیدہ و مذہب کی آزادی دیتے ہوئے صرف مشترک دنیوی امور کا انتظام و انصرام کرنا۔ یہی سیکولرزم کا ماحولی سطح پر منفعت مفہوم ہے اور اسی مفہوم کے مطابق دستور ہند کی تشکیل کی گئی ہے۔

کچھ لوگ سیکولرزم کی تشریح اس طرح کرتے ہیں گویا کہ وہ خود ایک مذہب ہے اور تہم مروجہ مذاہب کو ختم کر کے نجی دائرہ سے لے کر اجتماعی دائرہ تک زندگی کے تمام پہلوؤں کو اپنے دائرے میں لیتا چاہتا ہے۔

یہ انتہا پسندی ہے۔ اس قسم کے انتہا پسند لوگ ہر مذہب اور ہر نظام میں ہوتے ہیں۔ چنانچہ خود اسلام، ایسے انتہا پسند لوگ موجود ہیں جو اسلام کی ایسی تشریح کرتے ہیں جس میں اسلام سیاست اور جنگ، مذہب بن جاتا ہے۔ مگر یہ غلو اور تشدد ہے، وہ اسلام کی صحیح نمائندگی نہیں۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ سیکولرزم اور یونیفارم سول کوڈ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ رستان کا سیکولر گر وپ اگر واقعہ سیکولر گر وپ ہے تو اس کو یونیفارم سول کوڈ کی بات نہیں کہنا ہے۔ کیوں کہ انفرادی دائرہ میں مذہبی آزادی سیکولرزم کا بنیادی اصول ہے۔

دوسرا گروہ وہ ہے جو ہندو آئیڈیالوجی کی بنیاد پر کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ اس گروہ کو جاننا چاہیے کہ ہندو آئیڈیالوجی میں عقیدہ رکھتا ہے تو یہ خود اس کے اپنے عقیدہ کے خلاف ہوگا کہ وہ ہر طبقہ اور فرقہ کو ایک ہی سول کوڈ کے تحت لانے کی کوشش کرے۔

ہندو آئیڈیالوجی کا بنیادی اصول سرودھرم سمبھاوا ہے۔ یعنی سب دھرم سچے ہیں۔ ہندو ازم، بنیادی صفت یہ ہے کہ وہ کثرت میں وحدت (unity in diversity) کو مانتا ہے۔ اس کے دیکھتے حقیقت کے ظاہری فارم مختلف ہوتے ہیں مگر اندرونی حقیقت ایک ہوتی ہے۔ گویا ہندو ازم عقیدہ ہے ————— ایکتا میں ایکتا کو دیکھنا۔

سول کوڈ یا کسی بھی کوڈ کا تعلق ظاہری فارم سے ہے نہ کہ اندرونی اسپرٹ سے۔ ایسی حالت میں ہندو نقطہ نظر کے خلاف ہوگا کہ مختلف گروہوں کے پرسنل لاکوئم کر کے سب کے لیے صرف ایک ڈبائی کرنے کی کوشش کی جائے۔

دنیا کے تمام ترقی یافتہ ممالک (مثلاً برطانیہ، جرمنی، فرانس وغیرہ) میں ملٹی کلچریشن کا اصول رائج ہے۔ سنگاپور جیسے چھوٹے ملک سے لے کر امریکہ جیسے بڑے ملک تک ہر جگہ اسی اصول کو اختیار کر کے۔ قی ہو رہی ہے۔ سوویت یونین غالباً واحد ملک ہے جہاں یونی کلچریشن بنانے کی کوشش کی گئی۔ اس کے لیے ہر قسم کی ریاستی طاقت استعمال کی گئی۔ مگر یونی کلچریشن تو نہیں بنی، البتہ خود سوویت یونین بٹ کر ختم ہو گیا۔ تاریخ عالم کے یہ تجربات ہماری آنکھ کو کھولنے کے لیے کافی ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ اس معاملہ میں یکسانیت کا تعلق تاریخ سے ہے نہ کہ قانون سے۔ اگر کسی سماج میں انجینیئر کے ذریعہ یکساں کلچر بنائے تو وہاں یکساں کوڈ بھی بن جائے گا۔ اس سے پہلے ایسا ہونا ممکن نہیں۔

اضافہ آبادی کا ہوا

متعدد سینئر شہریوں نے یہ بات کہی ہے کہ شادی بیاہ کا معاملہ انتہائی نجی معاملہ ہے۔ اگر کوئی کمیونٹی چاہتی ہے کہ اس نجی معاملہ میں وہ اپنے رواجی طریقہ پر قائم رہے تو اس میں دوسری کمیونٹی والوں کو مداخلت کرنے کی کیا ضرورت۔ اس واضح نامعنویت کے باوجود کچھ انتہا پسند پولیٹیکل عناصر کیوں یونیفارم سول کوڈ لانے کے لیے اتنا زیادہ شور و غل کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ آنے والے لوگ بسحا الگشن میں ان کا اصل انتخابی آئو (main poll theme) یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ ہوگا (دی ہندستان ٹائمز ۱۴ جولائی ۱۹۹۵ء) جب کہ یقینی طور پر وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ موجودہ حالات میں یونیفارم سول کوڈ کی بنیاد پر قانون بنانے کا عمل کوئی امکان نہیں۔ اس جوش و خروش کا سبب خود یونیفارم سول کوڈ کا معاملہ نہیں ہے۔ بلکہ اس کے نام پر سیاسی فائدہ حاصل کرنے کا معاملہ ہے۔ یہ عناصر انتہائی سوچے سمجھے منصوبہ کے تحت یہ غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ہندستان میں مسلمانوں کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اگلی صدی کے نصف اول میں یہ واقعہ ہونے والا ہے کہ مسلمان یہاں اکثریت میں ہو جائیں اور ہندو خود اپنے ملک میں اقلیت بن کر رہ جائیں۔

اس بے بنیاد پروپیگنڈے کے لیے انہوں نے ایک پرفریب نظریہ وضع کیا ہے۔ وہ اکثریتی فرقہ کے حوام سے کہتے ہیں کہ دیکھو، آزادی کے بعد بننے والی گورنمنٹ نے ہندو میرج ایکٹ ۱۹۵۵ء کے ذریعہ ہندوؤں کو تو قانونی طور پر پابند کر دیا کہ وہ صرف ایک بیوی رکھ سکتے ہیں۔ مگر مسلمانوں کا جو پرنسپل ایکٹ (۱۸۹۰ء) ہے، اس کے تحت ہر مسلمان کو حق حاصل ہے کہ وہ چار بیویاں رکھے۔ ہندو کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے، مگر مسلمان کے اوپر کوئی پابندی نہیں۔ اس فرق کا نتیجہ یہ ہے کہ ہندو کے مقابلہ میں مسلمان چار گنا زیادہ بچے پیدا کر سکتا ہے۔ اس ملک میں ہندوؤں کی آبادی اگر ۱-۲-۳-۴-۵ کی رفتار سے بڑھے گی تو مسلمانوں کی تعداد ۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰ کی رفتار سے بڑھتی چلی جائے گی۔ اپنے سیاسی حریف کی اس طرح بھیانک تصویر دکھا کر یہ لوگ ہندوؤں میں اپنا ووٹ بینک بنا رہے ہیں۔ وہ ہندوؤں سے کہہ رہے ہیں کہ اس ہندو درودھی سرکار کے خلاف ووٹ دے کر اس کو باہر پھینک دو۔

Throw out this anit-Hindu government.

یہ پروپیگنڈا بلاشبہ آخری حد تک بے بنیاد ہے۔ مسلمان عام طور پر ایک ہی شادی کرتے ہیں۔ میری

عمر ۳۷ سال ہو چکی ہے۔ مگر اس پوری مدت میں میرے علم میں کوئی ایک بھی ہندوستانی مسلمان نہیں آیا جس نے چار شادیاں کر رکھی ہوں۔ حتیٰ کہ ایسا کرنا ممکن بھی نہیں۔ کیوں کہ تمام مسلمان چار شادیاں اس وقت کر سکتے ہیں جب کہ ان کے یہاں مردوں کے مقابلہ میں عورتوں کی تعداد چار گنا زیادہ ہو۔ یا ان کے پاس کوئی ایسا کارخانہ ہو جہاں وہ زیادہ عورتیں پیدا کر سکیں۔ مگر موجودہ مسلم سماج میں نہ تو عورتیں زیادہ ہیں اور نہ مسلمانوں کے پاس کوئی عورت ساز فیکٹری موجود ہے۔ ایسی حالت میں ان کے لیے کیوں کر ممکن ہو گا کہ ان میں سے ہر شخص چار چار بیویاں رکھے۔ میٹر بلراج پوری کا ایک پیراگراف اس سلسلہ میں نقل کرنے کے قابل ہے :

”اس خدشہ کا پہلا مقدمہ تعدد ازواج کے حق میں قانونی دفعہ اس پر عمل تک بھی پہنچائے گی، شماریاتی مطالعہ سے ثابت نہیں ہوتا۔ عورت کی حیثیت کے بارہ میں نیشنل کمیشن کی رپورٹ کے مطابق، تعدد ازواج کی الحقیقت دوسرے فرقوں کے مقابلہ میں مسلمانوں کے اندر کم ہے۔ اس کا دوسرا مقدمہ تعدد ازواج مسلمانوں کی آبادی کو زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھانے کا منطقی طور پر مخالف آمیز ہے۔ بچہ پیدا کرنے کے قابل عورتوں کی تعداد چونکہ ہمیشہ یکساں رہتی ہے، اگر کچھ مرد ایک سے زیادہ شادیاں کریں تو بہت سے مردوں کو بیویاں ہی نہیں ملیں گی۔ کسی فرقہ میں غیر شادی شدہ مردوں کی کثیر تعداد کسی بھی طرح اس فرقہ کی تولیدی صلاحیت میں اضافہ نہیں کرتی۔ واضح طور پر، چار آدمی چار بیویوں کے ساتھ زیادہ بچے پیدا کریں گے، بمقابلہ اس کے کہ ایک ہی مرد کے ساتھ چار بیویاں ہوں۔ اس طرح تعدد ازواج کا طریقہ آبادی میں اضافہ کی رفتار کو گھٹانے والا ہے نہ کہ اس کو بڑھانے والا (انڈین ایکسپرس ۶ جولائی ۱۹۹۵)“

تقریباً یقینی ہے کہ مذکورہ انتہا پسند سیاسی عناصر اگلے الیکشن میں ہندو ووٹروں سے کہیں گے کہ دیکھو، دستور کی دفعہ اور سپریم کورٹ کے فیصلہ کے باوجود مسلمان یکساں سول کوڈ بنانے کے لیے راضی نہیں ہیں۔ وہ ایسا قانون بنانے کے مخالف اس لیے ہیں کہ اس کے بعد انہیں چار شادیوں کی اجازت نہیں رہے گی اور اس طرح وہ اپنی آبادی بڑھانے اور ہندوؤں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے بارہ میں اپنے منصوبہ کی تکمیل نہ کر سکیں گے۔ اس لیے ہمیں ووٹ دے کر ہم کو اقتدار تک پہنچاؤ تاکہ ہم اس خطرہ کا دفعہ کر سکیں۔ مگر اس پروگرامڈے کا بے بنیاد ہونا ہی اس کے لیے کافی ہے کہ خدا کی دنیا میں وہ کامیاب نہ ہو سکے گا سب سے بڑا اخبار ٹائمز آف انڈیا ہر روز اپنے

پہلے صفحہ پر اس قانون فطرت کا اعلان کرتے ہی کہ سچائی غالب آتی ہے (Let Truth Prevail)

مساوات نہیں ایڈجسٹنٹ

۱۹۵۴ میں ہندوستانی پارلیمنٹ نے اسپیشل میریج ایکٹ منظور کیا تھا۔ اس کے مطابق، مرد اور عورت کسی مذہبی رسم کی ادائیگی کے بغیر مخصوص کورٹ میں جاتے ہیں اور ایک مجسٹریٹ کے سامنے اقرار کر کے ایک دوسرے کے قانونی میاں اور بیوی بن جاتے ہیں۔ کامن سول کوڈ اگر سیکولر اصول پر بنایا جائے تو وہ موجودہ اسپیشل میریج ایکٹ ہی کی ایک توبیع ہوگی۔ میں نے دہلی میں تحقیق کی کہ یہاں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مذکورہ ایکٹ کے تحت اپنی شادی کی ہے۔ کافی تلاش و تحقیق کے بعد مجھے صرف دو آدمی ملے۔ ایک ہندو اور ایک مسلمان۔ یہ دونوں کسی مذہبی رسم کے بغیر سادہ طور پر کورٹ میں گئے اور وہاں اپنا نکاح رجسٹر کرایا۔ مگر چند ہی سال کے بعد دونوں شادیاں ٹوٹ گئیں اور اب مرد و عورت دونوں الگ الگ رہتے ہیں۔ میں نے مزید تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ اس طمّحہ کی سبب ”ایگوازم“ تھا۔ دونوں میں اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹکراؤ ہو جاتی۔ یہ ٹکراؤ بڑھتے بڑھتے مستقل طمّحہ کی تک پہنچ گئی۔

مساوات مرد و زن کا جدید نظریہ کاغذ پر بہت اچھا لگتا ہے۔ مگر زندگی میں سب سے زیادہ جس چیز کی اہمیت ہے وہ ایڈجسٹنٹ ہے نہ کہ مساوات۔ مساوات کا تصور حقوق طلبی کا مزاج بناتا ہے اور ایڈجسٹنٹ کا تصور حقوق کی ادائیگی کا۔ یہی وجہ ہے کہ مساواتی ذہن کے مرد و عورت اکثر لڑکر ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، اور ایڈجسٹنٹ کا ذہن رکھنے والے کامیاب گھر کی تعمیر کرتے ہیں۔

میں نے جاپان کے بارہ میں ایک کتاب پڑھی۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ جاپانی عورت اور مرد کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ میں کسی کے ماتحت ہوں (I am under someone) اپنے اس احساس کی بنا پر جاپانی انسان ہمیشہ فریقِ نسائی سے ایڈجسٹ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ امریکی عورت سب سے زیادہ بری بیوی ہے اور جاپانی عورت سب سے زیادہ اچھی بیوی۔ اس کا راز یہی ہے۔ امریکی عورت پر سب سے زیادہ جوخیل مسلط ہوتا ہے وہ برابری کا تصور ہے۔ اس کے برعکس جاپانی عورت برابری اور نابرابری کی بحث سے اوپر اٹھ کر صرف یہ احساس لیے ہوتی ہے کہ مجھے موافقت کے اصول پر زندگی گزارنا ہے۔ اسی لیے ازدواجی زندگی میں امریکی عورت ناکام رہتی ہے اور جاپانی عورت کامیاب — اچھا خاندان بنانے کے لیے ہمیں سب سے زیادہ ایڈجسٹنٹ پر زور دینا ہے نہ کہ مغربی تصور کے مطابق مساوات پر۔

ہندو برادریوں کا رواج

خود ہندوؤں میں شادی بیاہ کا کوئی ایک مقرر طریقہ نہیں۔ ہندوؤں میں سیکڑوں کی تعداد میں مختلف گروہ ہیں، اور ہر گروہ اپنے اپنے خاندانی یا علاقائی رواج کے مطابق شادی کی رسوم ادا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کرکٹ کے مشہور کھلاڑی ساچن ٹنڈولکر (Sachin Tendulkar) نے ۲۵ مئی ۱۹۹۵ کو بمبئی میں سزا نجلی ہوتا سے شادی کی تو اخباری رپورٹ کے مطابق، ان کے نکاح کی تقریب ہمارا سٹرک کے روایتی انداز (traditional Maharashtrian-style) میں ادا کی گئی (پانیر ۲۶ مئی ۱۹۹۵)

آج بھی تقریباً تمام ہندو اپنی شادیاں اپنے مذہبی رواج کے مطابق کرتے ہیں، اگرچہ اسپشلی میرج ایکٹ ۱۹۵۴ کی صورت میں ان کے لیے ایک عمومی قانون موجود ہے :

Almost all Hindus still solemnise their marriages through religious customs although there is a civil way out through the Special Marriages Act of 1954. (The Hindustan Times, May 22, 1995)

یہ کوئی اتفاقی بات نہیں۔ یہ دراصل وہی ہے جو ہونا چاہیے۔ شادی بیاہ کا تعلق انتہائی نجی معاملات سے ہے۔ ایسے معاملات میں ہر فرقہ ہمیشہ اپنے خاندانی یا گروہی رسم و رواج کے مطابق ہی عمل کرتا ہے۔ اس طرح کے معاملات میں اس کے سوا کوئی اور صورت ممکن نہیں۔

اصل ضرورت : نیشنل کیرکٹر

انڈیا کو ایک متحد اور پر امن اور ترقی یافتہ ملک بنانے کے لیے اصل میں جس چیز کی ضرورت ہے، وہ نیشنل کیرکٹر ہے۔ ملک میں جتنی بھی کمیاں ہیں، یا جو رگڑ بھی یہاں نظر آتا ہے۔ ان سب کا اصل سبب صرف ایک ہے۔ وہ یہ کہ آزادی کے بعد ملک کے لوگوں میں نیشنل کیرکٹر پیدا نہ کیا جاسکا۔ نیشنل سوچ شخصی سوچ کی ضد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ذاتی مفاد کو اہمیت دینے کے بجائے قومی مفاد کو اہمیت دے۔ جہاں کہیں دونوں تقاضوں میں ٹکراؤ ہو تو وہ شخصی مفاد کو پس پشت ڈالے اور قومی مفاد والے طریقہ کو اختیار کر لے۔

باہر کا کوئی ملک پیر دے کر آپ کو خرینا چاہے تو اپنے ملک کی محبت آپ کو اس سے روک دے۔ ٹیکس نہ دینے میں آپ کو ذاتی فائدہ ہو یا ہو تب بھی آپ ٹیکس دیں کیوں کہ اس سے قوم کو فائدہ

ہوگا۔ ملاوٹی چیزیں سپلائی کرنے میں آپ کا ذاتی نفع بڑھتا ہو مگر آپ ایسا نہ کریں، کیوں کہ ایسا کرنے سے ملک کی ترقی رک جاتی ہے۔ ذاتی شکایت کے باوجود آپ قومی املاک کو نقصان نہ پہنچائیں اور اقتصادی پیہر کو روکنے کی کوشش نہ کریں، کیوں کہ اس میں ملک کی تباہی ہے۔ الکشن میں اگر آپ ہار جائیں تو دل سے اپنی ہار کو مان لیں۔ کیوں کہ ہار نہ ماننے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ملک کا پورا سیاسی نظام جگڑا جاتا ہے۔ اگر آپ ذمہ داری کے جملہ پرہیز تو اپنے مالی فائدہ کے لیے سکینڈل اور اسکیم میں ملوث نہ ہوں، کیوں کہ ایسا کرنے سے ملک کا اقتصادی ڈھانچہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو ایک بار حکومت مل جائے تو یہ نہ چاہیں کہ میں ہی ہمیشہ حکومت کی گدی پر بیٹھا رہا ہوں۔ کیوں کہ اس قسم کی سیاسی خود غرضی ملک کے جمہوری ڈھانچہ کو تباہی اور بربادی کے آخری کنارے پہنچا دیتی ہے۔ اگر آپ لیڈر ہیں تو اپنے الکشنی مفاد کے لیے ایک گروہ کے اندر دوسرے گروہ کے خلاف نفرت اور خوف کے جذبات نہ پیدا کریں۔ کیوں کہ اس سے آپ کا ووٹ بنک تو بنے گا۔ لیکن ملک کا بینک دیوالیہ ہو کر رہ جائے گا۔ وغیرہ

اسی کا نام سچی دیش بگتی ہے۔ اور یہی ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے۔ مگر یہی چیز آج ہمارے ملک میں موجود نہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سارے لوگ دیش بگت کے بجائے خویش بگت ہو گئے ہیں۔ ہر ایک اپنے فائدہ کی خاطر ملک کے فائدہ کو بھول گیا ہے۔ اسی خویش بگتی نے ملک کا وہ برا حال کر دیا ہے جس کی آج ہر آدمی شکایت کر رہا ہے۔

دیش بگتی کا من سولی کو ڈھیلی ظاہری کارروائیوں سے کبھی نہیں آئے گی۔ بلکہ لوگوں کی سوچ کو تعمیری رخ دینے سے آئے گی۔ اس کے لیے ہمیں تمام ذرائع کو استعمال کر کے لوگوں کو لہجہ بیکٹ کونا ہوگا۔ ہمیں تعمیری شعور یا ذہنی بیداری کی ایک طویل اور ہمہ گیر جہم چلائی ہوگی۔ یہ بلاشبہ ایک مشکل کام ہے۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ کوئی بھی دوسری چیز اس کا بدل نہیں۔

تعلیم کی اہمیت

دستور ہند کے رہنما اصولوں کے تحت جو دفعات درج ہیں ان میں سے ایک اس کی دفعہ ۵۱ ہے۔ یہ دفعہ کہتی ہے کہ ریاست یہ کوشش کرے گی کہ دستور کے نفاذ کے بعد دس سال کی مدت میں وہ تمام بچوں کے لیے مفت اور لازمی تعلیم فراہم کر دے، یہاں تک کہ وہ چودہ سال کی عمر تک پہنچ جائیں :

The state shall endeavour to provide, within a period of ten years from the commencement of this Constitution, for free and compulsory education for all children untill they complete the age of fourteen years.

غالباً بلا خوف تردید کہا جاسکتا ہے کہ یہ دفعہ دستور کے رہنما اصولوں کے تحت درج شدہ دفعات میں سب سے زیادہ اہم ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی یہی دفعہ سب سے زیادہ غراہم بنی ہوئی ہے۔ پیریم کو رٹ نے کبھی اس کی ضرورت نہیں سمجھی کہ وہ حکومت سے باز پرس کرے کہ دس سال کی مقرر مدت گزرنے کے باوجود اس دفعہ پر عمل کیوں نہیں کیا گیا۔

دستور ہند کا نفاذ ۲۶ نومبر ۱۹۴۹ء کو ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نومبر ۱۹۵۹ء میں دس سال کی یہ مقرر مدت پوری ہوگئی۔ مگر ملک کے تمام نوجوانوں کو تعلیم یافتہ بنانے کا نشانہ کسی بھی درجہ میں حاصل نہ ہو سکا۔

تعلیم کی اہمیت قومی تعمیر کے لیے اتنی زیادہ ہے کہ اس کے مقابلہ میں کامن سول کوڈ کا معاملہ صرف ایک نان اشو کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایسی حالت میں ہمارا واحد لگاتی نشانہ صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہم ملک کی آبادی کو صد فی صد تعلیم یافتہ بنائیں۔ اس کے سوا جس چیز کو بھی نشانہ بنایا جائے گا وہ اصل قابل لحاظ چیز سے توجہ کو ہٹانے (shift of emphasis) کے ہم معنی ہوگا۔ اور اس طرح توجہ کو اہم سے ہٹا کر غیر اہم میں الجھا دینا ایک قومی جرم ہے نہ کہ قومی خدمت۔

تعلیم کا تعلق اصلاً سروس سے نہیں ہے۔ تعلیم کی اصل اہمیت یہ ہے کہ وہ شعور کی تربیت کرتی ہے۔ وہ آدمی کو صحیح طرز پر سوچنے والا بنا دیتی ہے۔ سماج یا قوم میں جتنے بھی مثبت اور مفید واقعات ہوتے ہیں وہ سب انہیں لوگوں کی دین ہوتے ہیں جو صحیح طرز فکر کے حامل ہوں۔

صحیح طرز فکر آدمی کے اندر دور اندیشی پیدا کرتا ہے۔ وہ آدمی کو بتاتا ہے کہ وہ اختلافات سے کس طرح بچے۔ وہ آدمی کے اندر وہ بالغ نظری پیدا کرتا ہے کہ وہ اپنے مانس کو پلس میں تبدیل کر سکے۔ اس سے آدمی ایک چیز اور دوسری چیز کے درمیان فرق کو جانتا ہے۔ وہ ظاہر سے گزر کر اندرونی حقیقت کو دریافت کر لیتا ہے۔ صحیح طرز فکر سے صحیح عمل ظہور میں آتا ہے، اور صحیح عمل ہی کسی فرد یا گروہ کو کامیابی کی منزل تک پہنچاتا ہے۔

سماج میں یک جہتی اور اتحاد کی فضا بنانے کے لیے اصل ضرورت یہ نہیں ہے کہ لوگوں کا

شادی بیاہ کا طریقہ ایک ہو۔ بلکہ اصل ضرورت یہ ہے کہ لوگ صحیح طرز فکر کے حامل ہوں۔ صحیح طرز فکر کیا ہے، اس کا اندازہ ایک واقعہ سے ہوگا۔

سوامی دیویکانند (۱۸۹۲-۱۹۰۲) کو ایک کرپچین بھائی نے اپنے مکان پر بلایا۔ کرپچین نے سوامی جی کو جانچنے کے لیے یہ کیا کہ اپنے ملاقات کے کمرہ میں ایک میز پر سیچے اور اوپر بہت سی مذہبی کتابیں رکھ دیں۔ سب سے نیچے ہندوؤں کی مقدس کتاب رامائن رکھی۔ اس کے اوپر مختلف مذہبوں کی کتابیں، اور سب سے اوپر اپنی مذہبی کتاب بائبل۔ سوامی دیویکانند جب کمرہ میں داخل ہوئے تو کرپچین میزبان نے کتابوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دیکھئے، اس کے بارہ میں آپ کا تبصرہ کیا ہے۔ سوامی جی کتابوں کی مذکورہ ترتیب کو دیکھ کر مسکرائے، اور کہا: فاؤنڈیشن تو بہت اچھی ہے۔

سوامی جی اگر اس معاملہ کو دستار (پریسٹیج) کا اثوبنا تے تو وہ بگڑ جاتے۔ وہ کہتے کہ کیا تم نے مجھے ذیل کرنے کے لیے یہاں بلایا تھا۔ اب دونوں میں متکوار شروع ہو جاتی۔ مین ممکن ہے کہ یہ متکوار بڑھ کر اس نوبت تک پہنچی کہ امن قائم کرنے کے لیے پولیس کو بلانا پڑتا۔ لیکن سوامی جی نے اس کو وقار کا مسئلہ بنانے کے بجائے اس کو اعراض کا مسئلہ بنا دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو معاملہ دونوں کو لڑائی تک پہنچاتا، وہ دونوں کے درمیان مسکراہٹ کے تبادلہ پر ختم ہو گیا۔

یہ قابلِ فہم واقعہ کیوں کو پیش آیا۔ کیا اس لیے کہ سوامی دیویکانند اور مذکورہ کرپچین کا شادی بیاہ کا طریقہ ایک تھا۔ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں تھا۔ کیوں کہ ان میں سے ایک ہندو تھا اور دوسرا عیسائی۔ اور ہندوؤں اور عیسائیوں میں شادی بیاہ کا طریقہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔

اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ سوامی دیویکانند ایک ایسے آدمی تھے جن کی اعلیٰ تعلیم نے ان کو حد درجہ باشعور بنا دیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ کس طرح کسی واقعہ کو منفی رخ دینے کے بجائے اس کو مثبت رخ دیا جاسکتا ہے۔ وہ سوچنے کا آرٹ جانتے تھے۔ وہ زندگی کی سائنس سے واقفیت رکھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ کس طرح اختلاف کے باوجود اتحاد کے ساتھ رہا جاسکتا ہے۔ اس کا راز سوامی جی کی شعوری، بیداری، اتحاد کہ کسی قسم کا مشترک سول کوڈ۔

مسلمانوں سے خطاب

آخر میں مسلمانوں سے میں گزارش کروں گا کہ وہ پیریم کورٹ کے موجودہ فیصلہ (۱۹۹۵) کے معاملہ میں ماضی کی اس غلطی کو ہرگز نہ دہرائیں جو پیریم کورٹ کے سابق فیصلہ (۱۹۸۵) کے معاملہ میں ان سے سرزد ہوئی تھی۔ دس سال پہلے جب شاہ بانو کیس پر عدالت عالیہ کا فیصلہ سامنے آیا تو مسلمانوں نے سارے ملک میں احتجاج اور مظاہرہ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس کا براہ راست فائدہ ملک کے انتہا پسند ہندو عناصر کو پہنچا۔

اب دوبارہ یہ عناصر انتظار کر رہے ہیں کہ مسلمان مشتعل ہو کر سڑکوں پر آجائیں، تاکہ وہ مسلم خطرہ کا ہوا کھڑا کر کے ہندوؤں میں اپنا ووٹ بینک بنا سکیں۔ پیریم کورٹ کا فیصلہ اپنی موجودہ حالت میں مسلمانوں کے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ البتہ اگر مسلمانوں نے دوبارہ مظاہرات کی طریقت اختیار کیے تو یقینی طور پر وہ ان کے لیے خطرہ بن جائے گا۔

یہ دنیا مقابلہ اور مسابقت کی جگہ ہے۔ یہاں ہر ایک اس انتظار میں رہتا ہے کہ وہ دوسرے کی کمزوری سے فائدہ اٹھائے۔ فریق ثانی کو یہ موقع ہمیشہ اس وقت ملتا ہے جب کہ ناخوش گوار صورت حال پیش آنے پر آپ بھڑک اٹھیں اور عاجزانہ اقدام کر بیٹھیں۔ اسی لیے قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ — تم صبر کرو، جس طرح ہمت والے پیغمبروں نے صبر کیا، اور ان کے لیے جلدی نہ کرو (الاحقاف ۳۵) صبر کا طریقہ فریق ثانی سے یہ موقع چھین لینا ہے کہ وہ آپ کی کمزوریوں کا استحصال کر سکے۔ جب کہ بے صبری کا طریقہ آپ سے ایسی غلطیاں کراتا ہے کہ آپ نہایت آسانی سے فریق ثانی کے سازشی منصوبوں کا شکار ہو جائیں۔

کسی فریق کے خلاف سازش اگرچہ دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ مگر عملاً سازش کا شکار ہونے یا نہ ہونے کا معاملہ خود فریق کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔ اسی حقیقت کو سمجھنے میں زیر سازش گروہ کی کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے۔

معجزہ کیا ہے

معجزہ کے لفظی معنی ہیں عاجز کر دینے والا۔ پیغمبروں کو معجزات اسی لیے دیے گئے تاکہ لوگ ان کی صداقت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ معجزہ کو مخاطب کے اپنے میدان کے اعتبار سے معجز ہونا چاہیے۔ کیوں کہ آدمی کو جب تک اپنے مخصوص میدان میں معجز کا تجربہ نہ ہو وہ صحیح طور پر اس کی اعجازی حیثیت کا احساس نہیں کر سکتا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کا زمانہ چودھویں اور تیرھویں صدی قبل مسیح ہے، انھوں نے مصر کے جادوگروں کے سامنے دعویٰ تقریر کی۔ مگر وہ اس سے متاثر نہ ہو سکے۔ لیکن جب انھوں نے جادوگروں کے سانپوں کے مقابلہ میں زیادہ بڑے سانپ کا کرشمہ دکھایا تو تمام جادوگر سجدہ میں گر پڑے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے نظریاتی دلائل کا وزن محسوس کرنے کے باوجود اپنے مخصوص میدان میں پھر بھی وہ اپنے آپ کو موسیٰ سے فائق سمجھ رہے تھے۔ مگر موسیٰ کا عصا جب ان کے سانپوں سے زیادہ بڑا سانپ بن کر ظاہر ہوا تو حضرت موسیٰ کی عظمت آخری طور پر ان کے اوپر منکشف ہو گئی۔ اس کے بعد ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ دل سے حضرت موسیٰ کا اعتراف کر لیں۔

اسی لیے پیغمبروں کو جو معجزہ دیا جاتا ہے وہ مخاطب کے اپنے میدان کے اعتبار سے دیا جاتا ہے۔ مصر کے جادوگروں کو یہ فرشتہ کہ وہ رسیوں کو سانپ کی صورت دے سکتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کے عصا کو زیادہ بڑا سانپ بنا کر انہیں دکھایا گیا۔ شام و فلسطین کے طبیب مام مریموں کو اچھا کرتے تھے تو حضرت مسیح کو یہ خصوصیت دی گئی کہ ناقابل علاج امراض میں مبتلا لوگ صرف ان کے چھونے سے اچھے ہو جائیں۔ عرب کے لوگوں کو اپنے ادب پر فخر تھا تو پیغمبر اسلام کو قرآن کی صورت میں ایسا برتر ادبی نمونہ دیا گیا جس کے آگے ان کے تمام ادبی شہ پارے بے سچ نظر آنے لگے اور کہنے والے کہہ پڑے کہ: ”هَذَا الْقُرْآنُ“۔

خدا کا داعی اپنی ذات میں اپنی صداقت کا ثبوت ہوتا ہے۔ مگر مخاطبین مام طور پر اس کا ادراک نہیں کر پاتے۔ اس وقت خدا یہ کہتا ہے کہ مخاطبین کی اپنی فوقیت کے میدان میں انہیں داعی کے مقابلہ میں زیر کر دیتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے تاکہ داعی حق کی صداقت اس کے مخاطبین کے اوپر ناقابل انکار درجہ میں واضح ہو جائے۔

قرآنی اصول

قرآن میں ازدواجی زندگی کے احکام کے ذیل میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ عوشِ اسلوبی کے ساتھ زندگی گزارو۔ اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو ہوسکتا ہے کہ ایک چیز تم کو پسند نہ ہو مگر اللہ نے اس میں تمہارے لئے بہت بڑی بھلائی رکھ دی ہو (عاشرو من بالمعروف فان کرہتموهن فعسلی ان تکرہوا اشیا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا) النساء ۱۹

اس قرآنی تعلیم کا تعلق صرف میاں اور بیوی سے نہیں ہے۔ وہ تمام انسانی تعلقات کے لئے عام ہے۔ خدا کی اس دنیا میں کامیاب اجتماعی زندگی گزارنے کا واحد اہم اصول یہ ہے کہ ہر عورت اور مرد شعوری طور پر اس کو یاد رکھیں کہ کسی کی کوئی روش اس کی پسند کے خلاف ہے تو خود اسی کے اندر کوئی اور صفت ہوگی جو ان کی پسند کے مطابق اور مفید ہوگی۔ اس لئے ہر ایک کو یہ کرنا چاہئے کہ وہ متعلق مرد یا عورت کی ناپسندیدہ صفت کو نظر انداز کر کے اس کی پسندیدہ صفت کی بنیاد پر اس کو اپنالے۔

اصل یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی کامل نہیں۔ ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی کمی پیدائش طور پر موجود ہوتی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جس مرد یا عورت کا ہم تجربہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی کمی ہمارے علم میں آجاتی ہے۔ اور جس مرد یا عورت کا ہمیں عملی تجربہ نہیں ہوا اس کی کمی ہمارے علم میں نہیں آتی۔ اس لئے ہم غیر شعوری طور پر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ باقی لوگ تو اچھے ہیں، صرف یہ شخص بُرا ہے۔ حالانکہ ایک کو چھوڑ کر جب ہم دوسرے سے معاملہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دوسرا آدمی بھی ویسا ہی تھا جیسا کہ پہلا آدمی۔

اس لئے یہ ذہن درست نہیں کہ اس کو چھوڑ کر نسلوں کو بچھڑو۔ اس کے بجائے صحیح بات یہ ہے کہ نباہ کا ذہن پیدا کیا جائے۔ کامل کی تلاش آدمی کو کہیں نہیں پہنچاتی۔ اور نباہ کی روش آدمی کو اس متاثر بنادیتی ہے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ زندگی گزارے، وہ ہر ایک کے ساتھ مل کر اپنے لئے کامیاب زندگی کی تیاری کر سکے۔

کل کا مسئلہ

پاکستان میں اس وقت مسز بے نظیر بھٹو وزیر اعظم کے عہدہ پر فائز ہیں۔ اور میاں محمد نواز شریف اپوزیشن کے لیڈر ہیں۔ دونوں رات دن ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ لاہور کے روزنامہ نوائے وقت (۲۵ اپریل ۱۹۹۵ء) کے صفحہ اول پر ایک خبر کی سرخی یہ ہے کہ: کل سے ڈریس، کل بہت قریب ہے۔

اسلام آباد کی ڈیٹ لائن کے ساتھ خبر میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ اور قائد حزب اختلاف میاں محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ میں وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو خیرباد کہتا ہوں کہ وہ آنے والے کل سے ڈریس اور اپنے مستقبل کی فکر کریں۔ کیوں کہ اب کل کا دن بہت نزدیک ہے۔ ہم پاکستان کے مستقبل سے کھیلنے والوں کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اس سلسلہ میں ہمارا عزم آسمان سے بھی بلند ہے۔ ہم پاکستان کا مستقبل بچانے کے لئے تن من و دھن کی بازی لگانے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔

اس خبر میں ایک سیاسی لیڈر دوسرے سیاسی لیڈر کو جس "کل" سے ڈرا رہا ہے وہ آخرت کا کل نہیں ہے، بلکہ اسی دنیا کا سیاسی کل ہے۔ اس انتباہ کا مطلب یہ ہے کہ تم ہمارے خلاف کارروائیوں سے باز آ جاؤ، ورنہ ہم اتنی اودم چمائیں گے کہ تمہاری حکومت ہی گر جائے۔ اگر آخرت کے کل کا مسئلہ ہو تو ہر آدمی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھے گا۔ کوئی شخص جب دوسرے کو ڈرائے گا تو عین اسی وقت وہ خود بھی ڈرا رہا ہوگا۔ مگر دنیا کے کل کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ یہاں جب ایک شخص دوسرے آدمی کو ڈراتا ہے تو اس کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ میں محفوظ سمت میں ہوں۔ آنے والا کل دوسرے کے لئے مسئلہ ہے۔ وہ میرے لئے کوئی مسئلہ بننے والا نہیں۔

سیاسی کل کا نظریہ لوگوں میں سرکشی کا جذبہ ابھارتا ہے، اور آخر دی کل کا عقیدہ لوگوں میں تواضع پیدا کرتا ہے۔ سیاسی کل کے پیچھے دنیا پرستی ہے اور آخر دی کل کے پیچھے دنیا سے بے رغبتی۔ سیاسی کل خود غرض کی پسند آوار ہے اور آخر دی کل رہبانیت کی پیداوار۔

خبرنامہ اسلامی مرکز ۱۰۱

۱ جناب محمد میاں عبد اللہ میاں صاحب (پٹن، گجرات) رسالہ کے مضامین کا گجراتی ترجمہ کر کے لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ مثلاً انھوں نے رسالہ مارچ ۱۹۸۸ کا ایک مضمون 'یہ انسان' کا گجراتی زبان میں ترجمہ کر کے اس کو ہیڈ ٹریل کی صورت میں چھپوایا ہے اور اس کو لوگوں خاص طور پر غیر مسلموں تک پہنچا رہے ہیں۔ اس طرح کی کوشش مختلف لوگ اپنے اپنے انداز سے کر رہے ہیں۔

۲ سنٹر فار پروموشن آف انٹرنیٹو انسٹی ٹیوشنس (نئی دہلی) کے تحت ۲۹ اپریل ۱۹۹۵ کو نوآئڈ این ایک سیمینار ہوا۔ اس کا موضوع تھا: ریلیجن اینڈ ٹرمینڈیا۔ اس کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے اس میں شرکت کی اور موضوع پر خطاب کیا۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ میڈیا کی شکایت کرنے کے بجائے ہمیں یہ کرنا چاہئے کہ میڈیا کو غلط استعمال کا موقع نہ دیں۔

۳ جاپان کے زیر انتظام سولہ ملکوں کے ۵۰ آدمی عالمی پیس مارچ کر رہے ہیں۔ وہ اس کماری سے اپنا پیدل مارچ شروع کر کے اگست ۱۹۹۵ میں ہیروشیما پہنچیں گے۔ ۲۵ مارچ ۱۹۹۵ کو ٹانڈمی درشن (نئی دہلی) میں ان کے استقبال کے لئے میٹنگ تھی۔ صدر اسلامی مرکز نے اس میں شرکت کی اور امن کے موضوع پر خطاب کیا۔

۴ امریکہ کے نشریاتی ادارہ انڈیپنڈنٹ براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایٹس (I.B.A.) کے نمائندہ مسٹر ہولک (Julian Crandall Hollick) ۲۶ مارچ ۱۹۹۵ کو مرکز میں آئے اور صدر اسلامی مرکز کا تفصیلی انٹرویو ریکارڈ کیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر ہندوستانی مسلمانوں کے مسائل سے تھا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ اب ہندوستان کے ہندوؤں اور مسلمانوں نے بلا اعلان ایک نیا فیصلہ لیا ہے۔ وہ یہ کہ اختلافی مسائل پر وہ ٹکرائو کا طریقہ اختیار نہیں کریں گے بلکہ پرامن تدبیر کے ذریعہ اپنے اختلافات کو حل کریں گے۔ واشنگٹن کی نشریاتی تنظیم (Quorum Communications) کے صدر بنجمن بی ناگلینو

۵ (Benjamin B. Nagliano) ۲۷ مارچ ۱۹۹۵ کو اپنی ویڈیو ٹیم کے ساتھ مرکز میں آئے۔

انہوں نے صدر اسلامی مرکز کانٹرویور بیکارڈ کیا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ فنڈ منظم کا مطلب اگر بنیادی تعلیمات کی طرف واپسی ہو تو وہ اسلام کے خلاف نہیں لیکن اگر اس کا مطلب انتہا پسندی اور جنگجوئی ہو تو یقینی طور پر وہ غیر اسلامی اور قابل ترک ہے۔

مزدجینیا وان ڈائک (Virginia Van Dyke) امریکہ کی واشنگٹن یونیورسٹی میں ریسرچ کر رہی ہیں۔ ان کے ڈاکٹریٹ کے مقالہ کا موضوع ہے :

Religious leaders in politics — alternative sources of political mobilisation

اس سلسلہ میں وہ ۲۹ مارچ ۱۹۹۵ کو مرکز میں آئیں اور مذکورہ موضوع پر صدر اسلامی مرکز کا تفصیلی انٹرویو بیکارڈ کیا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ ۶ دسمبر ۱۹۹۲ ہندوستان کی تاریخ میں ایک نقطہ انقلاب تھا۔ اب ہندو اور مسلمان دونوں میں نیایاسی شعور جاگ رہا ہے۔ قدیم طرز کی جذباتی سیاست کا دور اب مکمل میں ختم ہو رہا ہے۔ اس کی ایک علامت یہ ہے کہ بامبری مسجد کے اشوپر مسلم لیڈر مسلمانوں کو موسیٰ لائز کرنے میں ناکام ہیں۔ اسی طرح ہندو لیڈر دوسری مسجدوں کے اشوپر ہندوؤں کی تائید حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں۔

انگریزی پندرہ روزہ نیشن اینڈ دی ورلڈ کے نمائندہ مسٹر آصف عمر نے ۳۰ مارچ ۱۹۹۵ کو صدر اسلامی مرکز کانٹرویولیا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ جو لوگ ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو سرینڈر کرنے کے لئے کہتے ہیں، وہ ہمارے اوپر ایک جھوٹا الزام لگاتے ہیں۔ ہم ہمیشہ ریلیٹو اپروچ اختیار کرنے کی بات کرتے ہیں نہ کہ سرینڈر کرنے کی۔ اس لئے جس کو تنقید کرنا ہے وہ ہماری اصل بات پر تنقید کرے نہ کہ ایک جھوٹی بات کو ہماری طرف منسوب کرے اور پھر اس کی روشنی میں ہمارے خلاف بے بنیاد رائے زنی کرے۔

بھارت وکاس پریشد کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے راجستھان (راوڑے پور،

بھیل واڑہ) کا سفر کیا۔ وہاں ۳۱ مارچ - یکم اپریل ۱۹۹۵ کو مختلف خطاب کے ۱۰ ملاقاتیں کیں۔ اس کی روداد انشا اللہ سفرنامہ کے تحت شائع کر دی جائے گی۔

۹ سری ستیہ رائی سیواسیتی کی طرف سے نوائیڈا (دہلی) میں ایک سروردم سیمین ہوا۔ اس کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے اس میں شرکت کی۔ منتظمین کی طرف سے ان کے لئے اسلام کے اصول (Tenets of Islam) کا موضوع مقرر کیا گیا تھا۔ چنانچہ اس موضوع پر تقریباً آٹھ گھنٹہ تک خطاب کیا۔

۱۰ مولانا جمیل صاحب نے مدراس سے اطلاع دی ہے کہ اس سالہ میں شائع شدہ مقالہ "اسلام میں عدل اجتماعی" - مامل زبان میں ترجمہ کر کے شائع کیا گیا ہے۔ اس کو تمل دانشوروں اور حقوق انسانی کے لئے جدوجہد کرنے والے لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ الحمد للہ اس کے بہت اچھے اثرات سامنے آرہے ہیں۔

۱۱ ۹ اپریل ۱۹۹۵ کو انڈیا انٹرنیشنل سنٹر (نئی دہلی) میں ایک میننگ ہوئی۔ یہ میننگ مسٹر دھو بہتا کی صدارت میں ہندوستانی اندولن کے زیر اہتمام ہوئی۔ اس کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے اس میں شرکت کی اور ہندستان کے مستقبل کی تعمیر پر اپنے خیالات پیش کئے۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ سسٹم میں تبدیلی کے بجائے انسان میں تبدیلی لانے پر محنت صرف کرنا چاہئے۔

۱۲ ہندی ہفت روزہ پانچ جلیہ کے نمائندہ ہماراج کرشن بھارت نے ۹ اپریل ۱۹۹۵ کو صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو لیا۔ سوالات کا تعلق حج کی عبادت سے تھا۔ ایک سوال کے جواب میں بتایا گیا کہ حجر اسود کی کوئی مشابہت بت سے نہیں ہے۔ بت کی پرستش اسلام میں اس لئے منع ہے کہ اس میں نافع اور ضرار کا تصور ہوتا ہے۔ جب کہ حجر اسود کو نہ نافع و ضرار مانا جاتا اور نہ کوئی حاجی اس کے آگے جھکتا۔ کعبہ میں حضرت ابراہیم کے زمانہ کی واحد چیز صرف حجر اسود ہے۔ اس لئے اس کو پیغمبر کی تاریخی یادگار سمجھ کر چومتے ہیں، اور کسی چیز کو چومنا اسلام میں ناجائز نہیں۔ چومنا اور پرستش کرنا دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔

۱۳ ڈاکٹر حسین انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز کے زیر اہتمام جامعہ ملیہ اسلامیہ (دہلی)

کے کانفرنس ہاں میں ۱۱۰ پر مئی ۱۹۹۵ کو ایک اجتماع ہوا۔ اس کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے وہاں "فکر اسلامی کی تشکیل جدید" کے موضوع پر خطاب کیا۔ یہ خطاب انشا اللہ تعالیٰ کی صورت میں الرسالہ میں شائع کر دیا جائے گا۔

۱۴ سمون چیرمینیل ٹرسٹ کی طرف سے ۱۰ اپریل ۱۹۹۵ کو جواہر لال نہرو یونیورسٹی (نئی دہلی) میں کیپ لگایا گیا۔ یہ لوگ معذور افراد کو دوبارہ قابل کار بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ ان کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے ان کی تقریب میں شرکت کی اور معذروں اور ضرورت مندوں کی خدمت کی اہمیت پر خطاب کیا۔

۱۵ روزنامہ ہندستان (نئی دہلی) کے نمائندہ مسٹر اشوک کسکر نے ۱۰ اپریل ۱۹۹۵ کو صدر اسلامی مرکز کانٹروولیوٹا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ مسلمانوں کے لئے بہترین پالیسی یہ ہے کہ وہ ناخوشگوار باتوں پر اوائڈ کریں۔ یہی واحد طریقہ ہے جس کو اختیار کر کے وہ اپنی پس ماندگی کو دور کر سکتے ہیں اور دوسری قوموں کی طرح ترقی کی راہ میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔

۱۶ یو این آئی کے نمائندہ مسٹر مکیش کوشک نے "دور بھاش چرچا" کے تحت ۱۲ اپریل ۱۹۹۵ کو ٹیلیفون پر صدر اسلامی مرکز کانٹروولیوٹا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ اصل سوال لوگوں کی سوچ کو بدلنے کا ہے۔ جب تک لوگوں کی سوچ نہ بدلے، محض سسٹم یا قانون کے بدلنے سے سماجی حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔

۱۷ انجمن فلاح المسلمین کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے لکھنؤ کا سفر کیا۔ وہاں ۱۶ اپریل ۱۹۹۵ کو گنگا پرساد میموریل ہال میں جلسہ عام کو خطاب کیا۔ اس سفر کی روداد انشا اللہ الرسالہ میں شائع کر دی جائے گی۔

۱۸ ۲۹ اپریل ۱۹۹۵ کو گول مارکیٹ (نئی دہلی) میں تعلیم یافتہ مسلمانوں کا ایک اجتماع ہوا۔ صدر اسلامی مرکز نے اس موقع پر قرآن کا درس دیا۔ درس کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اور اس امتحان میں آدمی صرف صبر کے ذریعہ پورا اثر سکتا ہے۔

۱۹ اٹلی کی ایک مذہبی تنظیم کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے اٹلی کا سفر کیا۔ اور وہاں کی ورلڈ کانگریس

(۲۱- ۲۳ اپریل ۱۹۹۵ء) میں شرکت کی اور خطاب کیا۔ اس سفر کی روداد انشا اللہ
السلام میں سفر نامہ کے تحت شائع کر دی جائے گی۔

۲۱ سنٹر فار پروموشن آف انٹرنیشنل انسٹی ٹیوشنس (نئی دہلی) کے تحت ۲۹ اپریل ۱۹۹۵ء کو
نوا ایڈز میں ایک سیمینار ہوا۔ اس کا موضوع تھا: "تین ایجنڈا ماس میڈیا۔ اس کی دعوت
پر صدر اسلامی مرکز نے اس میں شرکت کی اور موضوع پر اظہار خیال کیا۔

۲۲ ایک مسلم تنظیم کی دعوت پر مئی ۱۹۹۵ء کے پہلے ہفتے میں گلگت اور مرشد آباد (بنگال) کا سفر ہوا۔
اس سفر میں متعدد خطابات ہوئے نیز ملاقات اور گفتگو کے پروگرام ہوئے۔ اس کی روداد انشا اللہ
السلام میں سفر نامہ کے تحت شائع کر دی جائے گی۔

۲۳ ہندی روزنامہ دینک ہمالیہ دہلی کے دہلی کے نائب مدیر مسٹر پر دیپ ٹھاکر نے مئی
۱۹۹۵ء کو صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو لیا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ مسلمانوں
کے سب سے بڑے کون یا ووٹ بنک کی سیاست کا سبب مسلمانوں کا احساس عدم تحفظ ہے۔ اگر
صحیح رہنمائی کے ذریعہ مسلمانوں کے اندر سے عدم تحفظ کے احساس کو نکال دیا جائے
تو مسلمانوں کے آپس میں کشیدگی کی یہ سیاست بھی اپنے آپ ختم ہو جائے گی۔

۲۴ آکاش درشن انٹرپرائز (دہلی) نے مئی ۱۹۹۵ء کو دور درشن کے لئے صدر اسلامی مرکز
کا ایک انٹرویو ریکارڈ کیا۔ سوالات کا تعلق ج سے تھا۔ ج کا تارینی پس منظر، اس کی
شرعی اہمیت، اس کے مختلف قواعد کو سادہ انداز میں بتایا گیا۔

۲۵ فریج نیوز ایجنسی کے نائب مدیر نارائن سوامی نے ۱۱ مئی ۱۹۹۵ء کو ٹیلیفون پر صدر اسلامی مرکز
کا انٹرویو لیا۔ خاص سوال یہ تھا کہ آج کے اخباروں میں سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ چھپا ہے کہ
حکومت دستور ہند کی دفعہ ۴۴ کے تحت کامن سول کوڈ کو عملی جامہ پہنانے کے لئے
کارروائی کرے۔ جواب دیا گیا کہ خالص دستوری اعتبار سے یہ درست فیصلہ ہو سکتا ہے
مگر علاوہ ناممکن ہے۔ دستور کی بہت سی چیزیں (مثلاً ہندی کو پندرہ سال میں واحد قومی
زبان بنانا، ساری کوشش کے باوجود عمل میں نہ آسکا۔ اسی طرح کامن سول کوڈ بھی موجودہ
حالات میں قابل عمل نہیں، کیوں کہ ہندوستانی سماج ۹۹ فیصد سے زیادہ روایتی سماج ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

زیر سرپرستی
مولانا وحید الدین خان
صدر اسلامی مرکز

الرسالہ

اردو، ہندی اور انگریزی میں شائع ہونے والا اسلامی مرکز کاترجمان

اکتوبر ۱۹۹۵ء، شمارہ ۲۲۷

۹	انتظامی حکمت	۴	صبر و توکل
۱۰	ذاتی ذمہ داری	۵	عافیت کی زندگی
۱۱	ایک شرعی مسئلہ	۶	گھر سے محرومی
۲۳	ایک سفر	۷	نتیجہ خیرینہ کام
۲۸	خبرنامہ اسلامی مرکز	۸	دعوت اور اصلاح

AL-RISALA (Urdu)

1. Nizamuddin West Market, New Delhi-110 013, Tel. 4611128, 4697333
Fax: 91-11-4697333

Single copy Rs. 7, Annual subscription Rs. 70, Abroad: \$ 20 (Air mail), \$ 10 (Surface mail)

Printed and published by Saniyasnain Khan at Nice Printing Press, Delhi

صبر و توکل

والذین هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبؤنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ الذین صبروا و علیٰ رھم یتوکلون (النحل ۴۱-۴۲)

اور جن لوگوں نے اللہ کے لئے اپنا وطن چھوڑا، بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا، ہم ان کو دنیا میں ضرور اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا ثواب تو بہت بڑا ہے، کاش وہ جانتے۔ وہ ایسے ہیں جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ صبر کے ساتھ توکل کا نہایت گہرا تعلق ہے۔ صبر ایک عظیم دینی عمل ہے۔ مگر اس دنیا میں صبر کی روشنی پر وہی لوگ قائم رہ سکتے ہیں جو اللہ رب العظیم کی ذات پر بے پناہ بھروسہ رکھتے ہوں۔

اس آیت میں جن اہل ایمان کا ذکر ہے، یہ وہ لوگ تھے جن پر ان کے مخالفوں نے ظلم کیا۔ مگر وہ منفی رد عمل میں مبتلا نہیں ہوئے۔ ان کے اندر یہ جذبہ نہیں بھڑکا کہ وہ ظالموں کو سبق سکھائیں۔ یا ان سے ان کے ظلم کا انتقام لیں۔ اس کے بجائے انھوں نے یہ کیا کہ خاموشی کے ساتھ اس مقام سے ہٹ گئے جہاں ان کے اوپر ظلم ہو رہا تھا۔ وہ انہوں سے الجھنے کے بجائے خدا کی طرف متوجہ ہو گئے۔

ان کے اس عمل، ہجرت کو قرآن میں صبر کہا گیا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا پر توکل کرنے والے ہیں۔ صبر کے ساتھ توکل کا ذکر نہایت اہم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی آدمی صبر کے طریقہ پر قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر توکل علی اللہ کی صفت نہ ہو۔

ناموافق صورتحال پیش آنے کے بعد جو آدمی بے برداشت ہو کر لڑنے لگے، وہ اپنی اس روش سے ثابت کرتا ہے کہ وہ صرف اپنی ذات کو جانتا تھا۔ وہ خدا کی برتر طاقتوں سے واقف نہ تھا۔ اگر وہ خدا کی خدائی کو اور اس کے وعدوں کو جانتا تو وہ صبر کرتا۔ کیوں کہ اس کو یقین ہوتا کہ صبر کرنے میں زیادہ بڑی طاقت کو اپنے مخالف کے مقابلہ میں کھڑا کر رہا ہوں۔ یہ طاقت خود مالک کائنات کی ہے جس کی پکڑ سے بچنا کس کے لئے بھی ممکن نہیں۔

عافیت کی زندگی

لما قدم حاتم الاصحم الى الامام احمد قال له الامام: اخبرني كيف السلامة من الناس فقال حاتم بثلاثة اشياء: تعطيتهم من مالك ولا تاخذ من مالهم وتقضى لهم حقوقهم ولا تطالبهم بحقوقك وتصبر على اذاهم ولا تؤذيهم (الدعوة الریاض، ۲۰ ذی القعدة ۱۴۱۵ھ)

حاتم اصم جب امام احمد کے پاس آئے تو امام احمد نے ان سے کہا کہ مجھے بتائیے کہ لوگوں سے محفوظ کیسے رہا جائے۔ حاتم اصم نے کہا کہ تین چیزوں کے ذریعہ سے۔ ان کو اپنا مال دیں مگر خود ان کا مال نہ لیں۔ لوگوں کے حقوق ادا کریں مگر اپنے حقوق ان سے نہ مانگیں۔ لوگوں کی ایندھنوں پر صبر کریں اور خود ان کو ایندھن نہ پہنچائیں۔

ان تینوں باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ایک طرفہ طور پر لوگوں کو یہ احساس دلادیں کہ وہ آپ سے پوری طرح محفوظ ہیں۔ اس کے بعد آپ بھی ان سے پوری طرح محفوظ ہو جائیں گے۔ لوگوں کو یہ احساس تین تدبیروں کے ذریعہ دلایا جاسکتا ہے۔

لوگوں کے پاس جو کچھ ہے، اس سے اپنے آپ کو مستغنی بنالیں۔ مگر آپ کے پاس جو کچھ ہے اس میں سے آپ لوگوں کو حسب توفیق ان کا حصہ پہنچاتے رہیں۔ آپ لوگوں سے لینے والے نہ بنیں، اس کے بجائے آپ لوگوں کو دینے والے بن جائیں۔

لوگوں کا جو حق آپ کے اوپر ہو اس کی ادائیگی میں آپ کوئی کوتاہی نہ کریں۔ مگر دوسروں کے اوپر آپ کا جو حق آتا ہو، اس کو دوسروں سے وصول کرنے کی کبھی کوئی ہم نہ چلائیں۔ معاشرتی زندگی میں بار بار ایسا ہو گا کہ دوسروں کی طرف سے آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ اس طرح کے مواقع پر آپ ایک طوفان صبر و تحمل کی پالیسی کو اختیار کر لیں، آپ صرف اتنا ہی نہ کریں کہ دوسروں کو آپ ایندھن نہ پہنچائیں، بلکہ اس سے بڑھ کر آپ کا رویہ یہ بن جائے کہ دوسروں کی ایندھنوں پر آپ صبر کر لیں، آپ لوگوں سے بدلہ لے بغیر انہیں معاف کر دیں۔

دنیا میں عافیت کی زندگی حاصل کرنے کا یہی واحد یقینی نسخہ ہے۔ اس کے سوا جو تدبیر اختیار کی جائے گی وہ امن و عافیت دینے والی نہیں بن سکتی۔

گھر کے سرومی

۲۸ مارچ ۱۹۹۵ کو دہلی میں ایک بڑا دردناک واقعہ ہوا۔ مسراندوواہی (۶۱ سال) نے کستور باگاندھی مارگ کی بلڈنگ (ایشیا ہاؤس) کی آٹھویں منزل سے کود کر خودکشی کر لی۔ نیچے آتے ہی ان کا پورا جسم پھل اٹھا اور فوراً ہی ان کا انتقال ہو گیا۔

مسراندوواہی آل انڈیا ریڈیو کے ہندی شعبہ میں چیف نیوز ریڈر تھیں۔ پچھلے سال ان کو وہاں سے ریٹائرمنٹ مل گیا۔ ایشیا ہاؤس ایک سرکاری بلڈنگ ہے۔ اس کی پہلی منزل پر ان کو دو کمروں کا ایک فلیٹ برائے رہائش ملا ہوا تھا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اب انھیں یہ فلیٹ خالی کرنا تھا جس میں وہ پچھلے ۲۰ سال سے رہ رہی تھیں۔ فلیٹ چھوڑنے کی آخری تاریخ ۲۳ مارچ تھی۔ ان کے شوہر کا انتقال ۱۹۸۹ میں ہو گیا تھا۔ اب وہ اپنی بیٹی سونیہ اور اپنے داماد اشوک کمار کے ساتھ یہاں رہ رہی تھیں (ہندستان ٹائمس ۲۹ مارچ ۱۹۹۵)۔

ریٹائرمنٹ کے بعد اندوواہی بہت پریشان تھیں۔ انھوں نے اگرچہ جن پارک ریڈیو کالونی میں اپنا ایک گھر بنا لیا تھا۔ مگر ان کو یہ خیال پریشان کئے ہوئے تھا کہ موجودہ سرکاری فلیٹ کنٹ پلیس کے علاقہ میں ہے اور اس کی وجہ سے انھیں بہت سی سہولتیں حاصل ہیں مگر جین پار جانے کے بعد وہ ان شہری سہولتوں سے محروم ہو جائیں گی۔ یہ احساس ان پر اتنا زیادہ طاری ہوا کہ ایشیا ہاؤس کی آخری منزل پر چڑھ کر انھوں نے خودکشی کی چھلانگ لگا دی۔

میں نے اس خبر کو پڑھا تو اچانک میری زبان سے نکلا کہ — انسان آج اچھے گھر کو چھوڑ کر معمولی گھر میں جلنے کو برداشت نہیں کر پاتا۔ اس دن انسان کا کیا حال ہو گا جب وہ ہر قسم کے گھر سے محروم کر دیا جائے گا۔

انسان خودکشی نہ کرے تب بھی اس پر موت آنی ہے۔ موت کے بعد اچانک وہ محسوس کرے گا کہ اس کا تمام اثاثہ اس سے چین چکا ہے۔ اس دن تمام گھر والے بے گھر ہو چکے ہوں گے۔ اس دن گھروالا صرف وہ ہو گا جس سے خدا خوش ہو اور اپنی طرف سے اس کو ایک گھر عطا کرے۔ اور اس کو اپنی جنت میں قیام کی اجازت دیدے۔

نتیجہ خیز کام

۱۹۱۷ء میں مصری عدالت کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوا۔ معاملہ یہ تھا کہ مصر کے ایک عالم نے یہ کہہ دیا تھا کہ نوح علیہ السلام ہی پہلے نبی تھے۔ کیوں کہ آدم کا ذکر قرآن میں نبی اور رسول کی حیثیت سے نہیں کیا گیا ہے۔ اس رائے پر کچھ لوگ غصہ ہو گئے۔ ایک شخص نے فتاویٰ شرعی عدالت میں دعویٰ دائر کیا کہ اس عالم نے ایک معلوم دینی حقیقت کا انکار کیا ہے۔ اس لئے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق کرا دی جائے۔ اور اس پر ارتداد کی سزا نافذ کی جائے۔ شرعی عدالت نے دعویٰ کو تسلیم کرتے ہوئے مذکورہ عالم کے خلاف فیصلہ دیدیا۔ اس نے اپنے فیصلہ میں کہا کہ یہ شخص مرتد ہے اور اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو گئی۔

مگر اس کے بعد مقدمہ عدالت اپیل (court of appeal) میں گیا، اور عدالت اپیل نے ابتدائی فیصلہ کو کالعدم قرار دے دیا۔ جج نے اپنے فیصلہ میں کہا:

اختلجتمونا امام الناس اعظم خجل - تم نے لوگوں کے سامنے ہم کو بہت زیادہ شرمندہ
فلا فرنج مشغولون بما يفتيدهم، کیا۔ فرنگیوں کا یہ حال ہے کہ وہ ان چیزوں میں
واختم مشغولون بما لا يفتيد۔ مشغول ہیں جو ان کے لئے مفید ہیں اور تم ایسی
چیزوں میں مشغول ہو جن کا کوئی فائدہ نہیں۔ (المجلد، ج ۱۰ - ۱۲۲ ج ۲، ۱۹۹۵ء، صفحہ ۳۵)

اس واقعہ پر اب ۸۰ سال گزر چکے ہیں۔ مگر تمام دنیا کے مسلمان آج بھی مزید اضافہ کے ساتھ اسی قسم کے بے فائدہ کاموں میں مشغول ہیں۔ حالانکہ حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ آدمی بے فائدہ کام کو چھوڑ دے۔ (من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه)

حقیقت یہ ہے کہ عقل اور اسلام دونوں کا تقاضا ہے کہ صرف وہ کام کیا جائے جو حقیقی معنوں میں نتیجہ خیز ہو۔ آدمی وہی بات سوچے جس کی کوئی افادیت ہو۔ وہ وہی بات بولے جس میں کوئی خیر ہو۔ وہ وہی کام کرے جس کا کوئی مثبت انجام نکلنے والا ہو۔ وہ وہی اقدام کرے جو کوئی بہتر مستقبل پیدا کرنے والا ہو۔

دعوت اور اصلاح

۱۰ مئی ۱۹۹۵ء کو دہلی میں ساؤتھ افریقہ کے دو لوجوانوں سے ملاقات ہوئی۔ فیصل چوتھیا صاحب اور غلام محمد صاحب، انھوں نے سوال کیا کہ دعوت اور اصلاح میں کیا رشتہ ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ دعوت کا کام کرنے سے خود اپنی اصلاح ہوتی ہے۔ مگر یہ بات ابھی تک ہماری سمجھ میں نہ آ سکی۔ میں نے کہا کہ دعوت اور اصلاح میں گہرا رشتہ ہے۔ اور یہ عین انسانی نفسیات کے مطابق ہے۔ نفسیات کا علم بتاتا ہے کہ آدمی خارجی طور پر جس کام میں مشغول ہو، اندرونی طور پر بھی وہ اسی کام میں مشغول ہوتا ہے۔ خارجی عمل اور داخلی حالت کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔

ایک سجاد داعی جس نے دعوت کو اپنی زندگی کا شن بنا رکھا ہو، وہ کیا کرتا ہے۔ اس کو ایک جلسہ میں اسلام کی دعوت پیش کرنا ہے۔ اب وہ یہ کرے گا کہ سب سے پہلے قرآن و حدیث اور دوسری کتابوں میں موضوع کا مطالعہ کرے گا۔ وہ غور کرے کہ اپنی تقریر کے نکات مقررہ کرے گا۔ وہ دعا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذہن کو کھول دے اور اس کے دل میں وہ صحیح بات ڈال دے جو اس کو اجتماع عام میں کہنا چاہئے۔ پھر وہ دو رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کر دعا کرے گا کہ خدایا، میری مدد فرما۔ مجھے وہ بات کہلا دے جو تیری مرضی کے مطابق ہو۔ جب وہ اجتماع گاہ میں پہنچے گا تو بار بار دعا کرے گا کہ: رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلِلْ عُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي لِيَفْهَمُوا قَوْلِي۔ اس طرح ایک سچے داعی کی زندگی میں "دعوت" کا عمل شروع ہونے سے پہلے "اصلاح" کا عمل شروع ہو جاتا ہے، دوسروں کو مخاطب بنانے سے پہلے وہ خود دعوت حق کا مخاطب بن جاتا ہے۔ پھر جب وہ لوگوں کے سامنے آتا ہے تب بھی بار بار وہ دل ہی دل میں دعا کرتا رہتا ہے۔ بظاہر وہ بندوں کے سامنے ہوتا ہے مگر حقیقتہً وہ اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ دعوت عین اس وقت اصلاح بھی ہے۔ دوسروں کو پیغام پہنچانا خود اپنے آپ کو بھی مخاطب بنانا ہے۔ جو آدمی صحیح معنی میں دعوتی عمل میں مشغول ہو وہ اسی کے ساتھ لازمی طور پر خود اپنی اصلاح کے عمل میں بھی مشغول ہو جاتا ہے۔

انتظامی حکمت

الرجال قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا انْفَقَوْا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ (النساء ۳۴)

مرد عورتوں کے اوپر قوام ہیں، اس بنا پر کہ
اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔
اور اس بنا پر کہ مرد نے اپنے مال خرچ کئے۔ پس
جو نیک عورتیں ہیں وہ فرماں برداری کرنے والی،
بیٹھتی بیچھے نگہبانی کرتی ہیں اللہ کی حفاظت سے۔

خاندان، وسیع تر انسانی نظام کا، ایک ابتدائی جز (یونٹ) ہے۔ اس ابتدائی وحدت
کو دو فرد، مرد اور عورت، مل کر چلاتے ہیں۔ زیادہ بڑے نظاموں کی طرح، گھر کا چھوٹا نظام
بھی صحیح طور پر صرف اسی وقت چل سکتا ہے جب کہ دونوں میں سے ایک حاکم ہو، اور دوسرا اس
کے مقابلہ میں ماتحت حیثیت قبول کرے۔ دونوں یکساں درجہ میں صاحب حکم ہوں تو اس
نظام کا چلنا ہی ناممکن ہو جائے گا۔ مذکورہ آیت میں اسی حکمت کو بتایا گیا ہے۔

آیت میں فضل کا لفظ ہے۔ فضل کے معنی عربی زبان میں زائد کے ہیں (إسناد العسب
۵۲۶/۱۱) اللہ تعالیٰ نے مذکورہ مصلحت کی بنا پر عورت اور مرد دونوں میں سے ہر ایک کو ایک زائد
خصوصیت پیدا کر رکھی ہے جو نظام فطرت میں کامیاب کارکردگی کے لئے انہیں درکار تھی۔

مرد کی خصوصیت زائدہ یہ ہے کہ وہ کمانے اور خرچ اٹھانے کی اضافی صلاحیت رکھتا ہے
اس کے مقابلہ میں عورت کی اضافی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر قنوت (اطاعت) کا مزاج نسبتاً
زیادہ ہوتا ہے۔ گویا عورت اور مرد کو گھر کا نظام چلانے کے لئے الگ الگ جو صفات درکار ہیں
وہ پیشگی طور پر دونوں کے اندر پیدا کر دی گئی ہیں۔

عورت اور مرد دونوں کے لئے پسندیدہ بات یہ ہے کہ وہ اس پورے معاملہ کو آزمائش کی
نظر سے دیکھیں۔ ہر ایک کی توجہ اس پر ہو کہ اس کو جس کا رخص کے لئے بنایا گیا ہے اس کا ر
خاص کو اسے بحسن و خوبی انجام دینا ہے۔ اسی حسن کارکردگی پر آخرت میں ان کے ابدی انجام
کا فیصلہ کیا جائے گا۔

ذاتی ذمہ داری

دوسری عالمی جنگ (۱۹۳۹-۴۵) کے دوران سرونٹن چرچل برطانیہ کے وزیر اعظم تھے۔ وہ عام طور پر تشدد پسند لینڈ کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ ایک بوڑھے برطانی شہری نے مجھے بتایا کہ چرچل نے اس جنگ کے زمانہ میں برطانی قوم کو جو مالٹو دیا وہ یہ تھا — سب کچھ میرے اپنے اوپر منحصر ہے:

It all depends on me.

یہ ایک بہترین مالٹو ہے۔ یہ جنگ اور امن دونوں حالتوں میں یکساں طور پر مفید ہے۔ میرے بھائی عبدالمحیط خاں (انجینئر) نے بتایا کہ ایک بار وہ چندی گڑھ کے ایک ٹریننگ کیمپ میں شریک ہوئے۔ یہ کیمپ پالی ٹیکنیک کے پرنسپلوں کے لئے قائم کیا گیا تھا۔ اور اس میں پکھڑیے کے لئے ایک انگریز پروفیسر کو بلا لیا گیا تھا۔ اس کا افتتاح ایک ہندوستانی منسٹر کو کرنا تھا۔ منسٹر جب مالٹا پر کھڑے ہوئے تو اچانک بجلی چلی گئی اور لاؤڈ اسپیکر نے کام کرنا بند کر دیا۔ وہاں تبادل انتظام کے طور پر بیٹری نہ تھی۔ البتہ کالج کے ورکشاپ میں بیٹری موجود تھی۔

اس وقت زیر ترست پرنسپل صاحبان کالج کے کسی چیر اسی یا دور کو تلاش کرنے لگے تاکہ اس کو ورکشاپ بھیج کر وہاں سے بیٹری منگوائیں اور اس سے لاؤڈ اسپیکر کو چلائیں۔ مگر انگریز پروفیسر کو جیسے ہی صورتحال کا علم ہوا وہ خود بھاگ کر ورکشاپ میں پہنچا اور بھاری بیٹری کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر دوڑتا ہوا آیا اور لاؤڈ اسپیکر کے نظام سے جوڑ کر اس کو چپ لا دیا۔

کسی قوم کے افراد میں یہی مزاج اس قوم کی اجتماعی ترقی کا سب سے بڑا راز ہے۔ افراد کے اندر یہ اسپرٹ جتنا زیادہ پائی جائے گی، اتنا ہی زیادہ وہ قوم ترقی کر سکے گی۔

عام طور پر لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب وہ سماج میں کوئی خرابی دیکھتے ہیں تو ایک قانون بنانے کی تجویز پیش کرتے ہیں یا نظام میں تبدیلی لاکر اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ مگر قانون اور نظام کی ایک حد ہے۔ اپنی حد پر پہنچ کر تفتان اور نظام غیر موثر ہو جاتے ہیں۔ اصلاح کا اصل طریقہ یہ ہے کہ افراد کے اندر اصلاح کا جذبہ پیدا کر دیا جائے۔

ایک شرعی مسئلہ

یورپ کے ایک سفر میں میری ملاقات ایک غیر مسلم اسکالر سے ہوئی۔ گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ اس وقت ساری دنیا میں پناہ گزینوں کی جو تعداد ہے اس میں تقریباً ۹۵ فی صد پناہ گزین مسلمان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی سادہ بات نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ایک جنگجو (militant) مذہب ہے جو اپنے پیروؤں کو اینٹی ایسٹبلشمنٹ بناتا ہے۔ وہ ہر جگہ اپنے حکمرانوں کے باغی بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد حکمرانوں کی طرف سے ان پر تشدد (persecution) ہوتا ہے تو وہ بھاگ بھاگ کر دوسرے ملکوں میں پناہ لیتے ہیں۔ اسلام کی اس تعلیم نے خود مسلمانوں کو بھی مصیبت میں ڈال دیا ہے اور وہ دنیا والوں کے لیے بھی مصیبت بن گئے ہیں۔

یہ بات جو مغربی پروفیسر نے کہی وہ کسی ایک شخص کی بات نہیں۔ یہی موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کے بارہ میں عام تاثر ہے۔ یہ مسلمانوں کے اوپر کوئی فرضی الزام بھی نہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ علی طور پر موجودہ مسلمان یہی کام کر رہے ہیں۔ ہر جگہ وہ اینٹی ایسٹبلشمنٹ بنے ہوئے ہیں۔ ہر جگہ وہ اپنے ملک کی حکومتوں سے ٹکراؤ چھڑے ہوئے ہیں۔ اس کا نتیجہ یک طرفہ طور پر مسلمانوں کی تباہی کی صورت میں نکل رہا ہے جس کا صرف ایک جز، عالمی پناہ گزینوں میں مسلمانوں کی مذکورہ کثرت ہے۔

عام حالت میں یہ صرف مسلمانوں کا یا ان کے کچھ لیڈروں کا ایک گروہی واقعہ ہوتا۔ جو کچھ غلط فہمی ہوتی وہ صرف کچھ مسلمانوں کے بارہ میں ہوتی۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسلم عالمین (activists) اپنی یہ جنگ جویانہ ہم اسلام یا اسلامی جہاد کے نام پر چلا رہے ہیں۔ اس لیے قدرتی طور پر مسلمانوں کا یہ عمل اسلام کے ساتھ منسوب کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے اس عمل سے اسلام بدنام ہو رہا ہے۔

یہ صحیح ہے کہ اس قسم کی تشددانہ سیاسی سرگرمیوں میں سارے مسلمان شامل نہیں ہیں۔ ان کا ایک طبقہ ہی عملی طور پر ان میں لوٹ ہے۔ مگر صورت حال یہ ہے کہ موجودہ مسلم دنیا کے علماء اور دانشور ان افعال کی مذمت نہیں کرتے۔ اس طرح خود شرعی اصول کے مطابق، تمام مسلمان براہ راست یا بالواسطہ طور پر مسلم جنگ جویوں کے موید بنے ہوئے ہیں۔ کیونکہ برائی پر چپ رہنا برائی کی تائید کرنا ہے۔

ان حالات میں یہ بالکل قدرتی بات ہے کہ مذکورہ قسم کی تشددانہ تحریکیں لوگوں کی نظر میں اسلام کی

مآخذہ تحریریں قرار پائیں۔ لوگ یہ رائے قائم کریں کہ یہی اسلام کا اصل مطلوب عمل ہے۔ اسلام تشدد کا مذہب ہے۔ وہ دوسرے مذاہب یا نظاموں کے ساتھ موافقت کر کے رہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس مقالہ میں مجھے اسی مسئلہ کا علمی جائزہ لینا ہے۔

اسلام بنیادی طور پر ایک امن پسند مذہب ہے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام کو رحمۃ للعالمین (الانبیاء ۱۰۷) کہا گیا ہے۔ یعنی سارے عالم کے لیے رحمت۔ گویا کہ پیغمبر اسلام پیغمبر رحمت ہیں نہ کہ پیغمبر حرب۔ آپ کا طریقہ عدم تشدد (non-violence) ہے نہ کہ تشدد (violence)

تاہم موجودہ دنیا ایک ایسی دنیا ہے جہاں اختلاف اور نزاع کا پیش آنا لازمی ہے۔ ایک فرد اور دوسرے فرد، اسی طرح ایک گروہ اور دوسرے گروہ میں مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں کیا کیا جائے۔ اس کا جواب صبر ہے۔ قرآن میں بہت زیادہ صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ حتیٰ کہ اگر براہ راست احکام کے ساتھ بالواسطہ احکام کو شامل کر لیا جائے تو پورا قرآن کتاب صبر نظر آئے گا۔

صبر و اعراض کا مطلب یہ ہے کہ ناخوش گوار باتیں پیش آنے کی صورت میں رد عمل کا انداز اختیار نہ کیا جائے بلکہ یک طرفہ طور پر برداشت کر لیا جائے تاکہ جو شکایتی بات پیدا ہوئی ہے وہ اپنے پہلے ہی مرحلہ میں ختم ہو جائے۔

اس کے باوجود ایسی حالتیں پیش آسکتی ہیں جب کربات بڑھ جائے۔ ابتدائی شکایت باقاعدہ نزاع کی صورت اختیار کرنے لگے۔ اس وقت اہل اسلام کو کیا کرنا چاہیے۔ اس سلسلہ میں ایک اصولی ہدایت دی گئی کہ (النصیح خیر) (النساء ۵۸) یعنی صلح کر لینا بہتر ہے۔ قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں فرمایا ہے کہ الحروب خیر (جنگ بہتر ہے) مگر یہ فرمایا کہ النصیح خیر (صلح بہتر ہے) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نزاعی امور میں اسلام کی اپرٹ صلح ہے نہ کہ حرب۔

اس طرح عدم نزاع کو اسلام نے ایک بنیادی اجتماعی اصول کی حیثیت دے دی ہے۔ خواہ فرد اور فرد کے درمیان کا معاملہ ہو یا گروہ اور گروہ کے درمیان کا معاملہ، ہر موقع پر اصلاً اس اصولی ہدایت کو ملحوظ رکھنا ہے کہ ٹکراؤ کی نوبت نہ آئے۔ اور اگر بالفرض ٹکراؤ پیش آجائے تو پہلی فرصت میں صلح کا طریقہ اختیار کر کے نزاع کا خاتمہ کر دیا جائے۔ کیوں کہ ٹکراؤ ہمیشہ مسئلہ کو بڑھا رہا ہے، وہ کسی بھی درجہ میں مسئلہ کا حل نہیں۔

مسلم حکمران کا معاملہ

اجتماعی نزاعات کی سب سے زیادہ سنگین صورت وہ ہے جو عوام اور حکمران کے درمیان پیش آتی ہے۔ اس کو ایک لفظ میں سیاسی نزاع بھی کہا جاسکتا ہے۔ انسانوں کا عام مزاج یہ ہے کہ وہ خود خواہ کیسے ہی ہوں، مگر حکمران طبقہ کو وہ ہمیشہ آئیڈیل کے معیار سے ناپتے ہیں، جب کہ آئیڈیل کا حصول اس دنیا میں ممکن ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی فرد یا گروہ حکمران بنتا ہے، فوراً ہی لوگوں کو اس سے شکایت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ شکایت بڑھ کر کبھی ٹکراؤ اور جنگ تک پہنچ جاتی ہے۔

اس سلسلہ میں احادیث میں نہایت تفصیلی ہدایات دی گئی ہیں۔ یہ ہدایات تمام کی تمام عملی معقولیت (practical wisdom) پر مبنی ہیں۔ یعنی ناممکن کی چٹان سے سر ٹکرائے کے بجائے ممکن کے میدان میں کوششوں کو موثر دینا۔

یہ ہدایات خاص طور پر حدیث کی کتابوں میں ابواب الفتن کے تحت دی گئی جاسکتی ہیں۔ یہ حدیثیں بگڑے ہوئے حکمرانوں کے بارہ میں شرعی حکم کو بتاتی ہیں۔ وہ حکم یہ ہے کہ ایسے حکمرانوں سے ہرگز سیاسی ٹکراؤ نہ کیا جائے۔ بلکہ ٹکراؤ سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو غیر سیاسی دائرہ میں مصروف رکھا جائے۔

ان روایات میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگی طور پر فرمادیا تھا کہ میرے بعد تم اپنے حکمرانوں میں بہت بگاڑ دیکھو گے۔ لیکن بگاڑ اور نا انصافی کے باوجود تم ان کے خلاف خروج (بغاوت) نہ کرونا۔ تم ہر حال میں صبر کے اصول پر قائم رہنا۔ تم کسی بھی عذر کو لے کر حکمرانوں سے لڑائی نہ کرونا۔ بلکہ اپنی بکری اور اونٹ میں مشغول ہو کر اپنے ضروری دینی فرائض کو ادا کرتے رہنا۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واضح اور قطعی ہدایت حدیث کی تمام کتابوں میں موجود ہے۔ اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ خلافت راشدہ کے بعد مسلمانوں کے نظام حکومت میں بہت زیادہ بگاڑ آگیا۔ مگر مسلم علماء نے ان حکمرانوں کے خاتمہ کے لیے کبھی کوئی مخالف سیاسی ہم شروع نہیں کی۔ بنو امیہ، بنو عباس اور دوسرے حکمرانوں میں خود آپس میں تو مختلف صورتوں میں ٹکراؤ پیش آیا۔ مگر صحابہ، تابعین، متبع تابعین، فقہاء اور علماء نے کبھی اصلاح سیاست کا نام لے کر ان کو سیاست سے بے دخل کرنے کی تحریک نہیں چلائی۔

یہ بات نہ صرف عملی طور پر ہوئی۔ بلکہ نظری طور پر تمام علماء نے اس پر اتفاق رائے کر لیا۔ تمام علماء اور فقہاء نے متفقہ طور پر یہ فتویٰ دیا کہ ایک مسلم حکمران جس کی حکومت عملاً قائم ہو گئی ہو، خواہ بظاہر وہ ظالم

اور فاسق کیوں نہ ہو، اس کے خلاف خروج (بغاوت) کرنا جائز نہیں۔ اس سلسلہ میں یہاں میں صرف ایک حوالہ دوں گا۔ امام نوویؒ کچھ احادیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

”اور اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر باب اقتدار سے ان کے اقتدار کے معاملہ میں نزاع نہ کرو اور نہ ہی ان کے اوپر اعتراض کرو، الا یہ کہ تم ان میں کوئی ایسا ثابت شدہ منکر فعل دیکھو جس کو تم اسلام کے بنیادی امور میں سے جانتے ہو۔ پس جب تم ایسی چیز دیکھو تو تم ان پر نیکر (قولی نصیحت) کرو۔ اور تم جہاں کہیں بھی ہو حق بات کہو۔ باقی ان کے خلاف خروج (عملی بغاوت) اور ان سے جنگ تو وہ اجماع مسلمان کے تحت حرام ہے، خواہ یہ حکمران فاسق اور ظالم کیوں نہ ہوں (واما الخروج عليهم وقتالهم فحرام باجماع المسلمين وان كانوا فستقظالمين) اور یہ جو مفہوم میں نے بیان کیا اس کی تائید میں کثرت سے احادیث وارد ہوئی ہیں۔ اور اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ حکمران فسق کی بنا پر معزول نہیں ہوتا۔ اور فسق کی بنا پر حکمران کے معزول ہو جانے کی بات جو فقہ کی کتابوں میں ہمارے بعض اصحاب نیز معتزلی طرک منسوب کر کے بیان ہوئی ہے وہ غلط ہے اور اجماع کے خلاف ہے۔ علماء نے ایسے حکمران کے معزول نہ ہونے اور اس کے خلاف خروج کے حرام ہونے کا سبب یہ بتایا ہے کہ اس کے نتیجے میں بد امنی اور خون ریزی اور آپس کے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ پس اس کی معزولی (یا اس کے خلاف خروج) کی صورت میں اس سے زیادہ بگاڑ اور فساد برپا ہو گا جتنا کہ اس کے برسر اقتدار رہنے کی صورت میں تھا۔“ (صحیح مسلم بشرح النووی ۲۲۹/۱۲)

اس شرعی اصول پر جانچئے تو معلوم ہو گا کہ مسلم ملکوں میں اٹھنے والی وہ تمام تحریکیں باطل تحریکیں تھیں جو موجودہ صدی میں مسلم حکمرانوں کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے لیے اٹھیں۔ بظاہر ان کا نعرہ تھا روہ فاسق حاکموں کو ہٹانا چاہتے ہیں تاکہ شرعی قانون کا نظام قائم کر سکیں۔ مگر حقیقت یہ شرعی قانون کی نفی تھی۔ کیوں کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایک مسلم حکمران جس کی حکومت عملاً قائم ہو چکی ہو، اس کے خلاف کسی بھی حال میں خروج (بغاوت) نہ کرو۔

اس قسم کی تمام تحریکیں، مذکورہ شرعی حکم کے مطابق، ناجائز تحریکیں تھیں۔ کیوں کہ وہ قائم شدہ مسلم حکمران کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے لیے اٹھائی گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان پر شور تحریکوں سے کوئی مثبت اسلامی نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ بے پناہ قربانیوں کے باوجود وہ اپنے ملکوں کو تباہی

اور بربادی کے سوا کوئی اور تحفہ نہ دے سکیں۔ خدا کی اس دنیائیں کسی غیر اسلامی عمل سے کبھی کوئی اسلامی نتیجہ برآمد ہونے والا نہیں۔

مسلمانوں کو سیاسی نزاع سے روکنے کا مطلب ان کو بے عملی کی طرف لے جانا نہیں ہے۔ بلکہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ان کو بے فائدہ عمل کے میدان سے نکال کر مفید عمل کے میدان میں سرگرم کیا جائے۔ موجودہ دنیا دار الامتحان ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ یہ دنیا مسائل کی دنیا ہے۔ یہاں بے مسائل زندگی کبھی کسی کو ملنے والی نہیں۔ اگر آپ سیاسی مسئلہ کو ختم کرنے کے نام پر جنگ چھیڑیں تو جب آپ سیاسی مسئلہ کو ختم کر چکے ہوں گے، اس کے بعد پھر کوئی نیا مسئلہ آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔

اس کی مثال یہ ہے کہ برصغیر ہند کے علماء نے انگریزی مسئلہ کو ختم کرنے کے نام پر قربانیاں دیں مگر جب انگریزی مسئلہ ختم ہو گیا تو معلوم ہوا کہ اکثریتی بالادستی کی صورت میں ایک نیا مسئلہ یہاں ان کے لیے موجود ہے۔ مصر میں اخوانیوں نے شاہ فاروق کو سیاسی مسئلہ سمجھ کر ان کے خلاف بغاوت کی۔ مگر شاہ فاروق کے خاتمہ کے بعد دوبارہ فوجی ڈکٹیٹر شپ کا شدید تر مسئلہ ان کے سامنے موجود تھا۔ پاکستان کے اسلام پسندوں نے ایوب اور یحییٰ کو مسئلہ سمجھ کر ان کے خلاف ہنگامہ خیز ہم چلائی۔ مگر ایوب اور یحییٰ کا خاتمہ کسی بھی درجہ میں مسائل کے خاتمہ کے ہم معنی نہ بن سکا۔

حقیقت یہ ہے کہ موجودہ دنیا میں مسائل ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہیں۔ ایسی حالت میں مسائل سے ٹکرانا صرف ایک نادانی کا فعل ہے۔ موجودہ دنیا میں عمل کا صحیح طریقہ صرف ایک ہے — مسائل کو نظر انداز کرنا اور مواقع کو استعمال کرنا۔ یہی اسلام کا حکم ہے، اور یہی عقل کا تقاضا بھی۔

مسائل رنجی جدوجہد موجودہ دنیا میں کبھی کسی مفید نتیجہ تک پہنچنے والی نہیں۔ اس قسم کی جدوجہد کا واحد انجام صرف یہ ہے کہ ایک مسئلہ کو ختم کرنے کے نام پر ٹکر اڑ گیا جائے، اور جب وہ مسئلہ ختم ہوتو اس کے بعد نئے پیش آمدہ مسئلہ کے نام پر دوبارہ احتجاج یا ٹکراؤ کی نئی مہم شروع کر دی جائے۔ اور بے فائدہ قربانیوں کا یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے۔

مسائل کو نظر انداز کرتے ہوئے مواقع کو استعمال کرنا حالت موجودہ پر ٹھہراؤ نہیں ہے۔ یہ دراصل ناممکن میدان سے ہٹ کر ممکن میدان میں اپنی طاقت کو استعمال کرنا ہے۔ اور ساری تاریخ کا تجربہ بتاتا ہے کہ جو لوگ ممکن میدان میں اپنی طاقت صرف کریں وہ آخر کار ممکن کو بھی پالیتے ہیں اور ناممکن کو بھی۔

غیر مسلم حکمران کا معاملہ

جہاں تک مسلم حکمران کا معاملہ ہے، اس کے خلاف خروج کی حرمت صریح احادیث سے ثابت ہے۔
یہ لے لے تمام علماء نے اس پر اتفاق کیا ہے، جیسا کہ اوپر کے اقتباس سے معلوم ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے
حکمران اگر غیر مسلم ہو تو اس کے بارہ میں شریعت اسلامی کا حکم کیا ہے۔
یہاں شریعت کا اصول قیاس ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اصول فقہ میں یہ بات مسلم ہے کہ شرعی احکام
کے ماخذ چار ہیں — قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ زیر بحث معاملہ میں قیاس کے اصول
میں ہمارے لیے واضح رہنمائی موجود ہے۔

فقہ کی تمام اہم کتابوں میں قیاس پر بحث کی گئی ہے۔ شریعی قیاس کیا ہے، اس کو اصول فقہ کی
کسی بھی کتاب میں دیکھا جاسکتا ہے۔

فنی اصطلاحات سے قطع نظر، سادہ طور پر قیاس کی تعریف یہ ہوگی کہ وہ اشتراک طلت کی بنیاد پر کسی
چیز کے بارے میں دوسری چیز کے مائل حکم ثابت کرنے کا نام ہے (اثبات مثل حکم معلوم فی معلوم
آخس لا شتر اکھما فی علۃ الحکم، امام الدین البیضاوی، منہاج الوصول، ۲/۲)

بیضاوی کے مذکورہ الفاظ کی تشریح کرتے ہوئے دکتور صلاح الدین زیدان نے لکھا ہے کہ: جب
حکم کی طلت میں مماثلت پائی جائے تو نتیجہ حکم میں بھی مماثلت ہوگی (التماثل فی علۃ الحکم بیوڈی
المی التماثل فی الحکم، الدکتور صلاح الدین زیدان، مجلۃ النیاس، صفحہ ۲۲)

مثال کے طور پر شراب کے بارے میں یہ حکم ثابت ہے کہ وہ حرام ہے لیکن کھجور سے تیار کی گئی بنیذ کا
حکم صراحۃً قرآن یا حدیث میں موجود نہیں۔ مگر فقہاء نے اس کو حرام قرار دیا ہے کیوں کہ بنیذ اور شراب میں
ایک قدر مشترک پائی جاتی ہے اور وہ ہے دونوں کا شکر یعنی نشہ آور ہونا۔ اب چونکہ اس قدر مشترک
کی بنا پر شریعت نے شراب کو حرام ٹھہرایا ہے لہذا بنیذ اور کھانے پینے کی وہ ساری چیزیں جو مسکر
(نشہ آور) ہیں ان کا حکم بھی وہی ہوگا جو شراب کا حکم ہے۔

اس اصول قیاس کو سامنے رکھ کر مذکورہ معاملہ پر غور کیجئے تو جو بات سامنے آئے گی وہ یہ ہے کہ —
پیغمبر اسلام نے صراحت کے ساتھ غیر مادل مسلم حکمرانوں کے خلاف خروج (بغاوت) سے منع فرمایا۔ اس کا
سبب یہ ہے کہ اس قسم کا اقدام زیادہ بڑا نقصان (بدامنی اور جان و مال کی تباہی) پیدا کرے گا۔

معلوم ہوا کہ اس مانعت کی اصل علت شدید تر برائی کا پیدا ہونا ہے۔ یہ شدید تر برائی اس وقت بھی پوری طرح ظہور میں آئے گی جب کہ حکمران غیر مسلم ہو۔ گویا دونوں جگہ علت کا اشتراک پایا جا رہا ہے۔ اور جب علت مشترک ہے تو شرعی اصول کے مطابق حکم بھی مشترک ہوگا۔

اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ شریعت میں جس طرح غیر عادل مسلم حکمران کے خلاف بغاوت ناجائز ہے اسی طرح غیر مسلم حکمران کے خلاف بھی بغاوت ناجائز ہے خواہ وہ لوگوں کو غیر عادل کیوں نہ دکھائی دیتا ہو۔

حقیقت یہ ہے کہ اس خاص مسئلہ میں مسلم حکمران اور غیر مسلم حکمران کا فرق محض اضافی ہے کیونکہ حکمران کے خلاف خروج کی مانعت اس لیے نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ یہ مانعت صرف اس لیے ہے کہ اس قسم کا فعل زیادہ بڑا اثر پیدا کرنے کا سبب بنے گا۔ ایسا اقدام عملی طور پر اچھے نتیجہ والا (counter-productive) ثابت ہوگا۔ اٹھنے والا اپنے خیال کے مطابق تو ظلم کو ختم کرنے کے لیے اٹھے گا۔ مگر نتیجہ کے اعتبار سے عظیم تر ظلم ظہور میں آئے گا۔

ایسا ہونا بالکل یقینی ہے۔ کیوں کہ حکمران کسی معاشرہ کا وہ منصر ہے جس کے پاس ہر قسم کی طاقتیں ہوتی ہیں۔ جب اس کے وجود کو وسیع کیا جائے گا تو لازماً وہ اپنے وجود کی حفاظت کے لیے اپنی ان طاقتوں کو استعمال کرے گا۔ اس کے بعد تشدد، خون ریزی، احوال کی تباہی، امن و امان کا غارت ہو جانا جیسے یقینی نتائج رونما ہوں گے۔ چھوٹی برائی کو دور کرنے کی کوشش میں زیادہ بڑی برائی پیدا ہو جائے گی۔

گویا یہاں حکم کی جو علت ہے وہ حکمران کا مسلم ہونا نہیں ہے بلکہ حکمران کا اس پوزیشن میں ہونا ہے کہ وہ خروج کا عمل پیش آنے کے بعد پورے معاشرہ کو تباہی کے گڑھے میں ڈال دے گا۔ سیاسی خروج کی حرمت کا سبب حاکم کا مسلمان ہونا نہیں ہے بلکہ اس کا اصل سبب ترتب فقر ہے۔ اور قیاس شرعی کے مطابق، جب علت مشترک ہے تو حکم بھی مشترک ہو جائے گا۔ یعنی غیر مسلم حکمران کے خلاف خروج بھی اسی طرح ناجائز قرار پائے گا جس طرح مسلم حکمران کے خلاف خروج ناجائز ہے، کیوں کہ باعتبار انجام دونوں میں کوئی فرق نہیں۔

حدیث میں بتایا گیا ہے کہ حکمران کے خلاف خروج اس وقت تک جائز نہیں جب تک اقامت صلاۃ میں وہ کوئی رکاوٹ نہ ڈال رہے ہوں۔ اس حدیث میں ”صلاۃ“ کی اجازت کا ذکر دراصل

مذہبی آزادی کی علامت کے طور پر آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل اسلام کو جب تک عبادت اور قول و عمل کی آزادی حاصل ہے، ان کو اپنے حکمران کے خلاف سیاسی معزولی کی تحریک چلانا جائز نہیں، خواہ یہ حکمران مسلم ہو یا غیر مسلم۔

موجودہ زمانہ میں تمام غیر مسلم حکومتوں میں مسلمانوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ انٹی ایسٹبلشمنٹ سیاست کے سوا وہ ہر مذہبی سرگرمی کے لیے پوری طرح آزاد ہیں۔ ایسی حالت میں ان ملکوں میں سیاسی حکمرانوں کے خلاف تحریکیں چلانا سر اسرنا جائز فعل ہے۔ اس قسم کی سیاسی ہنگامہ آرائی، خواہ وہ اسلام کے نام پر کی جائے، یقینی طور پر وہ غیر اسلامی قرار پائے گی۔

مذکورہ احادیث اور شرعی حکم کے مطالعہ سے مزید یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک حکمران کے اندر اگر ظلم یا نا انصافی دکھائی دے تو اصلًا جس چیز کا جواز ہوگا وہ قولی نکیر ہے۔ یعنی لفظی تنقید کی صورت میں اظہار رائے۔ اور وہ بھی عوامی تقریر کی صورت میں نہیں بلکہ تنہائی کی ملاقات میں، جیسا کہ بزرگ صحابی عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ اگر تم کو ضرور یہ کچھ کہنا ہو تو ایسی مجلس میں کہو جس میں صرف تم ہو اور وہ (فان کنتم لا بد فاعلا ففیہا بینک وبینہ)

موجودہ زمانہ میں کئی ایسے غیر مسلم ملک ہیں جن کے بارہ میں مسلم پریس روزانہ ظلم و زیادتی کی داستان سنا رہا ہے۔ یہ طریقہ شریعت کے مطابق تظلیف ہے، اور تظلیف کو قرآن میں نہایت برا فعل بتایا گیا ہے۔

دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ان غیر مسلم ملکوں میں ظلم و زیادتی کے واقعات کب شروع ہوئے۔ جب آپ اس اعتبار سے جائزہ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ مسلمانوں کے سیاسی جہاد کے بعد کے واقعات ہیں نہ کہ پہلے کے واقعات۔ ان علاقوں میں مسلمانوں کو پوری طرح مذہبی آزادی حاصل تھی۔ وہ امن کے ساتھ وہاں زندگی گزار رہے تھے۔ مگر جب وہاں جہاد کے نام پر ”گن کلچر“ کو فروغ دیا گیا تو اس کے بعد وہاں کے حکمرانوں نے بھی تشدد کا جواب تشدد سے دینا شروع کیا۔ ایسی حالت میں ان مظالم کی اصل ذمہ داری ان انتہا پسند مسلم لیڈروں پر عائد ہوتی ہے جو اپنی مخالفانہ کارروائیوں سے اس کا سبب بنے۔ حدیث میں ہے کہ ان الفتنۃ ثامۃ لعن اللہ من یتقلہا۔ اس حدیث کے مطابق، اصل مجرم موقوفہ فتنہ ہے نہ کہ صاحب فتنہ۔

ایک شرعی اصول

قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا جن چیزوں کو لوگ پکارتے ہیں تم ان چیزوں کو برا نہ کہو، وہ لوگ اللہ کو برا کہنے لگیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر گمراہ کے لیے اس کے عمل کو مزین کر دیا (الانعام ۱۰۸)

اس سے یہ اصول اخذ ہوتا ہے کہ اہل اسلام کے عمل کو نتیجہ رخی (result-oriented) عمل ہے۔ ہر اقدام سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ اگر نتیجہ غیر مطلوب نکلنے تو اقدام سے پرہیز کیا جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ جو عمل الٹی نتیجہ والا (counter-productive) ثابت ہو، وہ عمل اسلام میں جائز نہیں۔

حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ملعون ہے جو اپنے باپ کو گالی لوگوں نے کہا کہ اے خدا کے رسول، کیسے کوئی شخص اپنے باپ کو گالی دے گا، آپ نے فرمایا کہ تم کے باپ کو گالی دو گے پھر وہ تمہارے باپ کو گالی دے گا۔ تم کسی کی ماں کو گالی دو گے پھر وہ ماں کو گالی دے گا۔ اسی بنا پر فرقہ میں ایک مستقل مسئلہ بنا ہے جس کو ترك المصلحة للمفسدة ہے۔ یعنی ایک بظاہر مطلوب کام کو اس لیے چھوڑ دینا کہ اس کے کرنے سے زیادہ بڑا اہو گا۔ (تفسیر ابن کشیر ۱۶۴/۲)

اس شرعی اصول کی روشنی میں موجودہ زمانہ کے وہ تمام اقدامات غیر اسلامی قرار پاتے ہیں جن کو نام پر شروع کیا گیا۔ کیونکہ ان اقدامات کا نتیجہ زبردست تباہی کی صورت میں نکلا۔ اقدام سے پہلے مسلمانوں کو جو کچھ حاصل تھا وہ بھی ان سے کھو گیا اور مزید کوئی چیز انھیں حاصل نہ ہو سکی۔

ایک اعتراض

مذکورہ بات کے سلسلہ میں اکثر مسلم دانشور یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں غلط نظر ہے جو انفعالیات پر قائم ہے۔ اسلام تو ایک انقلابی دین ہے جو فعالیت میں یقین رکھتا ہے۔ مگر یہ کچھ افراد کی محض ذاتی ریزنگ ہے۔ ہم نے جو بات کہی ہے وہ قرآن و حدیث کے سے کہی ہے۔ وہ مکمل طور پر شرعی نصوص پر مبنی ہے۔ جب کہ معترض حضرات کی بات تمام تر ٹنگ پر مبنی ہے۔ اور کسی کی ذاتی ریزنگ شرعی نصوص کا بدل نہیں بن سکتی۔

مسلم دستوروں میں ایک بالکل بے بنیاد خیال یہ پھیلا ہوا ہے کہ اسلام ایک ارتقائیت مذہب ہے، اور دوسرے مذاہب غیر ارتقائیت مذہب ہیں۔ حالانکہ یہ بات صریح اسلامی نصوص کے خلاف ہے۔ قرآن کے مطابق، ہر پیغمبر کو ایک ہی دین دیا گیا۔ اسلام اور دوسرے مذاہب میں غیر محرف اور رف کا فرق ہے نہ کہ ارتقائی اور غیر ارتقائی کا۔

مثال کے طور پر مسلم خطباء اکثر حضرت مسیح کے اس قول کا استحضار کرتے ہیں کہ پس جو قیصر کا ہے سر کو دو اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو (متی ۲۲ : ۲۱) حالانکہ یہ مخصوص حالات کے اعتبار سے ایک حکیمانہ ایت ہے اور وہ خود اسلام میں عین اسی طرح موجود ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے جس کو بخاری اور مسلم دونوں نے نقل کیا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں :

نکم سترون بعدی اثنتا و امورا میرے بعد تم لوگ (حکمرانوں میں) خود غرضی اور نکر کرو نہا۔ قالوا فماتنا مرنا یا رسول اللہ۔ چیزیں دیکھو گے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے خدا کے نال : اذوا الیہم حقہم و سلوا اللہ رسول، پھر اس وقت کے لیے آپ ہم کو کیا حکم دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ ان کو ان کا حق ادا کرو اور شکم۔
(مشکاۃ المصابیح ۲/ ۱۰۸۴)

ایک شبہ کا ازالہ

مذکورہ شرعی اصول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریعت اہل اسلام کو قانع حال (statusquoist) ادینا چاہتی ہے۔ شریعت کے اس حکم کا مقصد دراصل نازک صورت حال میں اپنے عمل کے لیے نقطہ آغاز (starting point) حاصل کرنا ہے۔ نزاعی صورت حال میں اگر رد عمل کا طریقہ اختیار کیا جائے تو بالبتہ اہل طور پر ٹھہراؤ (statusquoism) کے ہم معنی ہوگا۔ ایسی حالت میں اہل اسلام سامنے کی چٹان سے ٹراتے رہیں گے۔ وہ آگے بڑھنے کے لیے اپنا راستہ نہ پاسکیں گے۔

اس لیے شریعت نے اہل اسلام کو مذکورہ حکم دیا۔ یعنی وہ حالات کے ناموافق پہلو پر صبر کریں تاکہ وہ حالات کے موافق پہلو کو استعمال (avail) کر سکیں۔ یہ قانون قدرت ہے کہ ہر صورت حال میں آدمی کے لیے کچھ موافق پہلو اور کچھ ناموافق پہلو دونوں یک وقت موجود ہوں۔ موافق پہلو کو استعمال کرنے کی واحد بہت ناموافق پہلو کو برداشت کرنا ہے۔ مذکورہ شرعی حکم دراصل اسی قیمت کو ادا کرنے کی ایک صورت ہے۔

زندگی کا سفر کبھی نقطہ اختتام سے شروع نہیں ہو سکتا۔ زندگی کا سفر جب بھی شروع ہوگا، ابتدائی نقطہ سے شروع ہوگا۔ زندگی میں کامیاب سفر کی تعریف یہ ہے کہ آدمی کو نقطہ آغاز مل جائے۔ صحیح نقطہ آغاز مل جانے کے بعد منزل پر پہنچنا اتنا ہی یقین ہو جاتا ہے جتنا تاریک شام کے بعد روشن صبح کا نکلنا۔

تعبیر کا مسئلہ

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اسلام میں یہ جائز نہیں کہ حکمرانوں کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے لیے ان کے خلاف جنگ برپا کی جائے تو ایسا کیوں ہے کہ آج ساری دنیا میں مسلمان اسی قسم کے سیاسی ہتھکڑے برپا کیے ہوئے ہیں۔ اس کی تمام تر ذمہ داری موجودہ زمانہ کے ان مسلم مفکرین پر ہے جنہوں نے اسلام کی سیاسی تعبیر کی۔ انہوں نے مسلمانوں کو یہ نشانہ دیا کہ وہ تمام مخالف طاقتوں سے لڑ کر ساری دنیا میں اسلام کا اقتدار قائم کریں۔

حدیث کے الفاظ میں، اسلامی دعوت کا نشانہ یہ تھا کہ قلب انسانی کو بدل جائے۔ مگر اس تعبیر نے انتہائی غلط طور پر نظام سیاسی کی تبدیلی کو اسلامی دعوت کا نشانہ بنا دیا۔ اور اس غلط تعبیر نے ایک ناجائز کام کو اسلام کا اعلیٰ و ارفع مطلوب قرار دے دیا۔ چنانچہ اب تمام لوگ ارباب اقتدار سے اپنا سر ٹکرا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔

قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ فکر انسانی میں کبھی ایسا بگاڑ بھی آ سکتا ہے کہ لوگ سراسر ایک جٹ کام کریں اور بطور خود پرکھیں کہ وہ بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں (الکھف)۔ یہی موجودہ زمانہ میں ان نام نہاد انقلابی مسلمانوں کا حال ہے۔ نا اہل رہنماؤں کی تزئین کے نتیجے میں ان کا فکر اس طرح بگڑ گیا ہے کہ اب انہیں اسلام کا اصل دعوتی کام کمتر دکھائی دیتا ہے، اور وہ کام انہیں بڑا دکھائی دیتا ہے جس کو بطور خود انہوں نے اسلامی انقلاب کا نام دے رکھا ہے۔

اس کا حل اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ موجودہ مسلم نسلوں کے ذہن کو درست کیا جائے۔ ان کے اندر انقلابی فکر کے بجائے اصلاحی فکر پیدا کیا جائے۔ ان کے اندر سیاست رخی سوچ کی جگہ آخرت رخی سوچ لائی جائے۔ ان کو نام نہاد انقلابی فکر کے بجائے سچے ربانی فکر پر کھڑا کیا جائے۔

اسلام کی تعبیر موجودہ زمانہ میں تین طریقوں سے کی گئی ہے۔ یہ تینوں تعبیرات مختصر انداز میں

حسب ذیل ہیں :

۱۔ پیغمبر دنیا میں خلیفۃ المسیح بن کر آئے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ خدا کے باغیوں کو زیر کر کے خدا کی دنیا
ن خدا کے قانون کی حکومت قائم کریں۔

۲۔ خدا نے پیغمبروں کو اس لیے بھیجا کہ وہ حیات انسانی کے بارہ میں خدا کے منصوبہ سے لوگوں کو
گاہ کر دیں۔ یعنی یہ منصوبہ کہ موجودہ دنیا آزمائش گاہ ہے۔ کوئی شخص اس دنیا میں جیسا عمل کرے گا اسی
کے مطابق وہ آئندہ آنے والی ابدی دنیا میں سزایا انعام پائے گا۔

۳۔ تیسرا نقطہ نظر تطبیقی نقطہ نظر ہے۔ اس کے مطابق، مذکورہ دونوں تعبیریں صرف ترتیب کا
رق ہے۔ دوسرا نظریہ اسلامی دعوت کے آغاز کو بتاتا ہے اور پہلا نظریہ اسلامی دعوت کے اختتام
و بتا رہا ہے۔

مگر قرآن و سنت کا گہرا مطالعہ بتاتا ہے کہ ان میں سے صرف دوسرا نقطہ نظر صحیح ہے۔ تمام متعلق
خصوص سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ پہلے اور تیسرے نقطہ نظر کے لیے قرآن و سنت میں کوئی براہ راست
عص موجود نہیں۔ ان حضرات کا استدلال صرف استنباط پر قائم ہے، اور اسلامی دعوت کا نشانہ متعین
رنے کے لیے استنباطی دلیل ہرگز کافی نہیں ہو سکتی۔

اسلامی دعوت اصلاً یہی ہے کہ تخلیق کے خدائی منصوبہ سے لوگوں کو باخبر کیا جائے۔ اور اس کی
نیا دہ افراد کے اندر ذہنی انقلاب لانے کی کوشش کی جائے۔ اصل دعوتی عمل یہی ہے۔ تاہم
ہر اجتماعی عمل کے بہت سے ضمنی نتائج ہوتے ہیں، اسی طرح دعوتی عمل کے بھی ضمنی اور اضافی نتائج ہیں۔
انہیں اضافی نتائج میں سے ایک اہل ایمان کی حکومت قائم ہونا ہے۔ تاہم حکومت اسلامی کا قیام اسلامی
دعوت کا براہ راست نشانہ نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلہ پر منحصر ہے۔ اللہ اپنے مصالح کے تحت کبھی
ایک کے حق میں اور کبھی دوسرے کے حق میں اختلاف فی الارض کا فیصلہ کرتا ہے۔

اس موضوع کی مزید تفصیل راقم الحروف کی حسب ذیل کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہے۔
تعبیر کی غلطی، الاسلام، دین کامل، راہ عمل، احیاء اسلام، وغیرہ۔

ایک سفر

اٹلی کی راہدہانی روم ہے۔ مگر وہاں کا سب سے بڑا شہر میلان (Milan) ہے۔ اس کو اطالوی زبان میں میلانو کہا جاتا ہے۔ یہاں ستمبر ۱۹۹۳ میں انٹرنیشنل سطح کی ایک مذہبی کانفرنس ہوئی۔ اس سلسلہ میں اٹلی اور انگلینڈ کا سفر ہوا۔

اس کا دعوت نامہ ۱۰ ماہ پہلے نومبر ۱۹۹۲ میں مجھے مل گیا تھا۔ اس کے بعد کاغذات موصول ہوتے رہے۔ سفر پر روانہ ہونے سے کافی پہلے کانفرنس کی پوری تفصیل مجھے دہلی میں مل چکی تھی۔ یہ موجودہ زمانہ میں مواصلات (communications) کے جدید ذرائع کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ جدید مواصلات نے اس بات کو ممکن بنا دیا ہے کہ آدمی ایک مقام پر بیٹھ کر سارے عالم میں اشاعت افکار کی ہم جلا سکتے۔ قدیم نوآبادیاتی نظام کی علامت انگریزی لیٹر انک پیغام رسانی تھی تو جدید نوآبادیاتی نظام کی علامت الیکٹرانک پیغام رسانی ہے۔ مگر عجیب بات ہے کہ زت قدیم مواصلاتی دور میں اس کو حقیقی طور پر دعوت کے مقاصد میں استعمال کیا جاسکا اور نہ جدید مواصلاتی دور میں اس کو دعوت کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کی سادہ سی وجہ یہ ہے کہ موجودہ زمانہ کے مسلم رہنماؤں میں دعوتی شعور سرے سے موجود ہی نہیں۔ موجودہ زمانہ کے مسلم رہنما خلافت ارضی اور قیادت عالمی کے حصول کو دعوت سمجھتے ہیں۔ حلال کر یہ محض سیاسی ہنگامہ آرائی ہے نہ کہ دعوت الی اللہ۔ ستمبر ۱۹۹۳ کی ۱۸ تاریخ شروع ہوئی تو گاڑی مجھ کو لے ہوئے تیزی سے دہلی ایئر پورٹ کی طرف جا رہی تھی۔ آج مجھے دہلی سے اٹلی جانا تھا۔ وہاں چند دن قیام کر کے ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں شرکت کرنا تھا۔ اس کے بعد مزید سفر کر کے انگلینڈ جانا تھا۔ وہاں دوبارہ چند شہروں میں خطاب اور ملاقات کے پروگرام تھے۔ ان سے فارغ ہو کر مجھے دہلی واپس آنا تھا۔ اس سفر کی روداد یہاں درج کی جاتی ہے۔

۱۸ ستمبر کو صبح تین بجے میں دہلی کے انٹرنیشنل ایئر پورٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ مختلف قسم کے لوگ اپنے اپنے سامان کے ساتھ دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ چلتے ہوئے، کچھ بیٹھے ہوئے۔ اچانک ایک سوال میرے ذہن میں آیا 'یہ مختلف قومیتوں کے اور مختلف مذہبوں کے لوگ یہاں کس لئے ہیں'

نہیں؟ یہ سوال عجیب بھی تھا اور غیر متعلق بھی۔ مگر اس سوال نے ایک اہم حقیقت مجھ پر واضح کر دی۔ اس پر غور کرتے ہوئے مجھ پر کھلا کہ اس کی وجہ ذاتی مشغولیت ہے۔ ہر شخص اپنے مسائل اور اپنے انٹرسٹ میں اتنا زیادہ گم ہے کہ کسی کو دوسرے سے الجھنے کا موقع نہیں۔

میں نے کہا کہ یہ باہمی لڑائی کے خلاف قدرت کا ایک طاقتور چیک ہے، اس طرح قدرت نے ہر ایک کو اپنی ذات میں اتنا زیادہ گم کر دیا ہے کہ اگر اس کو چھوڑا نہ جائے تو کبھی دنگا اور فساد کی نوبت نہ آئے۔

میں ایئر پورٹ کی انتظار گاہ میں ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرے ساتھی ایئر پورٹ ٹیکس ادا کرنے چلے گئے۔ کیوں کہ ایئر پورٹ ٹیکس کی ادائیگی کی رسید حاصل کئے بغیر بورڈنگ پاس نہیں مل سکتا تھا دو آدمی کے لئے چھ سو روپیہ ایئر پورٹ ٹیکس ادا کیا گیا۔ یہ ایئر پورٹ ٹیکس سب کو دینا پڑتا ہے صرف حاجیوں کے لئے یہ سفر ٹیکس معاف ہے۔ سیکورٹ ملک میں بھی کیسی کیسی غیر سیکورٹ نعمتیں مسلمانوں کو حاصل ہیں۔

بورڈنگ کارڈ اور دوسرے مراحل سے گزر کر چیکنگ کاؤنٹر پر پہنچا تو وہاں بیٹھے ہوئے آدمی نے میرا پاسپورٹ دیکھتے ہوئے پوچھا: آپ آتے ہیں۔ ہاں۔ کیا ناول لکھتے ہیں۔ نہیں، میرا موضوع نان فکشن ہے۔ اس طرح کے مختصر سوال و جواب کے بعد آگے بڑھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ عالم انسان کے نزدیک کتاب سے مراد بس ناول یا افسانہ ہے۔ کیوں کہ لوگوں کے نزدیک زندگی کا اہم مقصد پیسہ کمانا ہے۔ کتاب وغیرہ کو وہ صرف تفریح کی چیز سمجھتے ہیں۔ اور تفریح ناول افسانہ سے ہونا ہے نہ کہ سنجیدہ کتابوں کے مطالعہ سے۔ کتاب یا مطالعہ کا مقصد شعور کا ارتقاء تھا۔ مگر آج وہ بس وقت تفریح کا سامان بن کر رہ گیا ہے۔

دہلی ایئر پورٹ پر انتظار گاہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایئر پورٹ کا ایک آدمی آیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں واک ٹائپ تھا اور دوسرے ہاتھ میں چوڑا ٹیپ۔ اس نے بلسند آواز سے پکارا: پسند راجندر سنگھ مسافر اٹھا تو اس نے کہا کہ آپ کا ایک سامان ڈیجی (damage) ہو گیا ہے۔ چل کر اس پہچان کر لیں۔ پہچان کرانے کے بعد اس نے اپنا ٹیپ کھولا اور اس کو چاروں طرف سے لگا ان کے ہنڈل کو خوب مضبوط کر دیا۔

یہ منظر دیکھ کر میراجی بھر آیا۔ باچشم گریہ میں نے کہا: خدایا، اس مسافر کا تو ایک رمان بیچ ہوا تھا اور تلاش کرنے والے نے تلاش کو کے اس کو درست کر دیا۔ میرا تو سب کچھ ڈیج ہو چکا ہے۔ حتیٰ کہ اس عمر کو پہنچ کر آپ کا دیا ہوا جسم بھی اب ڈیج ہو گیا۔ خدایا، تو اپنے فرشتوں کو بھیج دے جو تیری قدرت کی "ٹیپ" کے ذریعہ میرے تمام ڈیج ہو کر درست کر دیں۔

دہلی سے روم کے لئے ایئر انڈیا کی فلائٹ ۱۷۱ کے ذریعہ روانہ ہوئی۔ ایئر انڈیا کی میگزین سکالر (ستمبر-اکتوبر ۱۹۹۳) دیکھا۔ اس کے ایک مضمون کا عنوان تھا۔ برٹش راج کا تاج:

The Taj of the Raj

یہ مضمون کلکتہ کی ۷۲ سالہ بلاگ وکٹوریہ میموریل کے بارہ میں تھا۔ بتایا گیا تھا کہ ۱۹۰۱ میں بکون وکٹوریہ کا انتقال ہوا اس وقت لارڈ ڈکزن انڈیا میں برٹش وائسرائے تھے۔ انھوں نے نوذیک کی کوئٹہ کی ایک یا دو کلکتہ میں قائم کی جائے۔ اس وقت کلکتہ یہاں کی راجدھانی تھا۔ اس کے مطابق کلکتہ کا وکٹوریہ میموریل ہال تعمیر کیا گیا۔ مضمون میں اس کے مختلف پہلوؤں کا تعارف کرتے ہوئے غرض یہ جملہ درج تھا کہ اس سال جب کہ میموریل اپنی ۷۲ سالہ تقریب منارہا ہے، وہ ماضی کا ایک شاندار یادگار کے طور پر اب بھی باقی ہے، ایک ماضی جو ناقابل انقطاع طور پر حال سے جڑا رہا ہے:

it remains quintessentially a majestic testimony to the past — a past that is inexorably linked to the present. (36)

یہ خوبصورت جملہ صرف آدمے معنی میں درست ہے۔ عمارت کے اعتبار سے وہ ماضی سے حال کا جڑا ہوا ہے۔ مگر جس راج کے نام پر یہ عمارت بنائی گئی تھی وہ راج ۱۹۴۷ میں ختم ہو گیا۔ جو لوگ ان فرقہ کو نہ سمجھیں اور عمارت کے اوپر سیاست کو قیاس کر کے ماضی کے راج کو حال تک وسیع کرنا ہیں وہ طے ہوئے حال کو بھی برباد کر دیں گے۔

یہ فلائٹ براہ راست دہلی سے روم کے لئے تھی۔ دونوں کے درمیان مسافت ۳۸۵۶ کیلو میٹر ہے۔ یہ سفر پورے آٹھ گھنٹہ میں طے ہوا۔ کچھ وقت سونے میں گزارا اور کچھ وقت پڑھنے میں۔ یہاں تک کہ جہاز پر سکون طور پر روم کے ہوائی اڈہ پر اتر گیا۔

روم کے بارہ میں ایک دلچسپ خبر نظر سے گوری۔ ایک اطالوی اخبار (PAESE SERA) کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ اٹلی کے دار السلطنت کو پندرہ ملین چوہے کتر رہے ہیں :

The capital of Italy is now being gnawed away by some 15 million rats.

خبر میں کہا گیا تھا کہ چوہوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اس ابدی شہر (Eternal city) کے لئے زبردست خطرہ بن گئی ہے۔ کبھی ٹیلیفون کام نہیں کرتا اور تحقیق کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ چوہے نے لائن کاٹ دی ہے۔ کبھی بجلی فیسل ہو جاتی ہے اور اس کا سبب چوہے ہوتے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔ ابھی تک اس مسئلہ کا کوئی مؤثر حل دریافت نہیں کیا جاسکا ہے۔ مہلک گیس پھونک کر تمام چوہوں کو مارا جاسکتا ہے۔ مگر چوہوں کا یہ خاتمہ اس قیمت پر ہوگا کہ اسی کے ساتھ انسان بھی ختم ہو چکے ہوں۔ وہ روم جو انسانی فوجوں کے لئے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، وہ چوہے کی فوج کا مقابلہ کرنے سے بھی عاجز ہے۔

ہاتما گاندھی ایک سفر کے دوران دسمبر ۱۹۳۱ میں روم آئے تھے۔ انھوں نے پوپ اور مسولینی دونوں سے ملاقات کی کوشش کی۔ ان کے سوانح نگار مسٹر لونی نے اپنی ۵۵۰ صفحہ کی کتاب (The Life of Mahatma Gandhi) میں لکھا ہے کہ پوپ نے کسی وجہ سے ملاقات کا وقت نہیں دیا۔ مسولینی سے ان کی ملاقات ہوئی جو صرف دس منٹ تک جاری رہ سکی۔ غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ گاندھی عدم تشدد کی بات کرتے تھے اور مسولینی تشدد کے طریقے پر یقین رکھتا تھا۔ ہاتما گاندھی کا بیان ہے کہ عمارت کے جس راستہ سے گزار کر انھیں مسولینی کے کمرہ میں پہنچایا گیا، اس کی دیواروں پر ہر طرف تلواریں لگی ہوئی تھیں۔ خود دفتر کی دیواریں بھی تلواروں اور دوسرے ہتھیاروں سے مزین کی گئی تھیں (صفحہ ۲۹۵)۔

مسولینی نے دوسری عالمی جنگ میں یہ سمجھ کر شکرت کی کہ وہ دوبارہ عظیم اطالوی ایپا قائم کرنے جا رہا ہے۔ مگر اس کے جنگی اقدامات نے صرف اٹلی کو تباہ کیا۔ جولائی ۱۹۴۳ میں وہ خود اپنے ملک میں گرفتار کر کے قید کر دیا گیا۔ وہاں سے بھاگ کر وہ جرمنی پہنچا۔ مگر جرمنی میں بھی اس کو سکون کی جگہ نہ مل سکی۔ ۲۸ اپریل ۱۹۴۵ کو جرمن فوجیوں نے اس کو معین اس وقت گولی مار کر ہلاک

کر دیا جب کہ وہ بھیس بدلی کوجرمنی سے فرار ہونا چاہتا تھا۔
جرمنوں کو موجودہ زمانہ میں "تلوار کی بات کہتے ہیں، انھیں مسولینی اور اس کے جیسے دوسرے
دیوانوں کے انجام سے سبق حاصل کرنا چاہئے۔

روم میں حال میں ایک شاندار مسجد تعمیر ہوئی ہے۔ اس کی تجویز سب سے پہلے ۱۹۳۰ء
میں اٹلی کے حکمران مسولینی کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ اس کے مجوز ایرانی نسل کے اطالوی مسلمان
عبدالہاسم اٹینی تھے۔ مگر مسولینی نے اس کو منظور نہیں کیا۔ شاہ فیصل کی کوششوں سے ۱۹۴۳ء میں اٹلی کی
حکومت نے اس کی اجازت دے دی۔ دو ہزار مربع میٹر کا ایک پلاٹ بھی حاصل ہو گیا۔ ۱۹۸۳ء میں اس
کی تعمیر شروع ہوئی۔ دس سال میں ۵۰ ملین ڈالر کے خرچ سے یہ مسجد اور اسلامی مرکز تیار ہوا۔
خرچ کی بیشتر رقم سعودی عرب نے ادا کی ہے۔

یہ ایک دو منزلہ عمارت ہے جس میں دو ہزار آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر ایک
کافی بڑی لائبریری ہے۔ پانچ سو نشستوں کا خوبصورت کانفرنس ہال ہے۔ میں نے جس وقت اس
سنٹر کو دیکھا اس وقت ڈاکٹر عبدالقیوم خاں اس کے ڈائرکٹر تھے۔ وہ اربالہ کے مستقل قاری ہیں۔
روم میں ایک ہزار چرچ ہیں۔ مگر پر نفعا حائل کے اعتبار سے یہ واحد اسلامی سنٹر سب سے زیادہ خوب
صورت ہے۔ اٹلی میں تقریباً چار لاکھ مسلمان ہیں۔ ان میں سے ۱۰ ہزار نو مسلم ہیں۔

Rome's Islamic centre promotes Islamic activities

The Islamic Centre based in the Italian capital, Rome, after gaining recognition by the Government has redoubled its efforts to propagate Islamic Faith and culture throughout the country. Besides providing necessary facilities, the Centre periodically holds seminars and lectures on various aspects of the Islamic culture and civilization. The Centre has also established special institutes for studies on the Holy Qur'an and the tradition of the Prophet (peace be on him). One of the outstanding achievements of the Centre is production of a television series in the Italian language on the condition of the Muslim immigrants in Italy focussing on the problems faced by the immigrants in, carrying out their religious and cultural obligations in the country. The Centre has also published 5000 copies of a book on Islamic worship and other subjects with Italian translation for the benefit of non-Arabs. The production of the book was financed by a prominent Italian Baron Bourna Nova who had embraced Islam a few years ago. The Islamic Centre in Rome has established an institution for teaching Arabic, English and Italian languages for the Muslims living in the various parts of the country and the centre also offers this facility to non-Muslims interested in acquiring the knowledge of Islamic Faith, culture and its civilization.

کے ہفت روزہ العالم الاسلامی (The Muslim World) کے شمارہ ۱۱-۱۷ اکتوبر ۱۹۹۳ کے انگریزی حصہ میں ایک رپورٹ چھپی تھی۔ یہ روم کے اس اسلامک سنٹر کے بارہ میں تھی جو عربوں کے تعاون سے وہاں تعمیر کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کو یہاں نقل کیا جاتا ہے۔

ڈاکٹر عبداللہ بن عصفیہ سعودی عرب کی مشہور دینی شخصیت ہیں۔ وہ رابطہ عالم اسلامی کے جنرل سکرٹری کی حیثیت سے روم گئے۔ وہاں انھوں نے پوپ جان پال دوم سے ملاقات کی۔ روم میں انھوں نے ورلڈ نیوز لنک کو ایک مفصل انٹرویو دیا۔ یہ انٹرویو حیدرآباد کے انگریزی روزنامہ نیوز ٹائم (Newstime) کے شمارہ ۷ فروری ۱۹۹۳ میں دیکھا جاسکتا ہے۔

ان سے ایک سوال یہ کیا گیا کہ فنڈ منٹلسٹ تحریکیں جو مسلم دنیا میں پھیل رہی ہیں ان کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے۔ انھوں نے جواب دیا کہ میں ان کے تشدد دانہ طریقوں کی تائید نہیں کرتا۔ تشدد کا طریقہ اختیار کرنا مکمل طور پر غیر اسلامی ہے:

It is totally unIslamic to use violence.

ایک اور سوال سلمان رشیدی کے خلاف قتل کے فتویٰ کے بارے میں تھا۔ انھوں نے کہا کہ اس قسم کی بات سراسر جذباتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج انسانی حقوق کو فروغ دینا چاہئے۔ موت کی سزا صرف ان مجرمین کو دینا چاہئے جو لوگوں کو قتل کریں۔ بقیہ ہر شخص کو انسانی حقوق دیا جانا چاہئے:

Q. What is your opinion of the death penalty imposed on the British author Salman Rushdie.

A. Some people, in emotion, pass these resolutions. I think that today we must promote human rights. The death penalty should be only for criminals who commit the crime of killing people. But otherwise, human rights should be given to everybody.

یہ باتیں اگر ہندوستان کا کوئی عالم کہے تو تمام مسلمان اس کی جان کے دشمن ہو جائیں گے اور اس کے سر پر لاکھوں روپیہ کا انعام مقرر کریں گے۔ لیکن یہی بات جب سعودی عرب کا ایک عالم کہتا ہے تو اس پر کوئی شور برپا نہیں ہوتا اور نہ کوئی ہنگامہ مکھڑا ہوتا۔ ہمارے خود ساختہ نائنڈ گان اسلام

اس کے خلاف احتجاج نہیں کرتے۔ جو لوگ سعودی عرب میں ایک رویہ اختیار کریں اور بقیہ ملکوں میں دوسرا رویہ، ایسے لوگ حدیث کی زبان میں ذوالوجہین ہیں۔ اور ذوالوجہین ہونا انسانیت کے مطابق بھی نہیں، کچا کہ وہ ایمان و اسلام کے مطابق ہو۔

روم سے میلانوں کے لئے ایتالیا کی ڈومنگ فلائٹ کے ذریعہ روانگی ہوئی۔ جہاز سٹیک وقت پر روم سے روانہ ہوا۔ اس کی کارکردگی اور اندرونی سروس، ہر چیز انٹرنیشنل معیار کے مطابق تھی۔

مجھے یاد آیا کہ اورنگ آباد میں جب انڈین ایئرلائنرز کا ایک کمرشیل جہاز (Boeing 377) حادثہ کا شکار ہوا اور اس میں ۵۵ مسافر ہلاک ہو گئے تو اٹلی کی حکومت نے ایک ٹریول ایڈوائس جاری کی۔ اس میں اطالوی سیاحوں کو مشورہ دیا گیا تھا کہ وہ انڈیا میں انڈین ایئرلائنرز کے ذریعہ سفر کو اوائز نہ کریں۔ کیوں کہ اس سے سفر کرنا غیر محفوظ (unsafe) ہے۔ اس پر حکومت ہند نے ایک بیان (ٹائٹس آف انڈیا ۳۰ جون) جاری کیا جس میں کہا گیا تھا کہ اس قسم کا مشورہ سراسر حماقتانہ اور بے بنیاد ہے:

Such an advice was absolutely silly and baseless.

میں نے جب انڈین ایئرلائنرز اور ایتالیا کا عملی تقابل کیا تو مجھے خود یہ تردید بے بنیاد نظر آئی۔ یہ انسان کی عام کمزوری ہے کہ جب اس کی کسی کوتاہی کو بتایا جائے تو وہ اصلاح کے بجائے تردید کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ حالانکہ اگر کوتاہی کی نشاندہی کے بعد اصلاح پر توجہ صرف کی جائے تو وہ زیادہ مؤثر تردید کا کام کرے گی۔

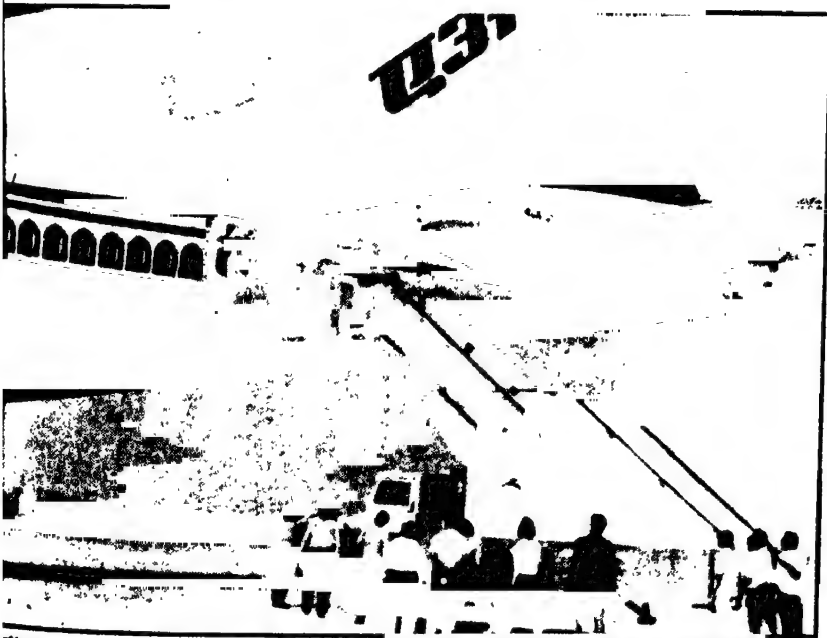
اس سلسلہ میں ایک دلچسپ واقعہ قابل ذکر ہے۔ یہ واقعہ ۴ جون کو دہلی ایئر پورٹ پر پیش آیا۔ وزیر اعظم ہند سٹریٹس بہار اؤسٹری ورت پر عمان (مسقط) جا رہے تھے۔ اس سفر کا مقصد یہ تھا کہ سرحد پار سے دہشت گردی کو روکنے کے لئے حکومت مسقط کا تعاون حاصل کیا جائے۔ اس تعاون کے جواب میں حکومت ہند نے مسقط کو جدید ٹیکنالوجی کی تربیت دینے میں تعاون کی پیشکش کی۔

وزیر اعظم اپنے خصوصی ہوائی جہاز پر پوری ٹیم سمیت سوار ہو چکے۔ ہوائی جہاز کے دروازے

بند کر دیئے گئے۔ قریب تھا کہ جہاز اپنے سفر پر روانہ ہو۔ اچانک معلوم ہوا کہ ایک صاحب (مہر نریندر) بھی جہاز کے اندر بند ہو گئے ہیں جو وزیر اعظم کے ساتھ جانے والے نہیں تھے اور مہر پنپانے کے لئے جہاز کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ اس علم کے فوراً بعد ہوائی جہاز کے اندر اور تیزی سے حرکت شروع ہو گئی۔ مخصوص سیرس واپس لائی گئی۔ جہاز کا پچھلا دروازہ دوبارہ کھولا اور مذکورہ صاحب جہاز کے باہر تشریف لائے (ملاحظہ ہو ذیل کی تصویر جو ہندستان ٹائمز ۱۵ جون ۱۹۹۳ء سے لی گئی ہے)

جس ملک میں وزیر اعظم ملک کے معاملہ میں کارکردگی کا یہ حال ہو، اس ملک میں عوام کو اس سرکاری شعبوں میں ناقص کارکردگی کا تجربہ ہو تو اس پر تعجب کرنے کی ضرورت ہے اور اس افسوس کرنے کی ضرورت۔

اس سفر میں میرے ساتھ ڈاکٹر ثانی اشین خاں بھی ہیں۔ روم سے میلان کے لئے روانہ

after was caused at the airport in New Delhi on Monday as the ramp was brought back and the rear door of the Prime Minister's special plane opened again minutes after it was closed. Out came P I O S Narendra Modi who was not scheduled to accompany the Prime Minister but found himself locked in — PTI photo

۔ روم سے میلان کی پرواز تقریباً ۴۵ منٹ کی ہے۔ ہر لوگ میلان پہنچے تو سہ پہر کا وقت تھا۔ اس وقت دہلی میں رات ہو چکی تھی۔ ایئر پورٹ کے وی آئی پی لاؤنج میں کچھ وقت گزارا یہاں سے منتقلین سے پہلی ملاقات ہوئی۔ ان سے دیر تک میلان کی شہری اور تاریخی معلومات سناگو ہوئی۔ ایئر پورٹ سے روانہ ہوئے تو گاڑی سیدھے ہوٹل نہیں گئی بلکہ شہر کے مختلف راستوں سے لڑتی ہوئی ہوٹل پہنچی۔ اس طرح پہلے ہی دن شہر کا بڑا حصہ دیکھ لیا۔

میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ان ملکوں میں ہر چیز کا ایک معیار مقرر ہو گیا ہے۔ مثلاً رات پر کثرت سے گاڑیاں دوڑ رہی ہیں، مگر وہ نہ آواز نکالتیں اور نہ ہی ہارن بجائیں۔ فٹ پاتھ خرید و فروخت کا منظر دکھائی نہیں دیتا۔ مکانات کی ایک خوبصورت وضع ہر جگہ برقرار ہے۔ دہلی میں کہیں لال ہتی پر گاڑی کھڑی ہوتی ہے تو مانگنے والے اس کو گھیر لیتے ہیں یہاں اس نظر بھی کہیں نہ تھا۔ بد نظمی اور بے ترتیبی کی مثالیں بھی دکھائی نہیں دیں۔

عام لوگ جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو پہلا خیال یہ آتا ہے کہ ان کو بھی یہاں بسنے کا جالے۔ مگر میرے دل میں ہمیشہ یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ ہمارا وطن بھی کاشش ایسا ہی ترقی و جائے۔ مگر سرگرمیوں کے طوفان میں ابھی تک ہمارے یہاں اس کی ضروریات بھی نظر نہیں آتی۔

میلان میں میرا قیام ہوٹل (Hotel Palazzo Delle Stelline) کے کمرہ نمبر ۲۴۵ میں تھا۔ ۱۸۔ ۱۹ کو عشا کی نمازیں نے نہیں پڑھی۔ اس کے بعد سو گیا۔ جلد ہی گہری نیند آگئی۔ رات کو ایک اور نئے قسم کا خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ کوئی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا تمہاری کتابیں بخاری کی کتاب کی طرح ہو جائیں گی۔

یہ خواب غالباً دونوں میں ایک ظاہری مشابہت کی بنا پر ہے۔ محمد بن اسماعیل البخاری (۱۹۴-۱۱۰ھ) صاحب صحیح کے بارہ میں امام مسلم نے کہا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے مثل کوئی نہیں۔ آپ سے صرف اسی کو بغض ہو سکتا ہے جو حاسد ہو۔ ایہ والہ نصیہ (۱۱/۶۶) اس عظمت کے باوجود حضرت امام کا یہ حال ہو کہ وہ بخارا نے کہ ایک گروہ کو ان سے تعصب ہو گیا۔ اس نے ان کے اوپر تہمتیں لگائیں۔ لہذا کہ امام بخاری اپنے وطن سے نکل کر خرمگ چلے گئے اور وہیں ان کی وفات ہوئی (الاعلام

۱۲۴۱ء) مگر آخر کار صحیح بخاری دنیا کی مقبول ترین کتاب بن گئی۔ اس طرح انشاء اللہ ابتدائی مخالفتوں کے بعد وہ وقت آئے گا جب کہ یہ غبار مٹے اور میری تحریریں مقبول عام تحریریں بن جائیں۔

میسیموں میں ایک سینٹ ابیجی ڈیو (Egidio) گزرے ہیں۔ ان کا ابتدائی نام البورنو (Gil Alvarez Carrillo de Albornoz) تھا۔ وہ ۱۳۱۰ء میں اسپین میں پیدا ہوئے، ۱۳۶۷ء میں اٹلی میں ان کی وفات ہوئی۔ انھوں نے سپاہی کی حیثیت سے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ اس کے بعد وہ چرچ سے وابستہ ہو گئے اور کارڈینال کے عہدہ پر فائز ہوئے۔ اس زمانہ میں بعض وجوہ سے پوپ یازدہم (Pope Gregory XI) کو روم چھوڑ کر فرانس کے شہر اویگنیوں (Avignon) چلا جانا پڑا تھا۔ سینٹ ابیجی ڈیو اپنی خصوصی کوشش سے پوپ کو دوبارہ روم واپس لانے میں کامیاب ہوئے۔

انھیں سینٹ ابیجی ڈیو کے نام سے ایک مسیحی تنظیم ہے جس کا صدر دفتر روم میں ہے۔ اس کا نام کیونٹی آف سینٹ ابیجی ڈیو (Community of S. Egidio) ہے۔ میلان کی انٹرنیشنل کانفرنس اسی کیونٹی کی طرف سے کی گئی تھی۔

یہاں کی تاریخی شخصیتوں میں سے ایک گیان گالیزو وِسکونٹی (Gian Galeazzo Visconti) ہے۔ وہ ۱۲۵۱ء میں میلان میں پیدا ہوا۔ پچاس سال کی عمر کو پہنچ کر ۳ ستمبر ۱۴۰۲ء کو اچانک اس کی وفات ہو گئی۔

گیان گالیزو کا والد میلان کا نواب تھا۔ والد کی وفات کے بعد میلان کی سیاسی تقسیم ہوئی۔ نصف حصہ گیان گالیزو کو ملا اور بقیہ نصف اس کے بھائی برنابو (Bernabo) کے پاس رہا۔ برنابو نے فرانس سے تعلقات پیدا کر کے اپنی طاقت بڑھانا شروع کیا۔ اس کو گیان گالیزو نے اپنے لئے ایک سیاسی خطرہ سمجھا، اس نے گھات لگا کر برنابو کو گرفتار کر لیا اور اس کو قید خانہ میں ڈال دیا۔ برنابو ایک سال کے اندر ہی قید خانہ میں مر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ گیان گالیزو نے اس کو زہر دیکھ مروایا تھا۔

اب گیان گالیزو کے لئے میدان خالی تھا۔ اس نے اپنی حکومت کو مستحکم کرنا شروع کیا یہاں تک کہ اس نے پورے شمالی اٹلی میں غالب حیثیت حاصل کر لی۔ اپنی غیر معمولی صلاحیت کی بنا پر وہ

مسل اپنی حکومت کا رقبہ اور طاقت بڑھاتا رہا۔ کہا جانے لگا کہ وہ دن دور نہیں جب کہ وہ پورے لی کا حکمران بن جائے مگر حکومت پر قبضہ کے ۲۴ سال گزرے تھے کہ وہ پلیگ میں مبتلا ہوا اور چند دن بیمار رہ کر مر گیا۔

یہی ہر شخص کی کہانی ہے۔ اس دنیا میں ہر آدمی کو صرف "۲۴ سال" ملتے ہیں، مگر ہر آدمی اس طرح عمل کرتا ہے گویا کہ وہ ۲۴ ہزار سال تک زندہ رہنے والا ہے۔ کسی بھی اگلے شخص سے اپنے پچھلے شخص سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔

نویں صدی عیسوی میں اناطلیہ کے جنوبی حصہ میں داخل ہوئے۔ یہ لوگ بڑھتے ہوئے ۸۴۱ میں روم تک پہنچ گئے۔ مگر روم کی مضبوط دیواروں کو عبور کرنا ان کے لئے ممکن نہ ہو سکا۔ اس لئے وہ یہیں سے واپس ہو گئے۔ ہوائی جہاز کے دور میں کوئی دیوار پیش قدمی میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ قدیم زمانہ میں تمام بڑے بڑے شہر دیواروں سے گھرے ہوئے تھے، اور ان دیواروں کو بدر کرنا عام طور پر سخت دشوار ہوتا تھا۔

تاہم اناطلی کے ساحلی علاقہ باری (Bari) میں عربوں کی حکومت تقریباً ۳۰ سال قائم رہی۔ ۸۷۱ء میں عیسائیوں نے دوبارہ باری کو اپنے قبضہ میں لے لیا۔ اناطلی میں لماعون کا زور اس حد تک بڑھا کہ پوپ جان ہشتم (۸۸۲-۸۷۲ء) نے مسلم حکمرانوں کو خراج کیا۔ سسلی پر مسلمانوں کا قبضہ ۸۴۷ء میں شروع ہوا تھا جو تقریباً ۲۰ سال تک جاری رہا۔ مگر خاص لی میں ان کا نفوذ زیادہ آگے نہ بڑھ سکا۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ مسلمانوں کے جن فوجی سرداروں نے باری پر قبضہ کیا تھا، انہوں نے اپنے "سلطان" ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس طرح وہ سسلی کی مسلم حکومت سے کٹ گئے۔

Philip K. Hitti, 'History of Arabs, p. 605

یہ کمزوری آج بھی مسلمانوں میں بہت بڑے پیمانہ پر پائی جاتی ہے۔ جس مسلمان کو بھی کہیں رقع ملے ہے وہ مرکز سے بغاوت کر کے شاخ پر قبضہ کر لیتا ہے۔ یہی واحد سب سے بڑا سبب ہے اس کی بنا پر مسلمانوں میں کوئی بڑا کام نہیں ہو پاتا۔

اٹلی ہی کا ایک حصہ جزیرہ سسلی ہے۔ یہاں کے شہر پالمو (Palermo) پر عربوں نے ۸۳۱ء

فہ کیا اور اس کے بعد پورے سسل (مقلیہ) پر اپنی حکومت قائم کی۔ پلرمو اور سسل کو انھوں نے لحاظ سے ترقی دی۔ وہ تجارتی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ انھوں نے یہاں نئے زرعی طریقے رائج اور باغبانی کو غیر معمولی ترقی کے درجہ تک پہنچا دیا:

The city prospered under Muslim rule as an emporium of the rich trade with North Africa. New agricultural techniques were introduced, and luxuriant gardens were planted in the Conca d'Oro (13/930).

دور اول میں مسلمانوں کو عظمت کا جو مقام ملا اس کا راز 'شمشیر و سنان' نہیں تھا۔ اس کا راز صرف ایک تھا۔ اور وہ نفع بخش تھا۔ دور اول کے مسلمان اہل عالم کے لئے نفع بخش بنے، لئے اہل عالم نے ان کو عزت اور سرداری کے مقام پر بٹھایا۔ موجودہ زمانہ کی مسلم نسوں نے شہ کی صلاحیت کھودی ہے، اس لئے موجودہ زمانہ میں انھیں عزت و سرداری بھی نہ مل سکی۔ کھوئی ہوئی حیثیت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لئے ہیں دوبارہ دوسروں کے لئے نفع بخش بننا پڑے گا۔ نقلی شور و غل یا منفی ہنگاموں سے کبھی مسلمانوں کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ یہ قدرت کا ان ہے، اور قدرت کے قوانین میں تبدیلی ممکن نہیں۔

جیسا کہ معلوم ہے، مسلمانوں کی یلغار یورپ کی طرف جاری رہی۔ یہاں تک کہ وہ ویانا اور س (Venice) اور روم تک پہنچ گئے۔ ٹائم میگزین کا اسلام پر خصوصی ایڈیٹور ۱۵ جون ۱۹۹۲ء لکھتا تھا۔

اس میں اس نے لکھا تھا کہ موجودہ مسلمان یورپ کی زیادتیوں کی شکایت کرتے ہیں، حالانکہ مسلمانوں کے پورے دور اقتدار میں مسیحی دنیا اپنے آپ کو محاصرہ کے اندر محسوس کرتی تھی۔ ۶۳۲ء میں پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد ایک صدی کے اندر مسلمانوں نے اسپین فتح کر لیا تھا اور وہ فرانس کے دروازہ پر دستک دے رہے تھے۔ شارلمین کے باپ چارلس مل نے تورس کی جنگ میں ان کی پیش قدمی کو روک دیا۔ تاہم ۱۴۵۳ء میں عثمانی ترکوں نے طنطنیہ پر قبضہ کر لیا اور بلقان کے راستے سے یورپ کی طرف بڑھنے لگے۔ ۱۶۸۳ء میں ویانا نامکام محاصرہ نے ان کی مزید توسیع کو آخر کار روک دیا:

Yet if Muslims today see themselves as victimized by the West, for most of their history it was Christendom that felt under siege. Within a century of the Prophet's death in 632, the Moors had conquered Spain and were knocking on the doors of France. Charles Martel, father of the Frankish Emperor Charlemagne, stopped them at the Battle of Tours. By 1453, however, the Ottoman Turks had captured Constantinople and were marching through the Balkans toward the back door of Europe. The last, failed siege of Vienna in 1683 halted that expansion. (p.23)

پچھلے ہزار برس کی تاریخ کا بیشتر پہلا حصہ مسلم یلغار کا دور تھا۔ اس کا دوسرا حصہ مغربی یلغار کا دور ہے۔ یہ انصاف کے خلاف ہو گا کہ ابست رائی حصہ کو بھلا دیا جائے اور صرف آخری حصہ کو یاد رکھا جائے۔ اس معاملہ میں مسلمانوں کو قرآن کی اس آیت سے نصیحت لینا چاہیے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر تم کو کوئی زخم پہنچا ہے تو ان کو بھی اسی طرح کا زخم پہنچا ہے۔ اور ہم ان ایام کو لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں (آل عمران ۱۴۰)

میلان کی قدیم تاریخ سے جو واقعات وابستہ ہیں، ان میں سے ایک وہ ہے جو الرازی (۹۲۳-۸۶۵ء) سے متعلق ہے جو اسلامی تاریخ کا مشہور فلسفی اور طبیب تھا۔ الرازی کی ایک مشہور طبی تصنیف کتاب الطب المنصور می ہے۔ یہ کتاب اس نے دس جلدوں میں تیار کی تھی۔ اس کتاب کا ترجمہ لاطینی زبان میں گیرارڈ (Gerard of Cremona) نے کیا۔ یہ لاطینی ترجمہ پہلی بار میلان سے پندرہویں صدی کی عثمانیات میں شائع ہوا۔

گیرارڈ اٹلی کے شہر کیوینا میں ۱۱۱۴ء میں پیدا ہوا۔ یہ مقام میلان سے قریب ہے۔ گیرارڈ چاہتا تھا کہ وہ بلیسکوس کی کتاب الجسطی کا ترجمہ لاطینی زبان میں کرے۔ اس وقت یہ کتاب صرف عربی میں دستیاب تھی۔ چنانچہ گیرارڈ عربی زبان سیکھنے کے لئے طلیطلہ (Toledo) گیا۔ وہاں عربی سیکھ کر اس نے الجسطی کا ترجمہ لاطینی زبان میں کیا۔ اس کے بعد وہ طلیطلہ میں رہ گیا۔ مسلم سپین کے اسی شہر میں ۱۱۸۷ء میں اس کی وفات ہوئی۔ اس نے تقریباً ۸۰ عربی کتابوں کا ترجمہ لاطینی زبان میں کیا۔

یہ آٹھ سو سال پہلے کی بات ہے جب کہ یورپ کو خود اپنے علوم سے واقفیت حاصل کرنے کے لئے عربی زبان کی ضرورت ہوتی تھی۔ آج یہ حالت ہے کہ دنیا کی اکثر یونیورسٹیوں اور لائبریریوں اور تحقیقی اداروں میں عربی زبان موجود مگر زیادہ تر تاریخی اعتبار سے۔

اٹلی کی روشن خیالی (Enlightenment) کو عام طور پر بیساریا (Beccaria) کی طرف منسوب کیا جاتا ہے جس نے اپنی قوم کو یہ نعرہ دیا کہ زیادہ سے زیادہ تعداد کے لئے زیادہ سے زیادہ خوشی:

the greatest happiness for the greatest number.

مگر سوال یہ ہے کہ خود بیساریہ کو یہ تصور کہاں سے ملا۔ کیوں کہ اس سے پہلے رومن ایمپائر کے طویل دور میں اہل اٹلی صرف یہ جانتے تھے کہ ہم اپنے بادشاہ کی رعایا ہیں۔ ہمارا اپنا کوئی حق نہیں۔ ہمارے لئے بس وہی ہے جو تاجدار طبقہ ہمیں دیدے۔ اہل اسلام نے جب رومن ایمپائر کے مشرقی حصہ کو توڑا اور تمام انسانوں کی برابری کا انقلابی اعلان کیا، اس کے بعد ہی وہ وقت آیا جب کہ کوئی شخص یہ سوچ سکے کہ خوشی سب کے لئے ہے نہ کہ صرف کچھ لوگوں کے لئے اٹلی کی تاریخ میں بہت سے سبق ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت مسیح کے ابتدائی شاگردوں کی تبلیغ سے اس علاقہ میں مسیحیت داخل ہوئی۔ مگر اس زمانہ کے رومی بادشاہ اور ڈیسس (Decius) اور ویلیرین (Valerian) نے اس کو اپنے فتنہ پرستانہ مذہب کے خلاف سمجھا جس میں سورج کو سب سے بڑے خدا کا مقام حاصل تھا۔ چنانچہ ان کے زمانہ میں مسیحیوں کی سخت تعذیب (Persecution) شروع ہوئی جو چوتھی صدی عیسوی کے آغاز میں تقریباً ۲۰ سال تک جاری رہی۔

مقطنین اول (Constantine I) مسیحیت سے متاثر ہو گیا۔ کیوں کہ اس کا خیال تھا کہ اپنی جنگ ۳۱۲ء کی جنگ اس نے اس مسیحی مولوگرام کی وجہ سے جیتی ہے جو اس نے اپنی فوجوں کی ٹوہا پر نقش کرائی تھی۔ اس کے بعد اس نے مسیحی مذہب قبول کر لیا۔ اور پوری مسیحی سلطنت میں مسیحیوں کے خلاف داروغہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس سلسلہ میں اس نے اس معاہدہ پر دستخط کیے جو میلان میں لکھا گیا تھا۔ اس لئے وہ (Edict of Milaan) کے نام سے مشہور ہے۔ یہ اناس کا دین ملک کا تھا۔ چنانچہ اس کے جلد ہی بعد مسیحیت سارے رومن ایمپائر میں پھیل گئی۔ چوتھی صدی عیسوی کے شروع میں مسیحیت رومن ایمپائر میں ایک منظم مذہب کی حیثیت رکھتی تھی۔ مگر اس صدی کے آخر میں مسیحیت نے رومن ایمپائر میں فاتح مذہب

حیثیت حاصل کر لی۔ یہ دنیا انقلابات کی دینا ہے۔ یہاں کوئی صورت حال پیش آنے پر نہ کسی کے لئے فخر کا موقع ہے اور نہ کسی کے لئے مایوسی کا۔ ہر فخر یہاں آخر کار ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ہر مایوسی آخر کار امید کے نئے واقعہ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

یورپ میں جو ابتدائی میڈیکل کالج قائم ہوئے ان میں سے ایک میڈیکل کالج وہ ہے جو پندرہویں صدی عیسوی میں اٹلی کے شہر سالرنو (Salerno) میں قائم کیا گیا۔ اس میں ابو القاسم (Abulcasis) کی کتاب بطور نماب داخل کی گئی۔

ابو القاسم الزہراوی (۱۱۰۶-۱۰۳۰) مشہور ترین عرب سرجن ہے۔ اس کا تعلق قرطبہ سے تھا۔ اس کی کتاب التصریف لمن عجز عن التالیف کالاتینی ترجمہ گیرارڈ آف کریمونانے کیا تھا۔ وہ ۱۱۴۹ میں وینس سے چھپا۔ اس کے بعد ۱۵۴۱ میں بیل سے اور ۱۷۷۸ میں آکسفورڈ سے شائع ہوا۔ یہ کتاب صدیوں تک یورپ کے طبی اداروں میں خصوصاً اہمیت کے ساتھ پڑھائی جاتی رہی ہے۔

ایک مشرق کے الفاظ میں، الزہراوی کی اس کتاب کو یورپ میں اتنی زیادہ اہمیت حاصل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس میں فن سرجری کے بارہ میں نئے خیالات (new ideas) موجود تھے۔ جو اس وقت کی کسی کتاب میں نہیں پائے جاتے تھے۔ اس دنیا میں نئے پن کی قیمت ہوتی ہے۔ جو شخص کوئی نیا تخلیقی آئیڈیا پیش کرے، وہ لازمی طور پر لوگوں کے درمیان قبولیت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔

ایک مسلم سگزمین میں میں نے پڑھا کہ ”اسلام اٹلی کا دو سرا سب سے بڑا مذہب ہے“ یہ بظاہر بہت بڑی بات معلوم ہوتی ہے۔ مگر حقیقت میں وہ اتنی بڑی نہیں۔ اصل یہ ہے کہ اٹلی کی ۷۵ ملین آبادی میں کیتھولک عیسائیوں کا تناسب ۹۸ فیصد ہے۔ دو فیصد میں پروٹسٹنٹ عیسائی اور یہودی وغیرہ ہیں۔ اس دو فیصد آبادی میں مسلمانوں کی تعداد نسبتاً زیادہ ہے، ان کی آبادی ملک میں تقریباً چار لاکھ ہے۔ اطالوی مسلمان زیادہ تر شمالی افریقہ سے تعلق رکھتے ہیں جو روزگار کی تلاش میں یہاں آئے تھے۔

دوسری عالمی جنگ کے زمانہ میں جرمنی، اٹلی اور جاپان نے ایک مشترک فوجی محاذ بنایا۔

جس کو محوری اتحاد (Axis coalition) کہا جاتا تھا۔ انہوں نے تمام طاقتوں کے خلاف مکمل جنگ (total war) کا اعلان کیا (1956)۔ اٹلی کے ڈکٹیٹر موسولینی نے اس سے پہلے ۲۵ اکتوبر ۱۹۳۲ء کو میلان کی ایک خصوصی میٹنگ میں بتایا تھا کہ آج میں دل کے پورے اطمینان کے ساتھ آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ بیسویں صدی فاشزم کی صدی ہوگی۔ اٹالوی طاقت کی صدی، ایک ایسی صدی جس کے دوران اٹلی تیسری بار عالم انسانیت کا فائدہ بن جائے گا؛

On October 25, 1932, Mussolini assured a Milan audience of the world leadership of fascist Italy. Today, with a fully tranquil conscience, I say to you, that the twentieth century will be a century of fascism, the century of Italian Power, the century during which Italy will become for the third time the leader of mankind. (7/185)

میلان اپنی جغرافیائی خصوصیت کی بنا پر سلسل مختلف قوموں کے حملوں کا شکار رہا ہے۔ رومیوں نے اس کو ۲۲۲ ق م میں گال (Gauls) سے چھینا۔ اس کے بعد بار بار وہ مختلف حملہ آوروں کی زد میں آتا رہا۔ تاہم میلان کے باشندوں کے لئے یہ صورت حال ایک فائدہ کا سبب بن گئی۔ ایک مورخ کے الفاظ میں، ذاتی تحفظ کی ضرورت نے اس کے باشندوں میں ہمت کی صفت پیدا کر دی۔ مزید یہ کہ وہ مال دار اور طاقت ور ہو گئے؛

The need of self-protection developed courage in the Milanese, and they also grew rich and powerful. (p.205)

اس دنیا میں ہر ناموافق کے ساتھ موافق موجود ہے۔ تاہم ناموافق واقعات میں موافق پہلو کو پانے کی ایک لازمی شرط ہے، وہ یہ کہ ایسے مواقع پر آدمی کسی بھی حال میں اپنے اندر شکایتی ذہن پیدا نہ ہونے دے۔

۶ ستمبر کے شام کے پروگرام میں میرا مقالہ تھا۔ اس اجلاس کا موضوع تھا: مذہبی بقا و باہم ہمدردان ہیں؛

Religious coexistence in India

میں نے انگریزی میں اپنا مقالہ پڑھا۔ میرے علاوہ تین مقلے اور اس مجلس میں پڑھے گئے۔ ۲۱ ستمبر کی صبح کو اٹالین ٹی وی نے انٹرویو لیا۔ یہ انٹرویو کیتھولک یونیورسٹی کے ہال میں ریکارڈ

کیا گیا۔ سوالات کا تعلق کچھ موجودہ کانفرنس سے تھا اور کچھ ہندوستان کے حالات سے۔

۱۸ اگست کو شام کا کھانا اجتماعی تھا۔ سب چیزیں اطالوی انداز کی تھیں۔ میں اپنے سادہ کھانے کا اتنا زیادہ عادی ہو گیا ہوں کہ اب دوسرے انداز کی چیزیں کھانا میرے لئے سخت مشکل ہوتا ہے۔

میرے ساتھ کھانے کی بڑی میز پر دوسرے تمام سچی حضرات تھے۔ ایک فادر روائی کے ساتھ عربی بول رہے تھے۔ اگرچہ لہجہ خالص عربی نہ تھا۔ میرے پاس ایک کرسی خالی تھی۔ اس پر ایک اتون آکر بیٹھ گئیں۔ وہ مجھ سے عربی زبان میں سوالات کرنے لگیں۔ وہ بے تکلف عربی بول رہی تھیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا آپ کا تعلق لبنان سے ہے۔ انھوں نے کہا کہ نہیں۔ میں اطالوی ہوں۔ میں نے روم کی یونیورسٹی میں عربی زبان پڑھی۔ پھر میں کئی سال تک شام میں رہی ہوں۔ اب میں روم کی یونیورسٹی میں عربی کے شعبہ میں استاد ہوں۔

مسیحیت کے مذہبی حلقہ میں کثرت سے ایسے لوگ ہیں جو دوسری زبانوں میں مہارت رکھتے ہیں۔ جبکہ مسلمانوں کے مذہبی حلقہ میں ایسے لوگ شاذ و نادر پائے جاتے ہیں۔ اور شاذ کا کوئی اعتبار نہیں، کیوں کہ الشاذ کالمعدوم۔

۱۹ ستمبر کو صبح کے ناشتہ پر الجزائر کے دو تعلیم یافتہ مسلمانوں سے ملاقات ہوئی۔ وہ کانفرنس میں شرکت کے لئے آئے ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ الجزائر میں اس وقت امن و امان مفقود ہے۔ چنانچہ ان میں سے ایک صاحب الجزائر چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلے گئے ہیں۔ اور دوسرے صاحب وہیں ایک یونیورسٹی میں استاد ہیں۔

انھوں نے کہا کہ الجزائر کی حکومت ایک علمانی حکومت ہے۔ اور اس کے خلاف وجودہ تحریک ایک اسلامی تحریک ہے۔ اس کا مقصد عدل کی حکومت قائم کرنا ہے۔ مگر اس حکومت کو امریکہ اور ڈول یورپ کی تائید حاصل ہے۔ مسلم ممالک بھی اس کے ساتھ ہیں۔ الجزائر کی فوج کے اعلیٰ افسران بھی حکومت کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ وہ اسلامی تحریک پر ظلم کرنے پر پوری طرح جری ہو گئے ہیں۔ انھوں نے الجزائر کی کئی مسجدیں یہ کہہ کر ڈھادیں کہ ان کے اندر حکومت کے خلاف تقریریں ہوتی ہیں اور انقلاب کی سازشیں کی جاتی ہیں۔ یہ مسجدیں اب

بیک کھنڈر کی صورت میں پڑی ہوئی ہیں۔

مزید گفتگو کے دوران انھوں نے کہا کہ یہ وہ خروج نہیں ہے جو شریعت میں حرام ہے۔ کیوں کہ امام عادل کے خلاف خروج حرام ہے، جب کہ الجزائر کے حکمران ظالم اور ہائٹر ہیں۔ مگر یہ شرط صحیح نہیں۔ خروج (سیاسی بغاوت) کا مسئلہ عادل اور غیر عادل کے فرق پر مبنی نہیں ہے بلکہ قائم شدہ اور غیر قائم شدہ کے فرق پر مبنی ہے۔ جو حکومت عملات قائم ہو جائے خواہ وہ کسی کے نزدیک عادل ہو یا غیر عادل، اس کے خلاف خروج لازماً حرام ہوگا۔ اس اعتبار سے الجزائر اور مصر وغیرہ ملکوں میں اسلام کے نام پر سیاسی بغاوت کی جو تحریکیں چل رہی ہیں وہ شرعی مسئلہ کے اعتبار سے سراسر ناجائز ہیں۔ کیوں کہ یہ تحریکیں قائم شدہ حکومتوں کے خلاف چلائی جا رہی ہیں۔

۱۹ ستمبر کی شام کو میلان کے سب سے بڑے تھیٹر میں اٹالائی اجلاس ہوا۔ یہ ایک عالمی شہرت یافتہ تھیٹر ہے جو ۷۶ء میں تعمیر کیا گیا تھا۔ وہ غیر معمولی عظیم ہے۔ زیادہ بڑی بڑی تقریبات اسی کے اندر انجام پاتی ہیں۔ افتتاحی اجلاس میں تین بڑی تقریریں ہوئیں۔ مقررین میں سابق سوویت یونین کے سابق حکمران گورباچیف بھی شامل تھے۔

میری سیٹ پہلی صف میں دائیں طرف تھی۔ اس لئے میں گورباچیف کو بہت صاف دیکھ سکتا تھا۔ یہی دنیا میں گورباچیف کا استقبال غالباً اس لئے ہوا ہے کہ اس کی پالیسی کی وجہ سے سابق سوویت یونین میں چرچ کو آزادی ملی اور مطلق چرچ دوبارہ کھول دئے گئے۔

پہلے یہاں کی رسم کے مطابق بعض خاص تقریبات ہوئیں میری سیٹ کانبرا اسٹا اور گورباچیف کانبرا ۱۳۔ گورباچیف اپنی اہلیہ کے ساتھ ہال میں داخل ہوئے۔ وہ پہلی صف میں میرے قریب پہنچے تو مجھ سے اور چند لوگوں سے مصافحہ کیا۔ ان کا چہرہ بظاہر سوکھا ہوا تھا۔ تاہم انھوں نے مصافحہ کرتے ہوئے مکرانے کی کوشش کی۔ جب میں نے گورباچیف کو قریب سے دیکھا تو مجھے عسوس ہوا کہ میں ایک دیکھے ہوئے شخص کو دیکھ رہا ہوں۔ کیوں کہ اخباروں کی تصویر میں بار بار میں ان کو دیکھ چکا تھا۔ مجھے حیران کیا وہ آیت یاد آئی کہ "وَأَوْتُوا بَهْ مَشَاهِدًا" (قرآن ۲۵) میں نے اس سے پہلے گورباچیف کو نہیں دیکھا تھا مگر میں نے ان کی تصویر کو دیکھا تھا۔ اسی طرح اہل جنت نے اگرچہ اس سے پہلے

جنت کو نہیں دیکھا ہو گا مگر انہوں نے اس کی تصویر کو دیکھا ہو گا۔ موجودہ دنیائے کی ہر نعمت حاصل
جنت کی ایک تصویر ہے۔

آخر میں گورباچیف نے روسی زبان میں تقریر کی۔ میں نے اس کا انگریزی ترجمہ سنا۔ ان کی
قرہ کا خلاصہ یہ تھا کہ آج کی دنیا کی طاقت ہتھیار نہیں ہے بلکہ ریزن ہے۔ یہ بات ایک ایسا شخص
بہ رہا تھا کہ جو تاریخ کے ہولناک ترین ہتھیاروں کا مالک رہ چکا ہے۔

کانفرنس میں ایک عرب شیخ سے ملاقات ہوئی۔ فلسطینیوں کی طرف سے اسرائیل کے اعتراف
اذکر ہوا میں نے کہا کہ تمام عرب ممالک اس پر چپ ہیں۔ کسی نے بھی اس کی مذمت نہیں کی۔ اس کا
طلب یہ ہے کہ وہ راضی ہیں۔ انہوں نے ہر مسرت چہرہ کے ساتھ کہا: انا فرحان، واللہ اننا
فرحان (میں خوش ہوں، بخدا میں خوش ہوں)، اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ جو پچاس
ملاکمراؤ کے نتیجے میں ان کا سب کچھ کھو گیا تھا۔ ان کے لئے نہ امن تھا، نہ رہنے کی جگہ اور نہ
حاش کا انتظام۔ ایسی حالت میں ان کے لئے کوئی اور صورت باقی نہیں رہی تھی۔

میں نے پوچھا کہ کیا آپ کے نام کے ساتھ آپ کی اس رائے کو اپنے سفرنامہ میں لکھ سکتا ہوں۔
انہوں نے کہا کہ نہیں (لا لا)

مجھ میں اور دوسروں میں یہی فرق ہے۔ میں جو حالات سے موافقت کی بات کرتا ہوں وہ کسی
میں درجہ میں تنہا میری رائے نہیں ہے۔ وہی تمام باشعور مسلمانوں کے دل کی آواز ہے۔ فرق صرف
ہے کہ دوسرے لوگ صرف نجی ملاقاتوں میں اس کا ذکر کرتے ہیں، وہ اس کے لئے اعلان کی ہمت نہیں
کرتے۔ جب کہ میرا معاملہ یہ ہے کہ جو کچھ میرے دل میں ہوتا ہے وہی میری زبان پر بھی ہوتا ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ میں اس دہرے معیار کا تحمل نہیں کر سکتا کہ میرے دل میں کچھ اور ہو اور میری زبان پر
کچھ اور۔

۲۸ ستمبر کو کانفرنس کے تمام شرکاء چھ گروپ میں بانٹ دئے گئے۔ ہر گروپ کے لئے الگ
ٹک موضوع مقرر کر دیا گیا۔ یہ پروگرام یہاں کی مشہور کیتھولک یونیورسٹی میں تھا۔ یونیورسٹی کے طلبہ نیز شہر
کے لوگ بڑی تعداد میں ان پروگراموں میں شریک ہوئے۔ ایک گروپ کا موضوع وسط ایشیائی امن
تھا۔ میں اس میں شریک ہوا۔

اس میں مختلف ملکوں کے یہودی علماء، بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ ایک یہودی رینی نے کہا کہ واشنگٹن میں اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان امن کا جو عمل شروع ہوا وہ بہت مشکل ہے تاہم امید ہے کہ خدا کی مدد سے امن کی کوشش کرنے والے اپنی کوشش میں کامیاب ہوں گے:

By the help of God, peace makers will make it.

۲۰ ستمبر کو شام کا کھانا میلان کے پرانے قلعہ میں تھا۔ یہ قلعہ چودھویں صدی عیسوی میں بنایا گیا تھا مگر ابھی تک وہ نہایت اچھی حالت میں ہے۔ اس میں ایک میوزیم قائم ہے۔ یہاں مختلف لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ ان میں سے ایک دکتور کمال الشریف تھے جو اردن سے آئے تھے۔ وہ فرانسیسی زبان جانتے تھے۔ انھوں نے فرانس کے مشہور مصنف ایندے ماراکس (Andre Malraux) کے بارہ میں بتایا کہ اس نے کہا ہے کہ اکیسویں صدی یا تو مذہبی صدی ہوگی یا سرے سے اس کا وجود ہی نہ ہوگا:

القرن الواحد والعشرون اما ان یکون قرن الدین او لا یکون

یہ بات نہایت درست معلوم ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ حالات بظاہر پہلے امکان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ کیوں کہ ساری دنیا میں بہت بڑے پیمانہ پر مذہب کا احیا جاری ہے۔ حالات انسان کو تیزی سے مذہب کی طرف لے جا رہے ہیں۔ پہلے مرحلے میں بظاہر ہر مذہب ابھرے گا۔ اس کے بعد انسان صحیح تر مذہب کی تلاش کرنا چاہے گا۔ اور یہ دوسری کوشش اس کو "دین محفوظ" تک پہنچانے کا سبب بن جائے گی۔

۲۱ ستمبر کی صبح کو دوبارہ مجھے چھ پینل میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ میں نے اس پینل کا انتخاب کیا جو بوسنیا کے مسئلہ پر تھا۔ ہال میں پہنچا تو وسیع ہال پوری طرح بھرا ہوا تھا۔ غالباً آج سب سے زیادہ لوگ اس کو سننے کے لئے آئے تھے۔ حاضرین میں سے کثیر تعداد شہر کے لوگوں کی تھی۔

مختلف لوگوں نے تقریریں کیں۔ زیادہ تر تقریریں انگریزی میں ہوئیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ بوسنیا کا مسئلہ یورپ کی امن کے لئے فٹ نٹل انجری کے ہم معنی ہے۔ یہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں۔

بوسنیا کی ٹریجڈی کا کچھ بھی تعلق مذہب سے نہیں ہے۔ ایک صاحب نے بتایا کہ اسلام سولہویں صدی میں بوسنیا میں پھیلا۔ ایک صاحب نے کہا کہ :

It is nothing to do with the gospel. It is not a religious conflict, but a political one..

ایک صاحب نے کہا کہ مارشل ٹیٹو نے ساری دنیا کو دھوکہ دیا۔ اس نے پورے یوگوسلاویہ کو ایک نیشن بتایا۔ حالانکہ وہاں مختلف گروہ تھے، کوئی ایک نیشن نہیں تھی۔ ایک صاحب نے کہا کہ بوسنیا میں آرمی پوری طرح سرب کے ہاتھ میں تھی۔ یہ مسئلہ اس لئے اتنا بڑھا کہ آرمی سب کی سب سرب پر مشتمل ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ کیتھولک چرچ مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے۔ وہ صرف زیادتی (atrocities) کے خلاف ہے۔ ایک پادری نے کہا کہ بوسنیا میں صرف مسلمان ہلاک نہیں ہو رہے ہیں بلکہ کرسچین بھی بڑی تعداد میں ہلاک ہو رہے ہیں۔ انھوں نے جذباتی انداز میں کہا :

Where is the conscience of mankind.

ایک پادری نے کہا کہ میں اپنے گھر میں عبادت اور دعائیں مشغول تھا کہ ملح افراد کا ایک گروہ میرے گھر میں داخل ہوا۔ انھوں نے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو۔ میں نے کہا کہ میں دعا کر رہا ہوں۔ انھوں نے پوچھا کہ کس کے لئے انھوں نے جواب دیا کہ اے میرے بچو، تمہارے لئے۔ وہ لوگ باہر نکلے اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ان کو چھوڑ دو۔ انھیں کچھ نہ کہو۔ ان کو یقین نہیں تھا کہ کوئی اپنے دشمن کے لئے نیک دعا کر سکتا ہے۔ وہ لوگ واپس چلے گئے۔

اس کانفرنس میں بوسنیا کے ایک عالم شیخ یعقوب سلیموکی بھی شریک تھے۔ آج کل وہ مقدونہ (Macedonia) میں مقیم ہیں۔ وہ ادھیڑ عمر کے ہیں اور روانی کے ساتھ عربی زبان بولتے ہیں۔ ان کا مقدونہ کا ٹیلیفون نمبر یہ ہے : 38-91-255650 انھوں نے عربی میں تقریر کرتے ہوئے کہا :

مارچ ۱۹۹۲ میں بوسنیا کے مسلمانوں کے خلاف ظلم شروع ہوا۔ بوسنیا کی حیثیت پہلے منطقہ عسکریہ کی تھی۔ چنانچہ وہاں نہایت طاقت ور یوگوسلاوی فوج موجود تھی جس میں بیشتر سرب سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ یورپ کی پانچویں سب سے بڑی فوج تھی۔ ہر یورپی ملک میں مسلمان موجود ہیں۔ مسٹر بوسنیا و ہرسلک میں یورپ کو مسلمانوں کا وجود برداشت نہیں۔ کیوں کہ ہم وہاں عالم اسلامی کا جز

لاہجری بن کر رہنا چاہتے ہیں۔ آغاز جنگ سے پہلے یہاں دو ملین مسلمان تھے۔ یورپ یہاں کے مظلوم مسلمانوں کو مقابلہ کی اجازت بھی نہیں دے رہا ہے۔ غیر سرحدیوں کو ختم کرنا، یہ سب کا مقصد ہے۔ موجودہ آرمی جو کونسلٹ دور میں بنی تھی اس میں بیشتر افراد ملحد اور مذہب مخالف ہیں۔

شیخ یعقوب سلیموسکی کی جذباتی تقریر کو تمام حاضرین آلات کے ذریعہ انگیزی اور اطالوی زبان میں سن رہے تھے۔ انھوں نے تقریر ختم کی تو بال میں دیر تک تالیاں بکتی رہیں۔ کسی اور کی تقریر پر اتنی تالی نہیں بھی۔ انھوں نے کہا: مجھے یقین ہے کہ یہ تالیاں ہمارے نقطہ نظر کی پرجوش تائید کر رہی ہیں۔

۲۲ ستمبر کو آخری اجلاس تھا۔ صبح سے دوپہر تک کے اجلاس میں لوگوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ اور آخر میں امن کے قیام کے موضوع پر تجویز پیش ہوئی اور منظور ہوئی۔

دوپہر بعد حسب روایت "پریمر" کی تقریب تھی۔ یعنی امن کے قیام کے لئے اجتماعی دعا مختلف مذہب کے لوگوں کے لئے الگ الگ جگہیں متعین کی گئی تھیں۔ ہمیں ایک چرچ تک پہنچا گیا۔ یہاں چرچ کی عمارت کے وسیع حصہ کو خالی کر کے مسجد کے انداز میں بنایا گیا تھا۔ امن عالم کے لئے یہ ساتویں انٹرنیشنل مٹینگ تھی۔ اس سے پہلے اس قسم کی مٹینگ اسپین، روم، وارسا، باری، مالٹا، بروسیلز میں ہو چکی ہے۔ اب یہ ساتویں مٹینگ میلاد (اٹلی) میں ہوئی ہے۔ ان عالمی اجتماعات میں مخصوص تقریب کے دوران اس کے شرکا امن کا اپیل پر دستخط کرتے ہیں۔

شیخ یعقوب سلیموسکی کا پتہ یہ ہے:

S. Selimoski Yakub, Rijpsel Islanike Ajednice, Sarajevo (B.H.)

۲۲ ستمبر ۱۹۹۲ کو میلان کے جس وسیع مکان میں مسلمانوں کے لئے اجتماعی عبادت پر وگرام رکھا گیا تھا۔ اس کے ایک کمرے میں کانفرنس کے مسلم شرکا جمع ہوئے۔ سب کی فرمائش پر شیخ یعقوب سلیموسکی نے بوسنیا کے موجودہ حالات پر ایک تقریر کی۔ یہاں سامعین سب مسلمان تھے ابتداً تقریر میں انھوں نے صرف مسلمانوں پر ہونے والے مظالم بیان کئے۔ تقریر کے بعد لوگوں نے سوالات کئے۔ سوال وجواب کے دوران انھوں نے کئی نئی باتیں بتائیں۔

ایک شخص نے کہا کہ موجودہ حالات کا تقابل ماضی کے حالات سے کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بوسنیا کے مسلمانوں نے بہتر حالات سے بری حالت کی طرف چھلانگ لگائی ہے۔ شیخ نے اقرار کیا اور کہا کہ ہاں، لوگوں نے غلطیاں بھی کیں (طبعا كانت هناك اخطاء)، انھوں نے کہا کہ جنگ چھڑنے سے پہلے وہاں جلد باقی تحریک (حركة عاطفية) پائی جا رہی تھی نہ کہ عقلی تحریک (حركة عقلية)۔ مسلمانوں کے پاس کوئی عسکری طاقت نہ تھی جب کہ بوسنیا میں نہایت طاقتور سرب فوج موجود تھی۔ اس فوج نے اسلان آزادی کے بعد مسلمانوں کو مارنا شروع کیا۔

شیخ یعقوب کی تقریر سننے کے بعد میں نے ایک عرب عالم (شیخ سکوثر) سے کہا کہ جب بوسنیا میں سرب کی طاقت ورفوج موجود تھی اور مسلمانوں کے پاس کوئی طاقت نہ تھی تو انھوں نے حالات کا لحاظ کئے بغیر آزادی کا اسلان کیوں کر دیا۔ شیخ نے کہا (غفلة كبيرة) میلان میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس میں چرچ بھی ہے اور اس کے علاوہ مختلف قسم کی سماجی اور معاشی اور تعلیمی سرگرمیاں جاری ہیں۔ اس میں اسی ہزار طلبہ کے قیام کا انتظام ہے۔ اس کا نام یہ ہے:

Parrocchia S. Giovanni B. alla Creta

ان کی طرف سے پیغام ملا کہ وہ اپنے یہاں ایک خطاب رکھنا چاہتے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ یہاں کے عیسائی لوگ اسلام کے بارہ میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ آپ آکر انھیں بتائیں کہ اسلام کیلئے۔ میں نے ان کی دعوت قبول کر لی۔

۲۱ ستمبر کی شام کو فادر تارونی (Massimiliano Taroni) اپنے وقت پر آگئے۔ ان کے ساتھ ہم تین آدمی روانہ ہوئے۔ میں، ثنائی اثنین اور ڈاکٹر اندریا دلوکا۔ رات کا کمانا ان کے یہاں کھایا گیا۔ کمانا اور ڈرائنگ ہال اور اس کی ہر چیز سادہ مگر انتہائی صاف ستھری تھی کھانے کے بعد ان کے ہال میں پروگرام ہوا۔ پورا ہال مکمل طور پر بھرا ہوا تھا۔ یہ پروگرام اچانک بناتھا میں نے ۲۰ ستمبر کی شام کا اجلاس چھوڑ دیا۔ اور اپنے کمرہ میں بیٹھ کر پانچ صفحہ پر مشتمل انگریزی میں ایک تقریر تیار کی۔ اس میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلام کی سادہ تشریح کی گئی تھی۔ لوگوں نے غیر معمولی دلچسپی۔ میری تقریر لے کر کئی لوگوں نے فوری طور پر فوٹو کاپی کر کے حاصل کیا۔ آمین۔

یکساں سول کوڈ

دلائل و حقائق کی روشنی میں

مولانا وحید الدین خان

بحث کے ذیلی عنوانات

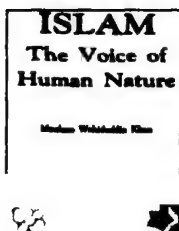
فطرت کے خلاف	دستور : غیر ضروری طوالت
ایک ناقابل عمل تجویز	نہرو رپورٹ ۱۹۲۸
قانون کی محدودیت	پیریم کورٹ کا فیصلہ
تبدیلی مذہب کا مسئلہ	دستور کی دفعہ ۲۴ برائے یونیفارم سول کوڈ
دستور کی دفعہ ۲۴ قابل حذف	مذہب اور پرسنل لا کا تعلق
یونی کلچر نہیں بلکہ ملٹی کلچر	کامن کوڈ اور قومی ایکتا
اضافہ آبادی محض ایک ہوا ہے	باہمی تفریق انگریزوں کی دین
خواتین کا مسئلہ مساوات کا نہیں بلکہ ایڈجسٹمنٹ کا	یکساں سول کوڈ یکسانیت کا ذریعہ نہیں
ہندو برادریوں کا رواج ایک نہیں	دانشوران قوم کا صحافتی رد عمل
اصل اہمیت کا کام تعلیم ہے	گرو گولو الکر کی اختلافی رائے

قیمت فی کاپی ۵ روپے
زیادہ تعداد کے لیے خصوصی کمیشن

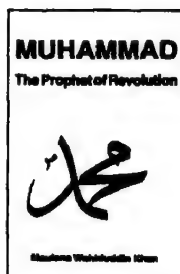
پست :

الرسالہ بک سنٹر، ۱۔ نظام الدین ویسٹ مارکیٹ، نئی دہلی ۱۱۰۰۱۳

The Islamic Centre Publication

**ISLAM:
THE VOICE OF
HUMAN NATURE**
22x14.5cm, 64 pages
ISBN 81-85063-74-5
Rs. 30

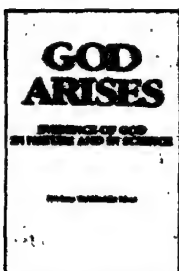
**MUHAMMAD:
THE PROPHET OF
REVOLUTION**
22x14.5cm, 228 pages
ISBN 81-85063-00-1
Rs. 85

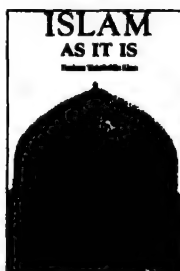
**GOD-ORIENTED
LIFE**
22x14.5cm, 186 pages
ISBN 81-85063-97-4
Rs. 70

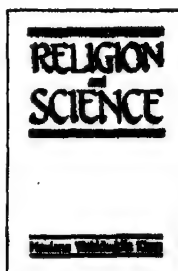
**WOMAN
ISLAMIC SHAH**
22x14.5cm, 150
Rs. 65 (Paper)
Rs. 185 (Hardt)

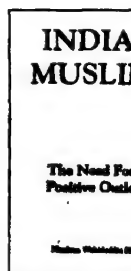
GOD ARISES
22x14.5cm, 271 pages
ISBN 81-85063-14-1
Rs. 85

ISLAM AS IT IS
22x14.5cm, 114 pages
ISBN 81-85063-95-8
Rs. 55

**RELIGION AND
SCIENCE**
22x14.5cm, 96 pages
Rs. 45

INDIAN MUSLIM
22x14.5cm, 192
Rs. 65 (Paper)
Rs. 175 (Hardt)

'INTRODUCTION TO ISLAM' SERIES

In this 'Introduction to Islam' series Maulana Wahiduddin Khan—a famous Islamic thinker and scholar and President of the Islamic Centre, New Delhi—has presented the fundamental teachings of Islam in a simple way. The complete series is as follows:

1. The Way to Find God (20 pages; Rs. 12)
2. The Teachings of Islam (48 pages; Rs. 15)
3. The Good Life (36 pages; Rs. 12)
4. The Garden of Paradise (36 pages; Rs. 15)
5. The Fire of Hell (44 pages; Rs. 15)

The series provides the general public with an

accurate and comprehensive picture of Islam the true religion of submission to God. In the pamphlet it is shown that the true path is the path that God has revealed to man through prophets. The second pamphlet provides introduction to various aspects of the Islamic under forty-five separate headings. Our teachings have been summarized in the pamphlet in words taken from the Qur'an. In the fourth pamphlet the life that makes worthy of paradise has been described and in the last pamphlet the life that will condemn to hell-fire.

AL-RISALA BOOK CENTRE

1, Nizamuddin West Market, New Delhi 110 013 Tel. 4611128 Fax: 11-469

خبرنامہ اسلامی مرکز ۱۰۲

۱ ہندی اخبار دینک ہندستان کے نمائندہ مسٹر اشوک کینکر نے ۱۱ مئی ۱۹۹۵ ٹیلیفون پر صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو لیا۔ سپریم کورٹ کے کامن سول کوڈ کے حالیہ فیصلہ کے بارہ میں کہا گیا کہ اس قسم کا مقصد قانون سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ سماجی تبدیلی سے حاصل ہوتا ہے۔ جس قانون کو قبول کرنے کے لئے سماج تیار نہ ہو وہ اپنے نتیجہ کے اعتبار سے صرف برائی میں اضافہ کا سبب بنتا ہے۔

۲ ۱۱ مئی ۱۹۹۵ کو مسٹر اجندر کمار شرما دور درشن کی ٹیم لے کر مرکز میں آئے اور صدر اسلامی مرکز کا ویڈیو انٹرویو ریکارڈ کیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر چار شریف (کشیر) کی آتش زدگی سے تھا۔ جو کچھ کہا گیا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ جس نے بھی یہ کام کیا ہے بہت برا کیا ہے۔ یہ درگاہیں روحانیت اور انسانی محبت کے مراکز ہیں۔ ان کو سیاسی ہنگاموں سے دور رکھنا چاہئے تاکہ آئندہ اس قسم کے حادثے نہ پیش آئیں

۳ آل انڈیا ریڈیو نیوزی دہلی نے ۱۳ مئی ۱۹۹۵ کو صدر اسلامی مرکز کی آدھ گھنٹہ کی بات چیت نشر کی۔ اس میں ان کے ساتھ پروفیسر ریاض پنجابی شریک تھے۔ بات چیت کا موضوع کشمیر کی چار سو سالہ درگاہ چار شریف کو جلا کر رکھ کر دینا تھا۔ گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ شیخ نور الدین نورانی ایک صوفی تھے۔ ان کا مشن ہندو مسلم کے درمیان بھائی چارہ قائم کرنا تھا۔ وہ سیاست اور تشدد سے بہت دور تھے۔ ایسی حالت میں ان کی درگاہ کو جنت بھویانہ سیاست کا اڈہ بنانا سخت غلط تھا۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ۱۱ مئی کو یہ درگاہ مع بستی کے جلا دی گئی۔

۴ انگریزی روزنامہ نیسلی گراف کی نمائندہ مسٹر سوناٹھا کو نے ۱۲ مئی ۱۹۹۵ کو ٹیلیفون پر صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو لیا۔ اس کا تعلق سپریم کورٹ کے اس حالیہ فیصلہ سے تھا جس میں حکومت ہند کو کامن سول کوڈ بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ جو بات کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ بالکل غیر عملی فیصلہ ہے، اور غیر عملی فیصلہ ہمیشہ مسائل میں اضافہ کرتا ہے۔ وہ کہہ

مسائل کو حل نہیں کرتا۔

۵ ٹائمس آف انڈیا کے نمائندہ مسٹر عسکری زیدی نے ۱۲ مئی ۱۹۹۵ کو ٹیلیفون پر صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو لیا۔ سوالات کا تعلق سپریم کورٹ کے تازہ فیصلے سے تھا جس میں حکومت ہند کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ کامن سول کوڈ بنائے۔ جوابات کا خلاصہ یہ تھا کہ دستور کی دفعہ ۳۲ بلاشبہ کامن سول کوڈ کی تجویز کرتی ہے۔ مگر اسی دستور کی دفعہ ۲۵ مذہبی آزادی بھی دے رہی ہے۔ نکاح کا مسئلہ خالص ذاتی نوعیت کا ایک مذہبی معاملہ ہے۔ اگر اس کی بھی آزادی نہ ہو تو دستور میں مذہبی آزادی کی دفعہ بے معنی ہو جاتی ہے۔

۶ یونین آف کیتھولک ایشین نیوز (Union of Catholic Asian News) کے نمائندہ مسٹر اینٹو اکارا (Antoakkara) نے ۱۳ مئی ۱۹۹۵ کو ٹیلیفون پر صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو لیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر یونیفارم سول کوڈ سے تھا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ سیکولرزم کا مطلب لائڈ ہیٹ نہیں ہے۔ چنانچہ ہندوستان کا دستور ایک سیکولر دستور ہے۔ اسی کے ساتھ اس میں مذہب کی آزادی بھی دی گئی ہے۔

۷ مسٹر اشوک رائنا اور ان کی ٹیم ۱۶ مئی ۱۹۹۵ کو مرکز میں آئی اور دو روز درشن کے لئے صدر اسلامی مرکز کا ویڈیو انٹرویو ریکارڈ کیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر کشمیر کے معاملے سے تھا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ خود کشمیروں کے محبوب شاعر اقبال نے کہا ہے کہ: چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا۔ مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ پھر کشمیری چند سیاسی کلیوں کے لئے کیوں لڑ رہے ہیں۔ انھیں سارے ہندوستان کو اپنا ملک سمجھنا چاہئے اور وسیع تر دائرہ میں پر امن طور پر اپنی تعمیر و ترقی کا کام کرنا چاہئے۔

۸ پٹی آئی کی نمائندہ مسٹر الینا نے ۱۷ مئی ۱۹۹۵ کو ٹیلیفون پر صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو لیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے سے تھا جس میں کامن سول کوڈ کی بات کہی گئی ہے۔ جوابات کا خلاصہ یہ تھا کہ اس قسم کے معاملات کا تعلق قانون سے نہیں ہوتا بلکہ سماجی روایات سے ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں سول میرج ایکٹ موجود

ہے۔ مگر ایک فیصد ہندو بھی اس کے تحت شادی نہیں کرتے۔ ان کی ۹۹ فیصد سے زیادہ شادیاں ہندو میرج ایکٹ کے تحت ہوتی ہیں۔ کیوں کہ ہندو سماج ابھی سول میرج کے لئے تیار نہیں۔

۹۔ دور درشن کی ٹیم ۷ مئی ۱۹۹۵ کو مرکز میں آئی اور صدر اسلامی مرکز کا ویڈیو انٹرویو ریکارڈ کیا۔ سوالات کا تعلق ٹاڈا قانون کے خاتمہ سے تھا۔ جوابات کا خلاصہ یہ تھا کہ صرف ٹاڈا کو ختم کرنے سے ظلم ختم نہیں ہو سکتا۔ ظلم کو ختم کرنے کے لئے پورے سسٹم کی اصلاح ضروری ہے۔ موجودہ کرپٹ سسٹم کے باقی رہتے ہوئے ظلم کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔

۱۰۔ نیوز لیڈ (الہ آباد) اور نئی زرین (دہلی) کی نمائندہ مسز شادان احمد نے ۱۸ مئی ۱۹۹۵ کو صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو کیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر کامن سول کوڈ کے مسئلے سے تھا۔ ایک سوال یہ تھا کہ کیا یہ شریعت میں مداخلت ہے۔ جواب دیا گیا کہ مداخلت کا سوال تو اس وقت ہے جب کہ وہ زیر عمل آئے۔ موجودہ حالات میں تو وہ سرے سے قابل عمل ہی نہیں۔

۱۱۔ راشٹریہ سہارا (ہندی) کے نمائندہ مسٹر راکیش آریہ نے ۸ مئی ۱۹۹۵ کو صدر اسلامی مرکز کا تفصیلی انٹرویو کیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر ہندوستانی مسلمانوں کے مسائل سے تھا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ مسلمانوں کے پیچھے پڑنے کا سبب خود مسلمانوں کی نام نہاد لیڈر شپ ہے۔ یہ لیڈر شپ اپنی سوچ میں زمانہ سے پیچھے رہی ہوئی ہے۔ وہ کامپنیشن کے دور میں رزرویشن کی اصطلاحوں میں سوچتی ہے۔ اسی چیز نے مسلمانوں کو ہر میدان میں پیچھے کر دیا۔

۱۲۔ جن سہ پارٹی کی دعوت پر ۱۹ مئی ۱۹۹۵ کو صدر اسلامی مرکز نے گوڈرگاؤں (ہریانہ) کا سفر کیا اور وہاں ایک مینگ سے خطاب کیا۔ خطاب کا موضوع یہ تھا کہ ملک کی تعمیر و ترقی کے لئے کیا کرنا چاہئے۔ اس پارٹی کے صدر جسٹس دیبی سنگھ نیوتیا ہیں۔

۱۳۔ ۲۰ مئی ۱۹۹۵ کو کانٹھی ٹیوشن کلب (نئی دہلی) میں دھرم چاریہ سیمینار ہوا۔ اس کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے اس میں شرکت کی اور تقریقی سیاست کی برائی پر ایک تقریر کی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نیرسمبرستی
مولانا وحید الدین خان
صدر اسلامی مرکز

الرسالہ

اردو، ہندی اور انگریزی میں شائع ہونے والا اسلامی مرکز کا ترجمان

نومبر ۱۹۹۵ء، شمارہ ۲۲۸

صفحہ	فہرست
۴	دفع احسن
۵	مومن کی تطہیر
۶	خوف خدا
۷	احتیاطی تدبیر
۸	ترقی کا زینہ
۹	مذہبی استدلال
۱۱	اسلام مذہب امن
۱۷	افصل بین القضیتین
۲۹	سفر نامہ یورپ - ۲
۴۷	خبر نامہ اسلامی مرکز - ۱۰۳

AL-RISALA (Urdu)

1, Nizamuddin West Market, New Delhi-110 013, Tel. 4611128, 4697333

Fax: 91-11-4697333

Single copy Rs. 7, Annual subscription Rs. 70, Abroad: \$ 20 (Air mail), \$ 10 (Surface mail)

Printed and published by Saniyasnain Khan at Nice Printing Press, Delhi

دفع احسن

يلا تستوى الحسنه ولا السيئه ادفع
 القى من احسن فاذا الذى بينك وبينه
 مداوة سكاته ولى حليم (۳۲: ۳۱)
 اور بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں۔ تم جواب
 میں وہ کہو جو اس سے بہتر ہو۔ پھر تم دیکھو گے کہ تم
 میں اور جس میں دشمنی تھی وہ ایسا ہو گیا جیسے کوئی
 دوست قرابت والا۔

ایک شخص آپ کے ساتھ دشمنی کا معاملہ کرے اور آپ اس پر بھڑک کر اس کی مذمت کرنے لگیں
 تو اس کے اندر ضد پیدا ہوگی۔ اس کی دشمنی اور بڑھ جائے گی۔ آپ کا ایسا رد عمل آگ پر تیل
 ڈالنے کے ہم معنی ہوگا۔ جس دشمنی کی ابتداءئی صورت آپ کے لئے ناخوشگوار ثابت ہوئی
 تھی، اب آپ کو اس دشمنی کی انتہائی صورت کا تلخ تر تجربہ برداشت کرنا پڑے گا۔

اس کے برعکس اگر آپ ایسا کریں کہ جس آدمی نے آپ کے ساتھ دشمنی والا سلوک کیا
 ہے، اس کے ساتھ آپ اعراض برتیں۔ یا اس کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک کا معاملہ کریں تو
 یہ آگ پر پانی ڈالنے کے ہم معنی ہوگا۔ آپ کا ایسا رویہ دشمن کو نفسیاتی شکست میں مبتلا
 کر دے گا۔ اس کے بعد اس کا ضمیر جاگ اٹھے گا۔ وہ اندرونی طور پر شرمندگی کے احساس میں
 مبتلا ہو جائے گا۔ وہ مزید دشمنی کرنے کے بجائے دشمنی کی تلافی کی بات سوچنے لگے گا۔

اشتعال کے جواب میں مشتعل ہونا یا منفی رد عمل کا طریقہ اختیار کرنا دل کی بھر اس
 نکالنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ مگر وہ کوئی مفید نتیجہ برآمد کرنے والا نہیں۔ یہ نادان آدمی کا کام ہے کہ
 وہ کوئی خلاف مزاج بات دیکھے تو فوراً بھڑک اٹھے۔ عقل مند وہ ہے جو اقدام سے پہلے نتیجہ
 کی بات سوچے۔ جو آخری نتیجہ کو سامنے رکھ کر اپنے عمل کا نقشہ بنائے نہ کہ محض وقتی جذبہ
 کے تحت کارروائی کرنے لگے۔

ہر آدمی اصلاً فطرت کا ایک ظاہرہ ہے۔ ہر ایک آپ ہی کی طرح کا ایک انسان ہے۔ بظاہر
 کوئی شخص آپ کا دشمن ہو تب بھی اس کو ایک انسان سمجھئے۔ اس کی برائی کو نظر انداز کر کے اس کے
 ساتھ اچھا سلوک کیجئے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کا تیرہ بی دوست بن گیا۔

مومن کی تطہیر

مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بیمار سی یا تکلیف جو مسلم کو پہنچتی ہے وہ اس کے گناہ کا کفارہ ہو جاتی ہے (ما من مرض اذ وجع یصیب المسلم الا کفارۃ لذنبہ)۔

اس طرح کی روایتیں مختلف الفاظ میں حدیث کی کتابوں میں آئی ہیں۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جسمانی یا ذہنی تکلیف عام انسان کے لئے تو صرف تکلیف ہے۔ مگر صاحب ایمان کے لئے وہ گناہوں کو دور کرنے کا باعث بن جاتی ہے۔

اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آدمی ایمان و اسلام کے دائرہ میں داخل ہو جائے، اس کے لئے خود بخود ایسا ہوتا رہے گا کہ جب بھی کوئی تکلیف پڑی تو اپنے آپ ہی اس کی کوتاہیاں اور اس کے گناہ دھلتے چلے جائیں گے۔ اس کا تعلق تکلیف کے بعد ظاہر ہونے والی نفسیاتی کیفیت سے ہے نہ کہ کسی پر اسرار قسم کے خود کار نظام سے۔

یہ دراصل مومن اور غیر مومن کی نفسیات کے فرق کا معاملہ ہے۔ غیر مومن کو کوئی تکلیف پیش آتی ہے تو اس کو وہ کسی کا ظلم سمجھ کر شکایت اور احتجاج کرتا ہے۔ وہ فریاد و ماتم میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اس طرح تکلیف ایک غیر مومن کو منفی رد عمل کے سوا کچھ اور نہیں دیتی۔

اس کے برعکس تکلیف کا معاملہ جب ایک ایسے انسان کے ساتھ پیش آتا ہے جس کو ایمان کی معرفت مل چکی ہو، اسلام نے جس کے ذہنی سانچہ کو بدل ڈالا ہو تو وہ تکلیف کا استقبال خدائی آزمائش کے طور پر کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تکلیف اس کے اندر خود اعتسابی پیدا کرتی ہے۔ وہ تواضع اور اعتراف میں ڈوب جاتا ہے یہ نفسیاتی حالت اس کو خدا کی طرف متوجہ کر دیتی ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ دعا کرنے لگتا ہے۔ وہ اپنے گناہوں اور اپنی کوتاہیوں سے معافی مانگنے لگتا ہے۔

اس طرح تکلیف مومن کے لئے پاک کا سبب بن جاتی ہے۔ بالفاظ دیگر، تکلیف میں غیر مومن کے لئے منفی نتیجہ ہے اور مومن کے لئے مثبت نتیجہ۔

خوف خدا

عمر بن عبد العزیز بن مروان بن الحکم الاموی (۱۰۱-۷۶۱ء) کا درجہ اسلام میں اتنا بڑا ہے کہ ان کو پانچویں خلیفہ راشد (خاص الخلفاء الراشدین) کہا جاتا ہے۔ ان کی مدت خلافت مالی سال ہے۔ ان کے حالات پر کئی مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، مثلاً :

ابن الجوزی	سیرۃ عمر بن عبد العزیز
عبد اللہ بن الحکیم	سیرۃ عمر بن عبد العزیز
عبد الرؤف المناوی	سیرۃ عمر بن عبد العزیز
احمد زکی صفوت	عمر بن عبد العزیز
عبد العزیز سید الاہل	انخلیفۃ الزاہد

موسیٰ خلفاء میں وہ واحد خلیفہ ہیں جن کا اعتراف ان کے بعد عباسیوں نے کیا۔ شیعہ حضرات کے برعکس ان کا احترام پایا جاتا ہے۔ اہل اسلام کے علاوہ غیر مسلموں میں بھی ان کا غیر معمولی عتراف کیا گیا۔ محمد بن معبد کہتے ہیں کہ میں شاہ روم کے یہاں گیا تو اس کو مخموم حالت میں زین پر بیٹھا ہوا پایا۔ میں نے حال پوچھا تو اس نے کہا، کیا تم کو معلوم نہیں کہ کتنا بڑا حادثہ ہو گیا۔ میں نے پوچھا کہ کیا حادثہ۔ اس نے کہا کہ مرد صالح کا انتقال ہو گیا۔ میں نے پوچھا کہ کون۔ شاہ روم نے کہا کہ عمر بن عبد العزیز۔ میرا خیال ہے کہ عیسیٰ بن مریم کے بعد اگر کوئی شخص مردہ کو زندہ کرنے والا ہوتا تو یقیناً وہ عمر بن عبد العزیز ہوتے۔ ایک مسیحی راہب کو لوگوں نے روتے ہوئے دیکھا۔ پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو۔ اس نے کہا کہ میں اس لئے رو رہا ہوں کہ زمین پر ایک نور تھا، مگر اب وہ نور نہیں رہا۔

عمر بن عبد العزیز کی موت کے بعد کچھ لوگ ان کی اہلیہ کے پاس گئے اور کہا کہ ان کی کوئی خاص بات بتائیے۔ اہلیہ نے کہا کہ خدا کی قسم، عمر نماز اور روزہ میں تم سے زیادہ حق ہے۔ مگر خدا کی قسم، میں نے کسی کسی ان کو نہیں دیکھا جو عمر سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو (واللہ ما کان عمر بن العزیز من عمر) صلاة ولا صیاماً ولكنی والله ما رأیت عبد الله قط کان اشد خوفاً لله من عمر

احتیاطی تدبیر

فطرت کا ایک اصول ہمیشگی احتیاط ہے۔ اسی اصول کے تحت زندگی کے مختلف شعبوں میں احتیاطی تدابیر (precautionary measures) اختیار کی جاتی ہیں۔ اکثر حالات میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر پیشگی تدبیر اختیار کر لی جائے تو متوقع حادثہ پیش نہیں آتا۔

مثال کے طور پر ہرنیا ایک بیماری ہے۔ جس آدمی کو یہ بیماری ہو جائے اس کو آپشن میٹر میں جانا ضروری ہو جاتا ہے۔ مگر اس بیماری کی پیشگی تدبیر تقریباً یقینی طور پر اس کو ظہور میں آنے سے روک دیتی ہے۔ یہ پیشگی تدبیر انڈر ویر کا استعمال ہے۔ ہرنیا کبھی اچانک نہیں ہوتا۔ اس کی ابتدائی علامات بہت پہلے سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آدمی ایسا کرے کہ ابتدائی علامات ظاہر ہوتے ہی وہ مخصوص انڈر ویر پہنا شروع کر دے تو وہ اس بیماری میں مبتلا ہونے سے بچ جائے گا۔

موجودہ زمانہ کھلاڑیوں کے استعمال کے لئے بہت عمدہ قسم کے انڈر ویر بنائے گئے ہیں۔ ان کو ایٹھلیٹک سپورٹر (athletic supporter) کہا جاتا ہے۔ یہ ایٹھلیٹک سپورٹر گویا نہایت مؤثر قسم کی پیشگی تدبیر ہے جو ہرنیا کی بیماری سے بچاؤ کی تقریباً یقینی ضمانت ہے۔ اسی طرح اجتماعی جمگڑوں کے لئے بھی پیشگی تدابیر ہیں۔ یہ تدبیریں اجتماعی جمگڑوں کو روکنے میں نہایت مؤثر ہیں۔ مثلاً باہمی غلط فہمیوں کو دور کرنا، افواہوں کی بروقت تردید کرنا، ہزستی میں امن کیٹی بنانا، اختلاف پیدا ہونے کی صورت میں ٹکراؤ کے بجائے مفاہمت کا انداز اختیار کرنا، فزق ثنائی کو دشمن سمجھنے کے بجائے اس کو ایک انسان سمجھ کر اس سے برادرانہ معاملہ کرنا۔ نزاع اگر عملاً پیش آجائے تو 'لو اور دو' کے اصول پر معاملہ کو ختم کرنا۔ جس شخص یا گروہ کے ساتھ نزاع پیش آئی ہے اس سے حریفانہ طریقہ کے بجائے برادرانہ طریقہ اختیار کرنا وغیرہ موجودہ دنیا کے خالق نے ہر معاملہ میں پیشگی بچاؤ کے طریقے رکھ دیے ہیں۔ آدمی کو چاہئے کہ وہ ان طریقوں کو دریافت کرے اور ان کو استعمال کر کے اپنے آپ کو ان کی زد میں آنے سے بچالے۔

ترقی کا زمین

جی ڈی برلا ہندستان کے چند انتہائی بڑے صنعت کاروں میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے برٹش دور میں معمولی حیثیت سے آغاز کیا اور اپنی زندگی ہی میں افسانوی حیثیت حاصل کر لی۔ وہ بجا طور پر ہندستانی صنعت کے معیاروں میں شمار کئے جاتے ہیں۔

برلا کی ایک سوانح حیات چھپی ہے جس کا نام ہے ”کرم یوگی گنیشام جی“ اس کتاب کا دیباچہ ان کے صاحبزادہ کے کے برلانے لکھا ہے۔ یہ دیباچہ ہندستان ٹائٹس (۲۰ اپریل ۱۹۹۳) نے اپنے خصوصی شمارہ میں شائع کیا ہے۔ اس کا ایک حصہ یہاں نقل کیا جاتا ہے۔

جی ڈی برلا ابتداً کلکتہ کی ایک برٹش فرم میں بروکر (دلال) تھے۔ وہ محنت اور دیانتداری کے ساتھ اپنا کام کرتے تھے اس لئے متعلق افراد ان سے خوش رہتے تھے۔ برلا بظاہر اپنے کام پر مطمئن تھے۔ ان کے دل میں کبھی کبھی خیال آتا تھا کہ خود اپنی کوئی انڈسٹری لگائیں مگر حالات کے اعتبار سے اس طرح کا فیصلہ لینا آسان بھی نہ تھا۔ چنانچہ بروکر کی حیثیت سے وہ اپنے کام میں لگے رہے۔

ایک روز ایسا ہو کر کہ کپنی کی بلڈنگ میں اوپر جانے کے لئے برلا ایک لفٹ میں داخل ہوئے۔ اس میں ایک انگریز تھا۔ اس نے برلا کو یہ کہہ کر باہر نکال دیا کہ یہ لفٹ انڈین کے استعمال کے لئے نہیں ہے۔ یہ واقعہ تو بین آئینز اور اشتعال انگیز تھا۔ لیکن برلانے ایسا نہیں کیا کہ اس کے بعد وہ انگریزوں پر اپنا غصہ اتارنے میں مصروف ہو جائیں۔ اس کے بجائے یہ واقعہ ان کے لئے ایک ہمیز بن گیا۔ برلا کے فرزند کی زبان میں، لفٹ کے واقعہ نے انہیں شدید طور پر متاثر کیا۔ اور ان کو فوری فیصلہ تک پہنچانے کا سبب گیا:

The lift incident acted as a catalyst and made him take an early decision. (p. 8)

برلانے کپنی کا کام چھوڑ دیا۔ اور ذاتی کاروبار کے میدان میں داخل ہو گئے۔ وہ یکسوئی کے ساتھ محنت کرتے رہے۔ یہاں تک کہ وہ ملک کے عظیم صنعت کار بن گئے۔ زندگی میں حادثات کا پیش آنا بھی فطری ہے۔ دانش مند وہ ہے جس کے لئے حادثہ مزید ترقی کا زینہ بن جائے۔

مذہبی استدلال

مسٹر خوشنوت سنگھ کا ایک ریگولر کالم ہندستان ٹائمز میں شائع ہوتا ہے۔ اس کا عنوان ہوتا ہے: ہر کس و نا کس کے لئے عداوت کے ساتھ (with malice towards one and all) اخبار کے شمارہ ۲۵ مارچ ۱۹۹۵ میں اس کالم کا ایک عنوان تھا سائنس بمقابلہ خدا (Science versus God) اس میں انھوں نے بتایا کہ ایک اطالوی خاتون (Cedra Osborne) کے خط کے جواب میں انھوں نے لکھا کہ میں نے تمام مذہبی عقائد کو اور پیغمبروں کو چھوڑ دیا ہے جنہوں نے خدائی علم کا دعو کیا۔ اور یہ کہ جب تک کوئی شخص مجھے ان سوالوں کا جواب نہ دے اس وقت تک میں لاادریہ (agnostic) رہوں گا۔ یعنی یہ ماننا کہ خدا یا دوسری غیر مادی اشیاء کی ہستی کے متعلق ہمیں کچھ علم نہیں۔

وہ تین سوالات یہ ہیں (۱) ہم کہاں سے آئے ہیں (۲) ہم یہاں کیوں ہیں (۳) موت کے بعد ہم کہاں جاتے ہیں :

I wrote to her that I had discarded all religious faith and world's prophets who claimed knowledge of Him. And that till somebody gave me answers to three questions I would remain an agnostic. My questions are: Where have we come from? Why are we here? Where do we go when we die? *The Hindustan Times*, New Delhi, March 25, 1995

میں کہوں گا کہ ان سوالات کا جواب بے حد آسان ہے۔ وہ یہ کہ دوسری حقیقتوں کو ماننے کے لئے انھوں نے جو اصول بالفعل اختیار کر رکھے ہیں، اسی کو وہ مذہب اور خدا کے معاملہ میں بھی اختیار کر لیں۔ اور اس کے بعد انھیں اپنے تمام سوالات کا جواب مل جائے گا۔

جو لوگ اپنے کو لاادریہ (agnostic) کہتے ہیں وہ ایک زبردست غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جس فکری مشکل کی وجہ سے وہ خدا اور مذہب کے معاملہ میں متشکک بن گئے ہیں، وہ فکری مشکل صرف مذہبی سوالات کے بارہ میں ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ فکری مشکل ہر مسئلہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے، خواہ وہ کوئی بھی مسئلہ ہو۔

مذہبی عقائد کے بارہ میں متشکک بننے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ محسوس عقلی دلائل کے

ذریعہ ثابت نہیں ہوتے۔ مگر ٹھیکہ ہی بات دوسرے تمام امور کے بارہ میں ہے۔ مثال کے طور پر مشر خوشونت سنگھ نے جس مینہر بیٹھ کو یہ الفاظ لکھے ہیں، اس کا معاملہ بھی اتنا ہی مشتبہ ہے جتنا کہ ان کے نزدیک مذہبی عقائد کا معاملہ۔ کیوں کہ یہ مینہر بظاہر ایک محسوس صورت میں دکھائی دے رہی ہے۔ مگر انٹنس تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ وہ کوئی دکھائی دینے والی چیز نہیں۔

اس دنیا میں آدمی جس چیز کو بھی مانتا ہے، قرآن کی بنیاد پر مانتا ہے نہ کہ محسوس دلائل کی بنیاد پر۔ کیوں کہ محسوس دلائل قائم کرنا کسی بھی چیز پر ممکن نہیں۔ ہر آدمی، حتیٰ کہ تشنگ بھی اس اصول کو مانتا ہے۔ اگر وہ نہ مانے تو وہ زندگی گزار نہیں سکتا۔ اس اصول کو نہ مانتے کی صورت میں وہ ہر چیز، حتیٰ کہ کھانے اور پانی پر بھی شک کرے گا۔ پھر وہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے۔

اس اصولی وضاحت کے بعد اب اصل سوال پر آئیے۔ مشر خوشونت سنگھ ریان کی طرح کے دوسرے لوگوں کے، ان سوالات کا جواب یہ ہے :

- ۱۔ ہم عدم سے وجود میں آئے ہیں۔ اور ہم کو خدا نے پیدا کیا ہے۔
- ۲۔ دنیا میں ہماری زندگی کا مقصد آدائش ہے، یہاں ہم خدا کی طرف سے حالت امتحان میں ہیں۔

۳۔ موت کے بعد ہم عالم آخرت کی طرف چلے جاتے ہیں تاکہ اپنے موجودہ ریکارڈ کے مطابق اس کا انجام پائیں۔

یہ جوابات کیوں صحیح ہیں۔ وہ اس لئے صحیح ہیں کہ تمام قابل حصول قرآن اس کی صحت کی تائید کرتے ہیں۔ اس میں فطرت انسانی کے مطالبات کی تکمیل ہو رہی ہے۔ اور اس معاملہ کی اس سے بہتر کوئی اور توجیہ ابھی تک سامنے نہ آ سکی (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو، راقم الحروف کی کتاب مذہب اور جدید چیلنج)۔

زندگی اور کائنات سے متعلق کوئی بھی چیز جس کو ہم مانتے ہیں اس کو اس طرح قرآن کی بنیاد پر مانتے ہیں۔ تمام چیزوں کو ہم علم ظنی ہی کی بنیاد پر مانتے ہیں نہ کہ علم قطعی کی بنیاد پر۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں ایک دیانت دار آدمی کے لئے صرف دو میں سے ایک کا چارٹس ہے۔ وہ تمام چیزوں کو یا تو قرآن کی بنیاد پر ملے یا کسی بھی چیز کو نہ ملے۔ مشر خوشونت سنگھ جیسے لوگوں کی غلطی یہ ہے کہ وہ تھرڈ آپشن لے رہے ہیں۔ جب کہ تھرڈ آپشن ممکن ہی نہیں۔

اسلام مذہب امن

یورپ کے ایک سفر میں میری ملاقات ایک مسلم نوجوان سے ہوئی۔ وہ ایک عرب ملک سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ روزگار کی تلاش میں تھے۔ اس سلسلے میں وہ ایک غیر مسلم ادارہ میں انٹرویو کے لئے گئے۔ گفتگو کے دوران انٹرویور نے ان سے پوچھا کہ کیا تم مسلمان ہو۔ نوجوان نے کہا کہ ہاں۔ یہ سن کر انٹرویور نے فوراً کہا کہ پھر تو تم دہشت گرد ہو:

Then you are a terrorist.

موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کے ایک طبقہ کے کٹر پن اور اس کی جنگ جویانہ سرگرمیوں کی وجہ سے عام طور پر یہ سمجھا جانے لگا ہے کہ اسلام دہشت گردی (terrorism) کا مذہب ہے۔ اسلام اپنا مقصد جنگ اور تشدد کے ذریعہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ مگر یہ بات مکمل طور پر خلاف واقعہ ہے۔

اسلام مسلمانوں کے کسی رویہ کا نام نہیں ہے۔ اسلام ایک اصولی مسک کا نام ہے، وہ کسی قوم کے قومی طرز عمل کا نام نہیں۔ مسلمانوں کے عمل کو اسلام سے جانچا جائے گا نہ کہ اسلام کو مسلمانوں کے عمل سے جانچا جائے لگے۔ اگر کچھ مسلمان دہشت گردی کی روش اختیار کئے ہوئے ہیں تو اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں نہ کہ اسلام۔ ان کے اسلامی نعرہ کی وجہ سے ان کا عمل اسلام کا عمل نہیں بن جائے گا۔

اسلام پیغمبر اسلام کی تعلیمات اور آپ کے نمونہ حیات کا نام ہے۔ اور پیغمبر اسلام امن کے پیغمبر تھے، وہ جنگ کے پیغمبر نہیں تھے۔ اسی لئے قرآن میں آپ کو رحمة للعالمین کہا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا ہے کہ ہم نے تم کو ساری دنیا کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے (وما آرسناک إلا رحمة للعالمین)

علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ ان کے یہاں پہلا پتھر پیدا ہوا تو انہوں نے اس کا نام حرب رکھا۔ حرب ایک جنگجو قوم تھے۔ چنانچہ وہ جنگی

ناموں کو پسند کرتے تھے۔ لیکن پیغمبر اسلام کو معلوم ہوا تو آپ نے حرب نام کو پسند نہیں کیا۔ آپ نے کہا کہ اس کے بجائے تم مجھ کا نام حسن رکھو۔

اس سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج معلوم ہوتا ہے۔ آپ پورے معنوں میں ایک امن پسند انسان تھے۔ آپ کی امن پسندی اتنی بڑھی ہوئی تھی کہ آپ حرب جیسا لفظ سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ تشدد میں نہیں بلکہ حسن اخلاق میں یقین رکھتے تھے۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم انقلاب لے آئے۔ مگر یہ انقلاب امن کی قوت سے برپا کیا گیا نہ کہ جنگ کی قوت سے۔ اگر کبھی آپ نے جنگ کی تو وہ مجبوراً دفاع کے طور پر تھی نہ کہ آپ کی اپنی پسند اور آپ کے اپنے انتخاب کے تحت۔

امن آپ کی زندگی کا ایک عمومی اصول تھا اور جنگ صرف ایک اتفاقی استثناء۔ چنانچہ اپنی ۲۳ سالہ پیغمبرانہ زندگی میں آپ نے صرف تین لڑائی لڑی (بدر ، احد ، حنین) یہ تینوں لڑائیاں دفاعی تھیں اور ان میں مجموعی طور پر صرف ڈیڑھ دن صرف ہوئے۔

زید بن حنیملہ نجد میں بعثت نبوی سے پہلے پیدا ہوئے۔ وہ شاعر تھے۔ اسی کے ساتھ انھوں نے شمشیر زنی اور گھوڑے کی سواری میں شہرت حاصل کی۔ چنانچہ وہ زید النخیل کہے جانے لگے۔ خیل عربی زبان میں گھوڑے نیز گھوڑے سوار کو کہتے ہیں۔

انھوں نے اسلام سے پہلے فارس (شہ سوار) اور شمشیر زن کی تعریف پر ایک پر جوش نظم کہی تھی۔ اس میں وہ اپنے قبیلہ کے بارہ میں کہتے ہیں کہ میری قوم لوگوں کی سردار ہے۔ اور سرداری اس وقت قائم رہتا ہے جب کہ شعلہ بارہ بتھیلیوں نے جنگ کی آگ کو بھڑکا دیا ہو :

وقوحي رؤوس الناس والراش فتاشد اذا العرب شبت بها الالكف المساجد

زید النخیل ہجرت کے بعد مدینہ آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید النخیل کا نام پسند نہیں کیا۔ آپ نے ان کا نام بدل کر زید الخیر رکھ دیا۔ ۹ھ میں مدینہ میں ان کا انتقال ہوا۔

یہ واقعہ اسلام کی اسپرٹ کو بتاتا ہے۔ اسلام دین رحمت ہے۔ اسلام کا مقصد آدمی کو زید شہ سوار بنانا نہیں ہے۔ بلکہ اسلام کا مقصد یہ ہے کہ آدمی زید صاحب خیر بنے۔ قدیم

عرب میں گھوڑا دوڑانا اور تلوار کا کمال دکھانا ہیہ وانہ کام سمجھا جاتا تھا۔ پیغمبر اسلام نے ان کے جذبات کو موڑا۔ اور ان کو یہ ذہن دیا کہ وہ خیر کے حامل بنیں، وہ خیر کے میدان میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیں۔ وہ لوگوں کو موت کا تحفہ نہ دیں بلکہ وہ لوگوں کو زندگی کا تحفہ دینے کی کوشش کریں۔

آج کل کی زبان میں اگر کہا جائے تو یہ کہنا صحیح ہو گا کہ اسلام کا مقصد تخلیق (creative) انسان پیدا کرنا ہے۔ اللہ پر ایمان آدمی کے اندر تخلیق اوصاف کو جگا دیتا ہے۔ وہ ہر اعتبار سے ایک نیا انسان بن جاتا ہے۔ اس کی سوچ عام سوچ سے اوپر اٹھ جاتی ہے۔ اس کا کردار دوسرے لوگوں کے کردار سے بلند ہو جاتا ہے۔ وہ زمین میں رہتے ہوئے ایک آسمانی انسان بن جاتا ہے۔ وہ ظواہر میں جینے کے بجائے حقائق میں جینے لگتا ہے۔

دوسرے لوگ اگر اپنی ذات کو چاہنے والے ہوتے ہیں تو وہ خیر کو چاہنے والا ہوتا ہے۔ دوسرے لوگ اگر استحصال کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ نفع پہنچانے والا ہوتا ہے۔ دوسرے لوگوں کے مزاج میں اگر کسرشی ہوتی ہے تو اس کے مزاج میں تواضع ہوتی ہے۔ دوسرے لوگوں کی خصوصیت اگر جنگ پسند ہوتی ہے تو اس کی خصوصیت امن پسند۔ دوسرے افراد اگر لوگوں کو مار کر خوش ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کو زندگی دے کر خوشی حاصل کرتا ہے۔ دوسروں کے پاس اگر لوگوں کے لئے نفرت کا تحفہ ہوتا ہے تو اس کے پاس صرف محبت کا تحفہ، خواہ دوسرے لوگ اس سے نفرت کا معاملہ کیوں نہ کر رہے ہوں۔

صحیح البخاری میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے اجتماعی امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا۔ امام البخاری نے یہ حدیث چار ابواب کے تحت نقل کی ہے۔ اس روایت کے الفاظ یہ ہیں:

ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو معاملوں بین امرین إلا أخذ ایسرهما
(فتح الباری شرح صحیح البخاری ۶/۶۵۳)
میں سے ایک کو لینا ہوتا تو آپ ہمیشہ دونوں میں سے آسان کو لیتے تھے۔

یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں

کے درمیان آپ کو جو معاملات پیش آتے تھے، ان میں آپ ہمیشہ آسان پہلو کا انتخاب فرماتے تھے۔ جب ایک طریقہ امن کا ہو اور دوسرا طریقہ ٹکراؤ کا، ایک طرف نزاع ہو اور دوسری طرف موافقت ہو، ایک جنگ کا راستہ ہو اور دوسرا صلح کا راستہ ہو، تو ان تمام صورتوں میں آپ اسی صورت کو اختیار کرتے تھے جو نسبتاً سہل اور آسان ہو۔ غور کیا جائے تو یہ اصول آپ کی پوری زندگی پر چمایا ہوا نظر آئے گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ایک معلوم اور مشہور سنت ہے۔ مگر عام طور پر اس کا انطباق صرف چھوٹے چھوٹے امور میں کیا جاتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھا رہے ہوتے اور پیچھے سے کسی بچہ کے رونے کی آواز آجاتی جس کو اس کی ماں مسجد میں لائی تھی تو آپ نماز کو مختصر کر دیتے۔ ایسی حالت میں آپ لمبی سورہ پڑھنے کے بجائے چھوٹی سورہ پڑھ کر نماز کو جلد ختم کر دیتے تاکہ بچہ کی ماں کو پریشانی نہ ہو۔ مگر زیادہ بڑے بڑے امور میں اس سنت کا ذکر نہیں کیا جاتا اور نہ بڑے امور میں اس کو منطبق کیا جاتا ہے۔

مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس وقت کعبہ میں ۳۶۰ بت رکھے ہوئے تھے۔ اگر آپ کعبہ کی تطہیر سے اپنی ہم کا آغاز کرتے تو یہ آپ کے لئے مشکل انتخاب ہوتا۔ اس لئے آپ نے دلوں کی تطہیر سے اپنے کام کا آغاز فرمایا۔ چنانچہ قرآن میں پہلی آیت یہ اتاری گئی کہ اقربا سمرکت الذی خلق گویا کہ طہر القلب من الاصنام۔ آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ طہر القلوب من الاصنام۔

مکی زندگی کے آخر میں آپ کے مخالفین آپ کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اس وقت ایک صورت یہ تھی کہ آپ دفن اسی ذہن کے تحت تمام مسلمانوں کو متحد کر کے جنگ کا طریقہ اختیار کرتے۔ اس کے بجائے آپ نے یہ کیا کہ خاموشی کے ساتھ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ چلے گئے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی ایسا ہی کرنے کا مشورہ دیا۔ یہ مقابلہ کے بجائے ترک مقام کو اختیار کرنا تھا۔

حدیبیہ کے واقعہ میں آپ کے لئے جنگ اور واپسی میں انتخاب کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ آپ نے یہاں بھی جنگ کے طریقہ کو چھوڑا اور میدان سے واپسی کے طریقہ کو لے لیا۔

جن لوگوں نے حج یا عمرہ کیا ہے۔ انہوں نے دیکھا ہے کہ کعبہ سے متصل ایک جگہ ہے جس کو عظیم کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ حضرت ابراہیم کی تعمیر کے مطابق، کعبہ میں شامل تھی۔ بعد کو مشرکین نے نئی تعمیر کے وقت اس کو الگ کر دیا۔ فتح مکہ کے بعد آپ کو موقع ملا کہ کعبہ کو از سر نو بن کر عظیم کو اس میں شامل کر دیں۔ مگر اس وقت کے حالات میں یہ ایک نزعی کام تھا۔ چنانچہ نزاع سے بچنے کی خاطر آپ نے کعبہ کو اسی حالت میں چھوڑ دیا جیسا کہ مشرکین نے اسے بنایا تھا۔

غور کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی اصول (اختیار الیسر) کا مصداق نظر آئے گی۔ آپ نے ہمیشہ ہر معاملہ میں مشکل طریقہ کو چھوڑ کر آسان طریقہ کا انتخاب فرمایا ہے۔ اسی اصول کو موجودہ زمانہ میں پر امن طریق عمل (peaceful method) کہا جاتا ہے۔

جنگ اور تشدد کا طریقہ اسلام کے لئے مفید نہیں ہے۔ جنگ باز آدمی تشدد کے ذریعہ اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس قسم کا طریقہ اسلام کے لئے بالکل اجنبی ہے۔ کیوں کہ اسلام کا مقصد دل و دماغ کو بدلنا ہے اور دل و دماغ کو بدلنے کا کام تشدد کے ذریعہ کیا جانا ناممکن نہیں۔ دل و دماغ کو بدلنے کا کام نصیحت (persuasion) کے ذریعہ ہوتا ہے نہ کہ طاقت (force) کے ذریعہ۔

اسلام کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی معرفت حاصل ہو۔ لوگ آخرت کی جو ابدی احساس میں جینے والے بنیں۔ لوگوں کے اندر وہ احساں و معارف پیدا ہوں جن کو تقویٰ، خشیت، انابت، تضرع، اخبات، وغیرہ الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ لوگ حق کو پہچاننے والے اور حق کا اعتراف کرنے والے بنیں۔ لوگوں کے اندر وہ ربانی شخصیت پرورش پائے جو جنت میں بسائے جانے کے قابل ہو۔

یہی اسلام کا اصل مطلوب ہے اور جنگ یا تشدد کے ذریعہ اس مطلوب کو حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ صرف ایک ہے، اور وہ پر امن دعوت و تبلیغ ہے۔ اسلام کے طریق کار کو ایک لفظ میں دعوتی طریقہ کہا جاسکتا ہے نہ کہ جنگ جو یا نہ طریقہ۔

دوسری بات یہ ہے کہ اسلام ایک دعوت ہے۔ اور دعوتی عمل صرف پر امن حالات

انجام دیا جاسکتا ہے۔ جہاں تشاؤ اور ٹکراؤ کا ماحول ہو وہاں دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ممکن ہے۔ اس لئے اسلام چاہتا ہے کہ ہر قیمت پر انسانوں کے درمیان امن قائم رہے۔ حتیٰ کہ امن کے قیام کے لئے اگر اہل اسلام کو ایک طرف قربانی دینا پڑے تو ایک طرف قربانی دے کر میں امن و امان کو قائم کرنا چاہئے۔

طریق کار ہمیشہ آدمی کے اپنے مشن کے اعتبار سے متعین ہوتا ہے۔ اسی لئے داد اکا طریق کار اب تاجر کے طریق کار سے مختلف ہوتا ہے۔ داد اکا مقصد لوگوں کو خوف زدہ کرنا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ لوگ مبتلا زیادہ اس سے خوف میں رہیں گے اتنا ہی زیادہ اس کو اپنا مقصد حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ اس لئے داد ادا کرتا ہے کہ وہ تشدد اور ٹکراؤ کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ وہ لوگوں کو اپنی طاقت کا تجربہ کرتا ہے۔ کیوں کہ ڈر کی نفسیات اسی طریقہ کے ذریعہ پیدا کی جاسکتی ہے۔ مگر تاجر کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ تاجر کا مقصد لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانا ہے۔ گرویدہ ہونے کے بعد ہی کوئی شخص ایک تاجر کے سامنے اپنی جیب خالی کرنے پر راضی ہو سکتا ہے اس لئے تاجر محبت اور صلح کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ کیوں کہ محبت اور صلح کے ذریعہ ہی وہ کسی کو اپنا ٹاپک بنا سکتا ہے۔

اسلام ایک دعوتی مذہب ہے۔ اس لئے اسلام اس کا تحمل نہیں کر سکتا کہ وہ داد اکا طریقہ اختیار کرے۔ اسلام کے لئے صرف تاجر والا طریقہ ہی مفید اور کارگر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں ایک طرف حسن سلوک پر زور دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں جنگ کے بجائے صلح اور تشدد کے بجائے امن کی تاکید کی گئی ہے۔

اسلام کا مقصد لوگوں کا ذہن بدلنا اور ان کا دل جیتنا ہے۔ اور اس قسم کا بنیاد کام صرف پر امن طور پر ہی انجام دیا جاسکتا ہے۔ تشدد کا طریقہ اسلام کی راہ میں رکاوٹ ہے۔
نذرہ معاون۔

الفصل بین القضیتین

سعودی کنگ فیصل بن عبد العزیز (۱۹۷۵-۱۹۰۶) نہایت مدبر حکمراں تھے۔ پورے عالم اسلام میں انھیں زبردست مقبولیت حاصل ہوئی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میری تمنا ہے کہ میں یروشلم جاؤں اور مسجد اقصیٰ میں داخل ہو کر نماز ادا کروں۔ مگر وہ اپنی یہ تمنا پوری نہ کر سکے۔ یہاں تک کہ ان کا آخر وقت آگیا اور وہ ہمیشہ کے لئے اس دنیا سے چلے گئے۔

اس کی وجہ کیا تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فیصل مرحوم یہ سمجھتے تھے کہ جب تک ایسا نہ ہو کہ یروشلم (فلسطین) سے یہودیوں کی حکومت ختم ہو کر وہاں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جائے، اس وقت تک ایسا کرنا ممکن نہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ موجودہ حالات میں وہاں جانا یروشلم پر یہودیوں کے سیاسی قبضہ یا سیاسی غصب کو تسلیم کرنے کے ہم معنی ہوگا۔ اس ذہنی رکاوٹ کی وجہ سے وہ یروشلم نہیں گئے اور اپنے دل کی تمنا دل ہی میں لئے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو۔

یہ شاہ فیصل کی کوئی انفرادی رائے نہ تھی۔ بلکہ یہی عام طور پر علماء اسلام کا موقف ہے جس کو انھیں نے اس وقت سے اختیار کر رکھا ہے جبکہ یروشلم پر یہودیوں کا سیاسی قبضہ ہوا۔ ۱۹۱۷ء میں یروشلم ترکوں کے ہاتھ سے نکل کر برطانیہ کے قبضہ میں چلا گیا۔ اس کے بعد ۱۹۴۸ء میں جزئی طور پر اور ۱۹۶۷ء میں مکمل طور پر اس کے اوپر یہودیوں کا اقتدار قائم ہو گیا۔ اس سلسلہ میں مصر کے شیخ الازہر کا ایک فتویٰ اخبارات میں شائع ہوا ہے۔ اس کو یہاں نقل کیا جاتا ہے۔ دوسرے علماء اسلام کی رائے بھی تو ملے یا عملی یہی ہے:

”مصر کی قدیم دینی درس گاہ جامعۃ الازہر کے مفتی شیخ جاد الحق علی جاد الحق نے مصر اور دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں پر بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ میں جانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ انھوں نے فتویٰ جاری کیا ہے کہ مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی (سیاسی) آزادی تک عام مسلمانوں کا وہاں جانا غیر اسلامی اور غیر شرعی ہے۔ اس لئے فلسطین اور بیت المقدس کے باسیوں کے سوا دیگر تمام مسلمانوں کو اسرائیل سے (سیاسی) آزادی سے پہلے مسجد اقصیٰ میں نہیں جانا چاہئے۔ کیوں کہ اس کا مطلب یہ لیا جاسکتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے عقائد

مصر پر اسرائیلی تسلط کو قبول کر لیا ہے۔ جامعۃ الازہر کے مفتی اعظم کے فتویٰ کے بعد حکومت مصر نے اپنے باشندوں کے بیت المقدس جانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ (نوائے وقت، لاہور، ذی الحجۃ ۱۴۱۵ھ - ۱۹ مئی ۱۹۹۵ء)

یہ ایک نہایت اہم شرعی مسئلہ ہے، جس کے بارے میں قرآن و سنت کی بنیاد پر کوئی علمی موقف اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ من ذاتی احساس یا قومی غیرت و حمیت کی بنیاد پر۔ فلسطین اور بیت المقدس پر یقیناً اہل اسلام کا حق ہے۔ اس کی ادائیگی کے لیے ان کو پُر امن ذرائع سے ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے۔ تاہم قرآن و سنت کے گہرے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کے لیے خالص عبادتی مقصد کے تحت ایسے وقت میں بھی اس مقدس مقام کی زینت ممنوع نہیں جب کہ وہاں رسولوں کا تسلط قائم ہو۔ دوسری طرف موجودہ زمانہ میں مذہبی آزادی کے بین الاقوامی اعتراف نے بھی علی الاطلاق طوبہ پر مکہ دروازے کھول رکھے ہیں۔ مگر مذکورہ قسم کے فتاویٰ کی بنا پر دنیا کے مسلمان نسل و نسل اس عظیم سعادت سے محروم رہ رہے ہیں کہ وہ مجد قحطی میں داخل ہوں اور میرے سب سے افضل مقام پر اللہ کی عبادت کر سکیں۔

اگست ۱۹۹۵ء میں یروشلم میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی۔ اس کا اہتمام اٹلی کے یسائیوں کی ایک جماعت نے کیا تھا۔ اور اس کا موضوع ہی خاص مسئلہ تھا۔ اس کی دعوت پر راقم روف نے اس کانفرنس میں شرکت کی اور اس موقع پر ایک مقالہ (انگریزی میں) پیش کیا۔ اس کا عنوان اسلام میں امن تھا:

Policy of peace in Islam

اس مقالہ کو (اردو میں) ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

قرآن اپنے بتائے ہوئے طریقہ کو سبل السلام (المائدہ ۱۶) کہتا ہے۔ یعنی امن کے راستے۔ قرآن میں صلح کی پالیسی کو سب سے بہتر پالیسی بتایا گیا ہے (النساء ۱۲۸) نیز فرمایا کہ خدا را امنی کو پسند نہیں کرتا (البقرہ ۲۰۵) حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ المؤمن مع امنہ الناس علی دعاتهم و اموالهم (الترمذی، کتاب الایمان) یعنی مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنے خون اور اپنے مال کے معاملہ میں محفوظ ہوں۔

اس سے معلوم ہوا کہ اسلام امن کا مذہب ہے۔ تاہم اس سلسلہ میں ایک علمی سوال یہ ہے کہ

موجودہ دنیا میں ہمیشہ کسی نہ کسی سبب سے لوگوں کے درمیان سیاسی یا غیر سیاسی اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ افراد ملت بھی اور قوموں میں بھی۔ مسلمانوں کے اپنے اندر بھی اور مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان بھی۔ اب اگر لوگ اختلافات کو برداشت نہ کریں، بلکہ اختلاف کے پیدا ہوتے ہی اس کے خاتمہ پر اصرار کریں تو لڑائی ہوگی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کبھی بھی دنیا میں امن قائم نہ ہو سکے گا۔ ایسی حالت میں سوال ہے کہ امن کا مقصد کس طرح حاصل کیا جائے۔

اس اختلاف کی ایک تازہ مثال یروشلم کا مسئلہ ہے۔ یروشلم ایک قدیم تاریخی شہر ہے۔ اس کے ساتھ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ بلیوں انسان اس کو اپنا مقدس مقام مانتے ہیں۔ اس کی امتیازی صفت یہ ہے کہ تین سماں مذاہب کی تاریخ اس کے ساتھ وابستہ ہے۔

یروشلم تین بڑے مذاہب، یہودیت، عیسائیت اور اسلام کو ماننے والوں کے لئے ان کی تاریخی یادوں کی علامت ہے۔ وہ ان کے لئے ایک جذباتی مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہودیوں کے لئے اس کی اہمیت یہ ہے کہ ان کے نزدیک وہ ان کی قدیم عظمت کا ایک زندہ ثبوت ہے اور ان کی قومی تاریخ کا مرکز ہے۔ عیسائیوں کے لئے وہ ان کے نجات دہندہ حضرت مسیح کی جنمائی یا دیار ہے۔ مسلمانوں کے لئے اس کی اہمیت یہ ہے کہ اسراء اور معراج کے سفر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ٹھہرے اور یہاں باجماعت نماز میں تمام نبیوں کی امامت فرمائی۔

اس طرح ان تینوں مذاہب کے لئے یروشلم ایک زیارت گاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ تینوں مذاہب کے لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں اگر وہ روحانی تسکین حاصل کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب تینوں مذاہبوں کے لئے وہ مقدس زیارت گاہ ہے تو کس طرح وہ تینوں کے لئے کھلا رہے اور کس طرح تینوں مذاہب کے ماننے والوں کو یہ موقع حاصل رہے کہ وہ یہ آسانی وہاں پہنچ کر اپنے جذبات عقیدت کی تسکین حاصل کریں۔

آجکل ہر طرف القدس لٹا کا نعرہ سنائی دیتا ہے۔ یہ نعرہ سیاسی مفہوم میں ہے اور ہر فرقہ یہ نعرہ لگا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر فرقہ یہ چاہتا ہے کہ قدس یا یروشلم پر صرف اس کا قبضہ رہے۔ کیوں کہ اس کے نزدیک جب تک اس مقدس شہر پر اس کا سیاسی غلبہ نہ ہو وہ صحیح طور پر اپنا عبادتی عمل وہاں انجام نہیں دے سکتا۔

اگر اس مقدس مقام کی زیارت کی شرط یہ ہو کہ جو شخص یا گروہ یروشلم میں جائے اس کی قوم کا سیاسی قبضہ بھی وہاں قائم ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ شہر عمل طور پر عبادت کا مقام نہ رہے گا بلکہ جنگ کا میدان بن جائے گا۔ کیوں کہ کسی مقام پر سیاسی اقتدار بیک وقت کسی ایک مذہبی گروہ کا ہی ہوسکتا ہے۔ پھر بقیہ دو مذہبی گروہ جن کا سیاسی قبضہ وہاں نہ ہوگا وہ قباہین گروہ کے خلاف جنگ چھیڑ دیں گے۔ اس طرح یہ مقام ابدی طور پر جنگ و جدال کا مرکز بنا رہے گا۔ اس بنا پر کسی کے لئے، حتیٰ کہ کثرت ابض گروہ کے لئے بھی یہ موقع نہ ہوگا کہ وہ پرسکون طور پر وہاں اپنا عبادتی عمل انجام دے سکے۔ یروشلم کے معنی ہی امن کا شہر (city of peace) کے ہیں۔ پھر کیونکر ایسا ہو کہ یروشلم کا امن ہر حال میں برقرار رہے تاکہ ہر فریق ہمیشہ اور یکساں طور پر اس کی زیارت کر سکے۔

جہاں تک اسلام کا سوال ہے، قرآن و حدیث میں یروشلم کے دو بالواسطہ حوالے ملتے ہیں۔ قرآن کی سورہ الاسراء میں معراج رسول کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا ہے، تاکہ ہم اس کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں (الاسراء: ۱)

روایات بتاتی ہیں کہ، ہجرت سے پہلے غالباً ۶۲۲ء کے آغاز میں پیغمبر اسلام کو ایک غیر معمولی سفر کا تجربہ ہوا جس کو اسلام کی تاریخ میں اسراء اور معراج کہا جاتا ہے۔ اس سفر میں خدا کے غیبی اہتمام کے تحت آپ کہہ سے یروشلم پہنچے۔ یہاں آپ نے مسجد اقصیٰ میں باجماعت نماز ادا کی۔ واضح ہو کہ مکہ اور یروشلم کے درمیان ۸۰۰ میل کا فاصلہ ہے۔

یروشلم کا دوسرا بالواسطہ حوالہ وہ ہے جو حدیث میں آیا ہے۔ البخاری، مسلم، ابوداؤد، النسائی، الترمذی، الموطا وغیرہ میں الفاظ کے معمولی فرق کے ساتھ یہ روایت آئی ہے کہ صرف تین مسجدیں ہیں جن کے لئے سفر کو کہنا جائز ہے۔ مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ۔ آخری مسجد کے لئے بعض روایات میں مسجد ایلیا کا لفظ ہے یعنی فلسطین کی مسجد۔ دوسری روایات میں بتایا گیا ہے کہ ان تین مسجدوں میں عبادت کرنے کا ثواب دنیا کی دوسری تمام مسجدوں سے بہت زیادہ ہے۔

ایک طرف یروشلم کی مسجد اقصیٰ کی فیضیت ہے کہ اس میں عبادت کرنا مکہ اور مدینہ کی مسجد کے بعد

سب سے زیادہ افضل ہے۔ دوسری طرف قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے کسی خطہ پر سیاسی اقتدار کسی ایک ہی قوم کا قائم نہیں رہ سکتا۔ وہ ہر زمانہ میں بدلتا رہے گا۔ کبھی ایک قوم کے پاس اور کبھی دوسری قوم کے پاس۔ اس بات کو قرآن (آل عمران ۱۴۰) میں ان الفاظ میں کہا گیا ہے کہ — اور ہم ان ایام کو لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں (وتلك الايام نداولها بین الناس)

اب سوال یہ ہے کہ جب عام قانون فطرت کے تحت یہ روشلم کا سیاسی اقتدار ابدی طور پر کسی ایک قوم کے پاس نہیں رہ سکتا تو اہل اسلام کے لئے مسجد اقصیٰ میں ہر دور میں عبادت کرنے کی صورت کیا ہو۔ ہر مسلمان فطری طور پر یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ اس مسجد میں داخل ہو کر سجدہ کرے جہاں پیغمبر اسلام نے اور دوسرے تمام نبیوں نے سجدہ کیا۔ اب اگر اس عبادت کو سیاسی اقتدار سے جوڑا جائے اور یہ کہا جائے کوئی مسلمان صرف اس وقت مسجد اقصیٰ میں عبادت کرنے کی سعادت حاصل کر سکتا ہے جب کہ اس علاقہ پر مسلمانوں کی حکومت بھی قائم ہو تو ملینوں مسلمان، سابق سعودی حکمران فیصل بن عبد العزیز کی طرح اپنے سینہ میں یہ تمنا لائے ہوئے مرجائیں گے اور اس قیمتی احساس کا تجربہ نہ کر سکیں گے کہ آج میں اس مقام پر خدا نے برتر کے لئے سجدہ کر رہا ہوں جہاں پیغمبر اسلام نے تمام نبیوں کے ساتھ سجدہ توحید ادا کیا۔

اس مسئلہ کا حل کیا ہو۔ اس کا حل خود پیغمبر اسلام کی سنت میں موجود ہے۔ اس سنت کا خلاصہ یہ ہے کہ — معاملہ کے سیاسی پہلو کو الگ رکھتے ہوئے اس کے عبادتی پہلو کو لے لینا۔ مسئلہ کو نظر انداز کر کے امکان کو استعمال کرنا۔ اس سنت کو ہم نے الفصل بین الفقیہین کا نام دیا ہے۔ رسول اللہ کی یہ سنت حسب ذیل واقعات سے معلوم ہوتی ہے۔

۱۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جولائی ۶۲۲ء میں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ یہاں آپ تقریباً ڈیڑھ سال (۶۲۳ء کے آخر تک) بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اور آپ کے صحابہ بھی اسی طرح عمل کرتے رہے۔ ۶۲۴ء کے آغاز میں قرآن (البقرہ ۱۴۴) میں یہ حکم اترا کہ اب تم لوگ کعبہ کو اپنا قبلہ عبادت بنا لو اور اسی طرف رخ کر کے تمام لوگ بیچ و قنہ نمازیں ادا کرو۔

جب قبلہ کی تبدیلی کا یہ حکم اتر تو اسی کے ساتھ قرآن میں یہ حکم بھی اتار دیا گیا کہ اے مسلمانو، تم لوگ نماز اور صبر سے مدد لو (البقرہ ۱۵۳) صبر کا ایک عام مفہوم ہے۔ مگر اس موقع پر صبر کا ایک خاص مفہوم بھی تھا۔ وہ یہ کہ جس وقت کعبہ کو قبلہ عبادت بنانے کا حکم اتر اس وقت کعبہ میں ۳۶۰ بت رکھے ہوئے تھے۔ عملاً کعبہ اس وقت شرک کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اس طرح اہل ایمان کو ایک منکدر ہوسکتا تھا کہ ہم کیوں کر ایک موجدانہ عبادت کا قبلہ ایک ایسی عمارت کو بنائیں جو عملاً شرک اور بت پرستی کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ حکم دیا گیا کہ اس پہلو کو صبر کے خانہ میں ڈال دو اور حکم کی تعمیل کرو۔

تاریخ کے مطابق، یہ حالت پورے چھ سال یعنی فتح مکہ تک قائم رہی۔ تمویل قبلہ کے بعد سے چھ سال تک مسلمان اس حال میں کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے کہ وہاں سیکڑوں بت موجود تھے اور وہ پوری طرح شرک کا گڑھ بنا ہوا تھا۔ یہ صورتحال مکہ کی فتح کے بعد ختم ہوئی جب کہ بتوں کو کعبہ سے نکال دیا گیا۔

اس سے اسلام کا ایک اہم اصول معلوم ہوتا ہے۔ اس اصول کو انفصل بین القضیتین یا عدم الخلط بنی الثنیں کہا جاسکتا ہے۔ اس اصول کے تحت کعبہ اور اصنام کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا گیا۔ اصنام کی موجودگی پر صبر کرتے ہوئے کعبہ کو قبلہ عبادت بنالیا گیا۔

۲۔ اس سلسلہ میں دوسرا نمونہ اسراء اور معراج کے واقعہ میں ملتا ہے۔ پیغمبر اسلام کا سفر معراج ہجرت سے پہلے غالباً ۶۲۲ء میں ہوا۔ اس وقت یروشلم پر مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی۔ بلکہ وہاں مشرک ایرانیوں کا قبضہ تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ۶۱۳ء میں ایرانی حکمران خسرو پرویز نے یروشلم پر حملہ کیا اور اس کو رومیوں سے چھین لیا جو ۶۲۳ ق م سے اس پر قابض چلے آ رہے تھے۔ ایرانی سلطنت کا سیاسی قبضہ ۶۲۹ء میں ختم ہوا جب کہ رومی حکمران (Heraclius) نے ایرانیوں کو شکست دے کر دوبارہ یروشلم پر اپنا قبضہ بحال کیا۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے قبل جس وقت اپنے سفر معراج میں یروشلم میں داخل ہوئے اور مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کی اس وقت یروشلم پر ایک غیر مسلم بادشاہ خسرو پرویز کی حکومت تھی۔ اس سے یہ اہم سنت رسول معلوم ہوتی ہے کہ عبادت اور سیاست

کو ایک دوسرے سے مختلط نہ کرنا چاہئے۔

۳۰ اس سنت نبوی کی تیسری مثال ہجرت کے بعد ۶۲۹ء میں ملتی ہے۔ اس وقت مکہ مشرقی قریش کے قبضہ میں تھا۔ اس کے باوجود آپ اپنے اصحاب کے ساتھ تین دن کے لئے مکہ میں داخل ہوئے اور وہاں عمرہ کیا اور کعبہ کا طواف کیا۔ ایسا صرف اس لئے ممکن ہوا کہ آپ نے عبادتی معاملہ کو سیاسی معاملہ کے ساتھ مختلط نہیں کیا۔ اگر آپ اس شرط کو ضروری سمجھتے کہ عمرہ کی عبادت اسی وقت کی جاسکتی ہے جب کہ مکہ پر مسلمانوں کا سیاسی اقتدار قائم ہو چکا ہو تو آپ کبھی اپنے اصحاب کے ساتھ وہاں عمرہ کے لئے داخل نہ ہوتے۔

اس سنت رسول (الفصل بین القضیتین) کی روشنی میں یروشلم کے موجودہ مسئلہ کا حل یہ ہے کہ یروشلم پر سیاسی قبضہ کے مسئلہ کو مسجد اقصیٰ میں عبادت کرنے کے سوال سے الگ کر دیا جائے۔ مسلمان خواہ فلسطین کے ہوں یا بیرونی ملکوں کے، وہ آزادانہ طور پر یہاں آکر مسجد اقصیٰ میں اللہ کے لئے عبادت کریں۔ عبادت کو سیاسی اقتدار کے ساتھ مشروط اور مخلوط نہ کیا جائے۔

خلاصہ یہ ہے کہ یروشلم کے مسئلہ کا واحد عملی حل یہ ہے کہ اس معاملہ میں الفصل بین القضیتین کے مذکورہ بالا اصول کو اختیار کر لیا جائے۔ یعنی کسی نزاعی معاملہ کے دو پہلوؤں کو ایک دوسرے سے الگ رکھنا۔ یہی یروشلم کے مسئلہ کا (بائنخصوص موجودہ حالات میں) واحد قابل عمل حل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یروشلم کے سیاسی پہلو کو اس کے مذہبی پہلو سے الگ رکھیں۔ تاکہ لوگوں کے لیے ان کی عبادت کی راہ میں کوئی نظریاتی رکاوٹ حائل نہ رہے۔ اور وہ ہر حال میں یروشلم جاکر آزادانہ طور پر اپنے عبادتی جذبہ کی تسکین حاصل کر سکیں۔

تاریخی نسرقت

یروشلم پر مسلمانوں کا قبضہ پہلی بار ۶۳۸ء میں ہوا۔ اس کے بعد ۱۰۹۹ء میں دوبارہ وہ مسیحیوں کے قبضہ میں چلا گیا۔ ۸۸ سال بعد ۱۱۸۷ء میں صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ یروشلم پر مسلم قبضہ کو بحال کیا۔

اس طرح گیارہویں صدی اور بارہویں صدی کے درمیان تقریباً ۹۰ سال تک کا زمانہ

ایسا گوارا ہے جب کہ یروشلم غیر مسلموں کے سیاسی قبضہ میں تھا۔ یہ تاریخ کا وہ زمانہ ہے جب کہ مذہبی آزادی کا دور ابھی نہیں آیا تھا۔ ہر طرف دنیا میں مذہبی جبر کا نظام رائج تھا۔ چنانچہ یروشلم پر مسیحی قبضہ کے ساتھ ہی مسلمانوں کا وہاں داخلہ بھی عملاً بند ہو گیا۔ ایک عرصہ تک کے لئے مسلمان مسجد اقصیٰ کی زیارت سے محروم کر دئے گئے۔

مگر ۱۹۶۷ء میں جب یروشلم یہودی قبضہ میں آیا تو زمانہ بالکل بدل چکا تھا۔ اب ساری دنیا میں مذہبی آزادی کو ہر فرد کا ناقابل تنسیخ حق مان لیا گیا تھا۔ یہ زمانی فرق اتنا طاقتور تھا کہ یروشلم کے نئے حکمرانوں کے لئے یہ ممکن نہ رہا کہ وہ مسجد اقصیٰ میں مسلمانوں کے داخلہ پر پابندی عائد کر سکیں۔

تاہم مسلمان اس جدید امکان کو استعمال نہ کر سکے۔ اس کی سادہ سی وجہ یہ تھی کہ وہ زمانی فرق کو سمجھنے سے قاصر رہے۔ چنانچہ سابقہ روایت کے زیر اثر وہ یروشلم جانے سے رک گئے۔ نئی حکومت نے کبھی انہیں یروشلم جانے سے نہیں روکا۔ بلکہ اپنے خود ساختہ تصور کے تحت انہوں نے بطور خود وہاں کا سفر کو نام ترک کر دیا۔

عمومی انطباق

ادھر شریعت کا جو اصول (الفصل بین القضیتین) بیان کیا گیا، اس کا تعلق صرف یروشلم یا بیت المقدس سے نہیں ہے۔ وہ ایک عام شرعی اصول ہے اور وہ زندگی کے ہر نزاعی مسئلہ پر چپا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ کہنا صحیح ہو گا کہ جس طرح اس شرعی اصول سے ناواقفیت کی بنا پر مسلمان مسلسل طور پر ایک عظیم نعمت (مسجد اقصیٰ میں داخل ہو کر وہاں نماز ادا کرنا) سے محروم ہو رہے ہیں۔ اسی طرح وسیع تر اجتماعی زندگی میں اس اصول کو ملحوظ نہ رکھنے کا یہ نتیجہ ہے کہ مسلمان ساری دنیا میں زبردست نقصان سے دوچار ہو رہے ہیں۔ جدید حالات نے مسلمانوں کے لئے ہر جگہ دینی اور دعوتی سرگرمیوں کے مواقع کھول دئے ہیں۔ مگر مسلمان ان قیمتی مواقع کو استعمال کرنے سے محروم ہیں۔ اس کا واحد سبب سے بڑا سبب الفصل بین القضیتین کے شرعی اصول کو ملحوظ نہ رکھنا ہے۔

اس اصول کا تقاضا تھا کہ مسلمان دینی پہلو اور سیاسی پہلو کو الگ الگ رکھتے۔ وہ سیاست کو اس کے مخصوص دائرہ میں رکھتے ہوئے دینی اور دعوتی امکانات کو بھرپور طور پر استعمال کرتے۔

مگر وہ ہر جگہ مکمل اسلامی انقلاب کے نام پر سیاسی حکمرانوں سے ٹکرائے گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دور جدید کے بہترین امکانات استعمال ہونے سے رہ گئے اور مسلمانوں کے حصہ میں تب ہی اور بربادی کے سوا کچھ نہ آیا۔

مسلمانوں کے ایک طبقہ میں آجکل ایک جملہ بہت دہرایا جا رہا ہے: الاسلام دین مودلہ یعنی اسلام مذہب بھی ہے اور حکومت بھی۔ اسی پس منظر میں ایک بیرونی سفر میں کچھ عرب نوجوانوں نے مجھ سے سوال کیا کہ مذہب اور حکومت کی علیحدگی کے بارہ میں آپ کی رائے کیا ہے (مار ایک عن الفصل بین الدین والدولة)

میں نے کہا: اما عقیدۃ فلا، واما کضرورتہ عملیۃ فنع۔ یعنی عقیدہ کے طور پر تو دونوں میں کوئی فصل نہیں، مگر عملی ضرورت کے طور پر یقیناً دونوں میں فصل ہوتا ہے۔ عقیدہ یا نظریہ، ہمیشہ آئیڈیلزم کے اصول پر بنایا جاتا ہے۔ مگر جہاں تک عملی کورس کا تعلق ہے وہ ہمیشہ وقت کے حالات و ضروریات کے تابع ہوتا ہے۔ یہ ایک عام اصول ہے جو کسی استثناء کے بغیر زندگی کے تمام معاملات سے متعلق ہے۔ اور اسی طرح اس کا تعلق اسلام سے بھی ہے۔ اعتقادی طور پر بلاشبہ اسلام میں مذہب اور سیاست دونوں شامل ہیں۔ مگر جب عمل کا منصوبہ بنانا ہو تو وقت کے حقیقی حالات کو ملحوظ رکھنا لازمی طور پر ضروری ہوگا۔

عقیدہ اور عمل کے اسی فرق کی بنا پر اسلام میں کسی قائم شدہ حکومت کے خلاف بغاوت کو حرام قرار دیا گیا ہے، خواہ وہ حکومت بظاہر غیر اسلامی ہو، اور خواہ اس کے خلاف سیاسی اقدام کرنے والے بظاہر اسلام کے دعادی کو لے کر اٹھے ہوں۔ کیوں کہ عملی نتیجہ کے اعتبار سے اس قسم کا اقدام فتنہ اور ظلم میں اضافہ کا سبب بنے گا۔ وہ اس کو ختم کرنے کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ یہ ناموافق عملی حالات مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں۔ مثلاً ایک صورت یہ ہے کہ حکومت اتنی طاقت ور اور مستحکم ہو کہ دکھائی دیتا ہو کہ وہ اسلام کے علبرداروں کو کچل ڈالے گی۔ حتیٰ کہ وہ ایسے انفتلابیوں کی پیدائش کو روکنے کے لئے مسجد، مدرسہ، صحافت، تعلیمی نظام اور دوسرے تمام اداروں پر اپنا سخت کنٹرول قائم کر کے لے ہوئے مواقع کا بھی خاتمہ کر دے گی۔ اس کا جو ظلم پہلے مخصوص دائرہ تک محدود تھا، وہ عمومی طور پر پوری زندگی کو اپنی پیٹیٹ میں لے لے گا۔

اس نوعیت کے تباہ کن اقدامات کی مثالیں کشمیر، چیچنیا، بوسنیا، برما، فلپائن، مصر، الجزائر وغیرہ میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ ان علاقوں میں اسلام کے نام پر جو عمل انجام کیا گیا وہ صرف تباہی میں اضافہ کا سبب بنا۔ وہ کسی بھی اسلامی نتیجہ تک پہنچانے والا ثابت نہیں ہوا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ معاشرہ میں قبولیت کا مادہ نہ پایا جاتا ہو۔ اس لئے بظاہر عمل کامیابی کے باوجود تمام قربانیاں بے نتیجہ ہو کر رہ جائیں۔ اس معاملہ کی مثالیں پاکستان اور افغانستان اور ایران میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ ان ملکوں میں ہنگامہ خیز اقدامات کے ذریعہ سیاسی تبدیلی لائی گئی۔ ناکہ مذہب اور حکومت کو ایک کیا جاسکے۔

مگر حقیقی نتیجہ کیا ہوا۔ جب سیاسی تبدیلی وقوع میں آچکی تو معلوم ہوا کہ مذہب اور سیاست کی یکجائی والا مطلوب نظام بنانا ناممکن ہی نہیں۔ کیوں کہ معاشرہ اس کے لئے تیار نہیں ہے۔ پاکستان اسی قسم کے نعرہ پر بنایا گیا تھا۔ مگر جب پاکستان بن گیا تو وہاں خود غرضی، مادہ پرستی اور باہمی جھگڑوں کا راج قائم ہو گیا کہ اسلام کا راج۔ اسی طرح افغانستان میں بے پناہ قربانیوں کے ذریعہ سیاسی حکمرانوں کو بدلایا گیا۔ مگر جب سیاسی نشانہ حاصل ہو چکا تو اس کے بعد جو ہوا وہ یہ تھا کہ افغانستان کے مختلف قبائلی لیڈر آپس میں لڑکر پورے ملک کو تباہ کرنے کا ذریعہ بن گئے۔ اسی طرح ایران میں عالمی شور و غل کے تحت سیاسی تبدیلی لائی گئی۔ اس تبدیلی کو ایک عرصہ تک پروپگنڈے کے زور پر اسلامی ثابت کیا جاتا رہا۔ مگر جب پروپگنڈے کا زور گھٹا تو معلوم ہوا کہ ایران میں چونکہ مطلوب انداز کا معاشرہ تیار نہ تھا اس لئے نام نہاد انقلاب نے ملک کی تباہی میں اضافہ کے سوا کوئی اور کارنامہ انجام نہیں دیا۔

یہ مثالیں خلیفہ چہارم حضرت علی کے ایک قول کو یاد دلاتی ہیں۔ ان کے زمانہ خلافت میں اسلامی دنیا میں زبردست خلفشار برپا ہو گیا۔ ان سے کسی نے کہا کہ ابو بکر و عمر کے زمانہ میں مسلم دنیا کے حالات درست تھے، آپ کے زمانہ میں حالات بگڑ گئے۔ اس کا سبب کیا ہے۔ حضرت علی نے جواب دیا: ان ابابکر و عمر کا ناوالیہین علی مثلی وانا وال علی مثکم (ابو بکر و عمر میرے جیسے لوگوں کے اوپر حاکم تھے، میں تمہارے جیسے لوگوں کے اوپر حاکم ہوں)۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ جیسے حکمران ہوں تب بھی ضروری ہے کہ معاشرہ میں امثال علی بڑی

تعداد میں موجود ہوں۔ اگر معاشرہ میں علیٰ جیسے افراد نہ ہوں تو صحابی کی حکومت کے باوجود حقیقی مضمون میں کوئی بہتر نظام قائم کرنا ممکن نہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ دین اور حکومت دونوں اگرچہ اعتقادی طور پر ایک ہیں مگر عملی تقاضے کے تحت دونوں کو الگ الگ دیکھنا ہوتا ہے۔ ایک حصہ دین کا وہ ہے جس کی تعمیل فرد کی اپنی مرضی پر منحصر ہوتی ہے۔ ایسے احکام ہر وقت ہر فرد پر فرض رہیں گے۔ افراد کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ ہر حال میں اس کی تعمیل کریں۔

دین کا دوسرا حصہ وہ ہے جس کو عمل میں لانے کا انحصار اجتماعی حالات اور اجتماعی مرضی پر ہوتا ہے۔ احکام دین کے اس دوسرے حصہ میں پہلے اس کے موافق اجتماعی ارادہ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔

”اسلام میں دین اور سیاست ایک ہیں“ کا نعرہ لگا کر اگر کوئی شخص پہلے ہی مرحلہ میں اجتماعی قوانین کے نفاذ کی ہم چلائے۔ یا حکومت پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے تاکہ وہ باقتدار ہو کر اجتماعی قوانین کو نافذ کر سکے، تو ایسے اقدامات سراسر غیر اسلامی اور غیر مطلوب ہوں گے۔ ایسا ہر اقدام اپنے نتیجہ کے اعتبار سے فساد پیدا کرنا ہے نہ کہ احکام اسلامی کا نفاذ کرنا۔

عقیدہ اور عمل میں برائے ضرورت تفریق کا یہ معاملہ کسی نہ کسی اعتبار سے سارے اسلامی احکام میں پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ اور حج کو عقیدہ کے اعتبار سے فرض سمجھے۔ مگر ان کی عملی ادائیگی کی ذمہ داری صرف اس شخص کے اوپر ہے جو اس کی عملی شرطوں پر پورا اترتا ہو۔ اس لئے الفصل بین القسیتین کی حکمت سارے ہی دینی معاملات میں ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔

موجودہ زمانہ میں مسلمان ہر جگہ مصائب اور مشکلات کا شکار ہیں۔ وہ اس کی ذمہ داری دشمنان اسلام کے اوپر ڈال رہے ہیں جنہوں نے اپنی سازشوں کے ذریعہ انہیں اس حالت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ مگر یہ ایک لغو بات ہے۔ حق کہ وہ خود اسلام کی تردید ہے۔ کیوں کہ قرآن و حدیث کے مطابق، خدا اہل ایمان کا مددگار ہوتا ہے۔ پھر کیوں کہ ایسا ممکن ہے کہ اہل کفر اہل اسلام کو اپنی سازشوں کا نشانہ بنائیں اور خدا اہل اسلام کی حمایت نہ کرے۔

حقیقت یہ ہے کہ مسلمان آج جن مشکل حالات میں گھر گئے ہیں وہ یقینی طور پر مصنوعی ہیں۔ یہ انفصل بین القضیتین کی سنت رسول کو ملحوظ نہ رکھنے کا نتیجہ ہیں۔ موجودہ زمانہ کے مسلم رہنماؤں نے بطور خود یہ نظریہ بنایا کہ جب تک سیاسی اقتدار حاصل نہ ہو اس وقت تک دین پر بھی عمل نہیں ہو سکتا۔ اس غلط مفروضہ کی بنا پر ہر جگہ انھوں نے غیر ضروری طور پر سیاسی حکمرانوں سے لڑائی پھیتر دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہترین دینی امکانات استعمال ہونے سے رہ گئے۔

یہی وہ مقام ہے جہاں موجودہ مسلمانوں کا ترقی کا سفر رک گیا ہے۔ مسلمان آج یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کا راستہ ہر طرف سے بند ہے مگر اس دنیا میں کبھی کسی گروہ کے لئے راستہ بند نہیں ہوتا۔ البتہ بعض اوقات وہ گروہ خود اپنی نادانی سے اپنا راستہ بند کر لیتا ہے۔

یہی آج مسلمانوں کے ساتھ پیش آرہا ہے۔ مسلمان مذکورہ سنت رسول پر عمل نہ کر سکے۔ انھوں نے دین کے معاملہ کو سیاسی اقتدار کے معاملہ سے الگ نہیں کیا۔ وہ ہر جگہ حکمران طبقہ سے ٹکرا گئے۔ کیوں کہ انھوں نے غلط طور پر یہ سمجھ لیا کہ جب تک اقتدار پر قبضہ نہ ہو، دین کے اوپر مکمل طور پر عمل نہیں ہو سکتا۔

یہ بلاشبہ ایک وسوسہ ہے نہ کہ کوئی دینی حقیقت۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ دینی معاملہ کو سیاسی اقتدار کے سوال سے الگ کر دیں۔ اور اقتدار کی تبدیلی سے پہلے جو مواقع انھیں حاصل ہیں، ان کو سمجھو اور طور پر استعمال کریں۔ اس حکمت نبوی پر عمل کرتے ہی وہ دیکھیں گے کہ ان کے لئے تمام دروازے کھل گئے ہیں، زندگی کا کوئی بھی دروازہ ان کے اوپر بند نہیں۔

انجینئر میں ابرار سادہ اور
اسلامی مرکز کی کتابیں ملنے کا پتہ

Assalam International Ltd.
481, Coventry Road, Birmingham B10 0JS
Tel. 0121-773 7117, Fax: 0121-773 7771

درجن سے زیادہ سوال کئے۔ اس کی صورت یہ تھی کہ میں ہر سوال کا جواب انگریزی میں دیتا تھا اور ڈاکٹر اندر یا دلوکا اس کو اطالوی زبان میں کہتے تھے۔ لوگوں نے اس پر دو گرام سے بے حد خوشی کا اظہار کیا۔

مندوبین میں میرے اور ثنائی اثنین کے سوا سب کے سب عیسائی تھے۔ ان کے سوالات سب کے سب وہ تھے جو غیر مسلم کے ذہن میں اسلام کے بارہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ لوگوں کے تاثر سے اندازہ ہو کہ اللہ کی توفیق سے ہر سوال کا اطمینان بخش جواب ان کو ملا۔

ایک صاحب نے سوال کیا کہ اسلام میں روزانہ کی عبادت کیا ہوتی ہے۔ میں نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے پوچھا کہ آپ میں سے کسی نے کیا کبھی کسی مسلمان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ سب نے کہا کہ نہیں۔ پھر میں نے نماز کا مختصر تعارف کرایا اور اس کے بعد ایسیج پر کھڑے ہو کر ایک رکعت مکمل طور پر عملی صورت میں ادا کی۔

ایک خاتون نے کہا کہ اسلام نے عورت کو کیا درجہ دیا ہے۔ میں نے کہا کہ جہاں تک عورت اور احترام اور حقوق کا تعلق ہے تو اسلام میں عورت اور مرد کا درجہ یکساں ہے۔ البتہ دونوں میں حیاتیاتی فرق کی بنا پر وہ نوجوانوں کا ورک پلیس الگ الگ رکھا گیا ہے۔ مزید سوال کا جواب دیتے ہوئے میں نے حج کی مثال دی۔ میں نے کہا کہ حج کا ایک رکن صفا اور مردہ کے درمیان دوڑنا ہے۔ یہ دوڑ ایک عورت کے طریقہ کی پیروی ہے۔ تمام حاجی خواہ وہ امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا رعایا، سب کے سب یہاں عورت کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ "عورت پہلے" کے اصول کو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ شاندار انداز میں اسلام میں قائم کیا گیا ہے۔

ایک صاحب نے سوال کیا کہ انڈیا میں مسلمانوں کا حال کیسا ہے۔ میں نے کہا کہ انڈیا میں مسلمان آزاد ہیں اور وہاں ہر قسم کی اسلامی سرگرمیاں آزادانہ طور پر جاری ہیں۔ کسی بھی اسلامی معاملہ میں کوئی پابندی نہیں۔

مثال دیتے ہوئے میں نے کہا کہ آپ نے شاید بابر می مسجد کو ڈھائے جانے کا قصہ انڈیا میں پڑھا ہو۔ کیوں کہ میڈیا نے اس کا بہت زیادہ پرچار کیا۔ مگر یہی کل بات نہیں۔ میں نے کہا کہ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اس دنیا میں ہمیشہ عسکر کے ساتھ لیسر بھی موجود رہتا ہے۔ یعنی

ڈس اینڈ وانچ کے ساتھ یہاں ایڈوانسج بھی ضرور پایا جائے گا۔ اور انڈیا یقینی طور پر کوئی مستثنیٰ ملک نہیں۔ چنانچہ انڈیا میں اگر ایک بابری مسجد ڈھائی گئی ہے تو اس کے بعد بھی انڈیا میں ساڑھے تین لاکھ مسجدیں باقی ہیں۔ اور وہاں پوری آزادی کے ساتھ عبادت کا عمل کیسا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا میں اگر ایک عسر ہے تو عین اسی وقت وہاں یسر کی تعداد ساڑھے تین لاکھ ہے۔ اس لئے ہمارے لئے مایوسی کا کوئی سوال نہیں۔

مگر کے اس اجتماع میں ایک اطالوی نوجوان بھی موجود تھا۔ ان سے پہلی ملاقات یہیں ہوئی وہ سائنس کے مضمون میں پوسٹ گریجویٹ کا کورس کر رہے ہیں۔ وہ ایک سادہ فطرت نوجوان تھے۔ اسلام سے کچھ واقفیت ہوئی۔ اس سے وہ متاثر ہو گئے۔ اب وہ اسلام کے برحق ہونے پر پوری طرح مطمئن ہیں۔ ان کے کمرہ میں اسلامی کتابیں سب سے زیادہ نظر آتی ہیں۔ وہ ابھی تک اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان کی ماں کٹر مسیحی ہیں۔ ان کے اندر تروپ ہے کہ وہ بات سادہ غماز ادا کریں۔ انھیں اندیشہ ہے کہ اگر انھوں نے نماز پڑھنا شروع کیا تو ان کی ماں سخت ناراض ہوگی اور پھر اس کے بعد انھیں غیر معمولی مشکلات پیش آئیں گی۔

کسی مسلمان سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس نے ان کا کس سننے کے بعد کہا کہ جب آپ اسلام کو اپنا مذہب مان چکے ہیں تو اب تمہارے لئے نماز پڑھنا ضروری ہے ورنہ تم جہنم میں جاؤ گے۔ وہ نوجوان اس سے بہت گھبرایا ہوا تھا۔ مجھ سے گفتگو ہوئی تو میں نے کہا کہ مذکورہ مسلمان نے آپ کو غلط بتایا۔ قرآن میں صاف طور پر بتایا گیا ہے کہ انسان کے اوپر بقدر استطاعت ذمہ داری ہے۔ آپ کو جب موقع ہو پردہ میں نماز پڑھ لیں۔ مگر اعلان کے ساتھ آپ نماز نہ پڑھیں۔ فی الحال سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ کی تعلیم مکمل ہو جائے۔ تعلیم کی تکمیل کے بعد آپ کہیں بھی رہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے لئے اس قسم کا مسئلہ نہیں رہے گا۔ مذکورہ قسم کے مسلمانوں کے بارہ میں کم سے کم جو بات کہی جاسکتی ہے وہ یہ کہ وہ مسائل فقہ کو جانتے ہیں۔ مگر وہ مسائل دعوت کو نہیں جانتے۔

مغرب کے ایک تعلیم یافتہ نوجوان بودساموت الحسین (۱۹۶۴) سے ملاقات ہوئی۔ ان کا اصل

نام الحسین ہے اور بود ساموت خاندانی لقب ہے۔ دوسرے ملکوں میں خاندانی نام آخر میں ہوتا ہے اور مغرب میں فرانس کے اثر سے پہلے لکھا جاتا ہے۔ جیسے کہ میرا نام وحید الدین خان لکھا جاتا ہے۔ مغرب کے اصول پر لکھنا ہو تو اس کو خان وحید الدین لکھا جائے گا۔

بود ساموت الحسین بولونیا میں رہتے ہیں جو میلان سے تین سو کیلو میٹر دور اٹلی کا ایک شہر ہے۔ پچھلے شام کو انھوں نے ٹی وی پر مجھ کو گوربا چیف سے ہاتھ ملاتے ہوئے دیکھا۔ اس سے انھیں معلوم ہوا کہ اس وقت میں میلان میں ہوں۔ وہ رات کو سفر کر کے صبح سویرے میلان پہنچے۔ اور ہوٹل میں مجھ سے ملاقات کی۔

انھوں نے بتایا کہ میں اطالویوں میں دعوت کا کام کر رہا ہوں۔ مگر اس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ خود مسلمان ہیں۔ نام نہاد مسلم جماعتوں کے لوگ یہاں ہر شہر میں موجود ہیں۔ وہ صرف ایک کام میں مشغول ہیں۔ مسلم حکمرانوں کے خلاف لوگوں کے جذبات ابھار کر مال جمع کرنا اور لیڈری حاصل کرنا۔ خالص دعوت کے کام کو وہ پسند نہیں کرتے کیوں کہ اس میں انھیں اپنی جڑ کھنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ انھوں نے کہا کہ اس ملک میں بہت سے لوگ حق کے مستلاشی ہیں۔ مگر وہ ان کے لئے ہدایت کا دروازہ بند کر رہے ہیں (وہ لفظ ۱۱ المنہج المنصرف یتم اخلاق

ابواب الہدایۃ عوض فتحہا امام الباقثین عن الحق، وما اکثرہم) میں نے کہا کہ آپ نے صحیح کہا۔ اسلامی تحریکات کے نام پر آجکل جو جماعتیں ہر جگہ کام کر رہی ہیں وہ اپنے منہج فکر کی بنا پر صحیح اسلام کی راہ میں سخت رکاوٹ پیدا کر رہی ہیں۔ مگر آپ جیسے لوگوں کے لئے مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں کہ دشواریوں کے اضافہ سے اجر میں اضافہ ہوتا ہے (مع کثرۃ العسرافیل یزداد الاجر)

ایک پروگرام میں شنتونڈ ہب کے عبادتی پروگرام کو دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ ایک شخص سیرھا کھڑا ہوا۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ باندھے۔ اس کے بعد وہ چند بار رکوع کے انداز میں جھکا۔ اس کے بعد چھوٹی سی کتاب لے کر اس سے پڑھنا شروع کیا۔ غالباً یہ دعا کی کتاب تھی۔

دوسرے مذاہب کی عبادت میں جھکنا ہے مگر سجدہ نہیں ہے۔ جھکا اطاعت کی علامت ہے اور سجدہ قربت کی علامت۔ اسلام کے سوا دوسرے مذاہب کی عبادتیں اطاعت کا سبق دیتی ہیں مگر

وہ آدمی کو قربت خداوندی کا تجربہ نہیں کرتیں۔ یہ اسلام کی خاص صفت ہے، جیسا کہ قرآن میں کہا گیا ہے واسجد و اقرب۔

۲۲ ستمبر کی صبح کو اطالین ٹی وی نے انٹرویو لیا۔ سوالات کا تعلق انڈیا میں اسلام اور مسلمانوں سے تھا۔ ایک سوال کے جواب میں میں نے کہا کہ انڈیا میں مسلمانوں کے لئے ہر قسم کے مواقع موجود ہیں۔ اخباروں میں جو باتیں آتی ہیں وہ حقیقت سے زیادہ مبالغہ ہیں۔ میں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ اجدھیا کی مسجد مسلمانوں نے کھودی۔ مگر عین اسی زمانہ میں دہلی میں دو درجن مسجدیں غیر مسلموں کے قبضہ میں تھیں اور ان مسجدوں کو مسلمان دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس فرق کا سبب طریق کار کا فرق ہے۔ اجدھیا میں مسلم لیڈروں نے اپنی تحریک ٹکراؤ کے انداز میں چلائی اور دہلی کی مسجدوں کو واکزاعہ کرانے کی تحریک پر امن انداز میں چلائی گئی طریق عمل کے اسی فرق کی وجہ سے مسلمانوں نے اجدھیا کی مسجد کھودی۔ اور دہلی کی مسجدوں کو حاصل کر لیا۔

ایک اور سوال کے جواب میں میں نے کہا کہ اسلام کا سب سے بڑا کنٹریبوشن جدید دنیا کے لئے "ایک خدا اور ایک انسان" کا نظریہ ہے۔ یہ نظریہ ایک طرف آدمی کو صحیح ڈائرکشن دیتا ہے، اور دوسری طرف تمام انسانوں کو یکساں بنیاد پر متحد کرتا ہے۔

میلان میں ایک اور پرائیویٹ ٹیلی ویژن (Tele Chiara) نے انٹرویو لیا۔ یہ کیتھولک ٹی وی کہا جاتا ہے۔ اس کا پورا نام یہ ہے:

Gestione Telecomunicazioni S.R.L.

انہوں نے مختلف سوالات کئے۔ میں نے انگریزی میں جواب دیا جس کا ترجمہ ڈاکٹر اندریا دلوکا (روم) اطالوی زبان میں کرتے رہے۔ ایک سوال یہ تھا کہ موجودہ میس کانفرنس کے بارہ میں آپ کی رائے کیا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ عالمی پر اس کا ایک حصہ ہے۔ موجودہ زمانہ میں ساری دنیا میں ایک پر اس جاری ہوا ہے۔ ساری دنیا جنگ اور ٹکراؤ کے راستہ کو چھوڑ کر امن کے راستہ کی طرف جا رہی ہے۔ یہ ایک عالمی پر اس ہے جو انسانی تاریخ میں جاری ہوا ہے۔ موجودہ کانفرنس اسی کا ایک حصہ ہے۔ اس طرح کا پر اس جب تاریخ میں جاری ہو جائے تو لازمی طور پر وہ اپنے نتیجہ تک پہنچ کر رہتا ہے۔

ایک اور سوال کے جواب میں میں نے کہا کہ میں مشکلات کو چیلنج کے روپ میں دیکھتا ہوں۔ اسی لئے مجھے مشکلات کو دیکھ کر پریشانی نہیں ہوتی۔ قدرت نے ہماری ترقی کے لئے یہی راستہ مقرر کیا ہے۔ چیلنج نہیں تو ترقی بھی نہیں۔

میلان میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ انھوں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور میں وینس (Venice) میں رہتا ہوں۔ انھوں نے اپنا نام — ایل میٹا ٹودی الّا (illuminato de Alla) بتایا۔ یہ نام مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ پوچھنے پر انھوں نے کہا کہ یہ اصل نام کا اطالوی زبان میں ترجمہ ہے۔ میرا اصل نام ظہور احمد ہے۔

نام کے ترجمہ کا یہ طریقہ بہت عجیب ہے۔ یہ خطرناک بھی ہے۔ کیوں کہ چند سالوں کے بعد ایسے لوگوں کا شخص ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ اسی کپھر میں ضم ہو جائیں گے جس کے زیر اثر انھوں نے اپنے نام کا یہ ترجمہ کیا تھا۔

۲۲ ستمبر کی شام کا کھانا "بشپ ہاؤس" میں تھا۔ یہ ایک محل نام عمارت ہے جو کئی سو سال پہلے بنائی گئی تھی۔ اس میں بشپ کی رہائش گاہ اور اس کے دفاتر واقع ہیں۔

۲۳ ستمبر کو میلانو سے واپسی تھی۔ فجر نماز یہاں کے ہوٹل میں پڑھی اور صبح سات بجے اپنے کمرہ سے نکلا۔ اس وقت بے اختیار اند طور پر زبان پر یہ دعا جاری ہو گئی اَللّٰھُمَّ اَدْخِلْنِیْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِیْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاَجْعَلْ لِّیْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِیْرًا

میلانو ایئر پورٹ پر پہنچنے میں بعض اتفاقی اسباب سے دیر ہو گئی۔ ہماری فلائٹ روانہ ہو گئی اور ہم اس پر سوار نہ ہو سکے۔ دوسری فلائٹ میں ہمارا نام ویٹنگ لسٹ میں تھا۔ وہ بھی نہ مل سکی۔ آخر تین گھنٹہ کی تاخیر سے تیسری فلائٹ لی گئی۔ اب یہ سوال تھا کہ لندن میں جو لوگ ہماری رہنمائی کے لئے آئے والے تھے ان سے ہم کیسے مل سکیں گے۔ اس احساس کو لئے ہوئے ہم برٹش ایئرویز کی فلائٹ ۲۳/۵۶۵ کے ذریعہ لندن ایئر پورٹ پر اترے تھے۔

میلان سے لندن کے راستے میں لندن کا اخبار ٹائمز (The Times) کا شمارہ ۲۳ ستمبر ۱۹۹۳ دیکھا۔ اس شمارہ کے ساتھ ۱۶ صفحہ کا تین رنگ میں چھپا ہوا ضمیمہ شامل تھا جس کا نام سعودی عرب (Saudi Arabia) تھا۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ پچھلے چند برسوں کے حالات کے نتیجے میں

سعودی عرب میں "ماڈرنائزیشن" کا عمل تیزی سے جاری ہو گیا ہے جو یہاں کے ہر شعبہ میں محسوس طور پر نظر آتا ہے۔ ایک مضمون کا عنوان تھا :

Arabs count the cost of peace.

اس میں بتایا گیا تھا کہ ۱۹۷۹ء میں ایران کے "اسلامی رولیشن" کے بعد سعودی عرب پہلے سے زیادہ امریکہ پر (dependent) ہو گیا۔ کیوں کہ اس انقلاب کے بعد ایران اسلامک ورلڈ کی لیڈر شپ حاصل کرنے کے لئے سعودیہ کا حریف بن گیا تھا۔ اب ویسٹرن ٹیکنالوجی کے لئے ریاض کی ضرورت بہت بڑھ گئی۔ سعودی عرب ساری دنیا کے مسلمانوں کو بہت بڑی مالی امداد دیتا ہے۔ ۱۹۹۲ء میں سعودیہ نے مختلف ملکوں کے مسلمانوں کو ۸۰۰ بلین پونڈ دئے۔ عراق۔ کویت جنگ میں سعودیہ نے ۳۷ بلین پونڈ خرچ کیا۔

سعودیہ نے اس سے پہلے عراق کی بڑے پیمانہ پر مالی مدد کی تھی مگر ۱۹۹۲ء میں جب سعودیہ پر عراقی میزائل (scud missiles) گرنے لگے تو معلوم ہوا کہ پیسہ اچھے تعلقات کے لئے کافی نہیں۔ اردن اور پنی ایل او کو سعودی عرب سے بہت بڑی مالی امداد مل رہی تھی۔ مگر دونوں نے عراق کا ساتھ دیا۔ یمن کا بہت بڑا اقتصادی انحصار سعودی عرب پر تھا مگر وہ بھی عراق کا ساتھی بن گیا۔ اس پورے علاقہ میں ایران کا خطرہ ایک مستقل مسئلہ تھا۔ ان چیزوں نے سعودی عرب کو اس قطعی رائے تک پہنچا دیا کہ وہ عربوں یا مسلم ملکوں کے مقابلہ میں مغربی ٹیکنالوجی کے ذریعہ اپنے آپ کو زیادہ محفوظ بنا سکتے ہیں۔

مغربی پریس کتنی مہارت کے ساتھ چیزوں کو پیش کرتا ہے، اس کی ایک مثال ٹائمس کا صفحہ ۴ کا ایک مضمون تھا۔ اس مضمون کے اوپر ایک تصویر دی گئی تھی جس کو ہم اس صفحہ کے نیچے نقل کر رہے ہیں۔ فلسطین کے ایک بے حد چھوٹے علاقہ میں اسرائیل نے فلسطینیوں کو محدود آزادی (limited autonomy) کا حق دیا ہے۔ یہاں فلسطینیوں نے ایک سرحدی دیوار پر جلی حریفوں میں یہ لکھ دیا ہے: پنی ایل او کی مملکت میں خوش آمدید۔ اس کے ساتھ کپشن میں لکھا ہوا تھا کہ مشرق اوسط کی تاریخ کے ایک نازک موقع پر، تیسل کی گوتی ہوئی قیامتوں اور خلیج کی جنگ کی قیمت نے سعودیوں اور فلسطینیوں کو نوشتہ دیوار پڑھنے پر مجبور کر دیا ہے۔

فلسطینی سمیت پوری مسلم دنیا ستمبر ۱۹۹۲ء سے پہلے فلسطین سے اسرائیلی حکومت ختم کرنے سے کم کسی بات کو سننے پر راضی نہ تھی۔ مگر آج اس کے محدود ٹکڑے پر وہ خوش آمدید کے الفاظ اترسم کر رہے ہیں۔ شعوری فیصلہ کے تحت وہ حقیقت پسندی کو اختیار نہ کر سکے۔ مگر حالات کے دباؤ نے انہیں حقیقت پسندی کی روش اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔

یہی ساری دنیا میں مسلمانوں کا حال ہے۔ فیصلہ صرف وہ ہے جو شعور اور ارادہ کے تحت ظہور میں آیا ہو۔ دباؤ کے تحت کیا جانے والا فیصلہ کوئی فیصلہ نہیں۔ اور نہ ایسے فیصلہ کا کوئی دور رس نتیجہ کبھی برآمد ہو سکتا ہے۔

۲۳ ستمبر کو دو بچے لندن پہنچا۔ جہاز سے اتر کر ایئر پورٹ پر چلتے ہوئے ایک جگہ تین دروازے بنے ہوئے تھے۔ دو دروازوں پر لکھا ہوا تھا،

European Community Nationals

اور ایک کنارے کے دروازہ پر یہ الفاظ تھے :

All other passports

یہ صرف گزرگاہ کے لئے تھا۔ انتظامی ضرورت کے تحت ایسی تقسیم میں کوئی حرج نہیں مگر مجرد گزرگاہ کے لئے یہ تقسیم racism کی طرف لے جاتی ہے۔

جس فلائٹ سے ہمیں لندن پہنچنا تھا چوں کہ وہ میلان میں چھوٹ گئی اور ہم دوسرے جہاز سے لندن پہنچے۔ اس لئے لندن ایئر پورٹ پر جو لوگ ہماری رہنمائی کے لئے آئے تھے وہ ایس ہو کر واپس چلے گئے۔ اب ہمارے سامنے سوال یہ تھا کہ ان سے کس طرح رباط قائم کیا جائے۔ ہم نے برمنگھم میں جناب شمشاد خاں صاحب کو خبر دی کہ ہم لندن ایئر پورٹ پر ہیں۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ لندن کے ساتھیوں نے بھی شمشاد خاں صاحب سے برائے معلومات رباط قائم کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم لندن ایئر پورٹ پر پہنچ چکے ہیں۔ چنانچہ وہ دوبارہ ایئر پورٹ پر آئے اور آگے کے لئے ہماری رہنمائی کی۔ کیوں کہ ہمیں ہدیرہ ٹوین وگن پہنچنا تھا۔

۲۳ ستمبر کو دوپہر کو ہم ہرٹس ریلوے اسٹیشن ایوسٹن (Euston) پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ٹرین جسلہ ہی آنے والی تھی جس کے ذریعہ ہمیں وگن جانا تھا۔ اتنے میں پولیس کی وردی میں کئی

آدمی ظاہر ہوئے۔ انھوں نے بلند آواز سے کہنا شروع کیا۔ آپ لوگ اسٹیشن چھوڑ دیں۔ تمام لوگ اپنا سامان لے کر باہر آ گئے۔ پولیس والے مزید ان کو دور جانے کی ہدایت کرتے رہے۔ آخر کار دور کے ایک فاصلہ پر سب لوگ جمع ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ کسی نے ٹیلیفون پر بم کی اطلاع کر دی۔ کچھ دیر کے بعد پولیس والوں نے ہری جمنڈی دکھائی اور تمام لوگ دوبارہ اسٹیشن کے اندر آ گئے۔ تاہم اس درمیان میں ہماری پہلی گاڑی چوٹ چکی تھی۔

اکثر افواہیں غلط ہوتی ہیں۔ یہ بار بار کا تجربہ ہے۔ اس کے باوجود ہر افواہ پر لوگ دوڑ پڑتے ہیں۔ ہر افواہ کو صحیح گمان کر لیتے ہیں۔

میں اسٹیشن پر ٹرین کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک روشن بورڈ پر نظر پڑی۔ اس پر لکھا ہوا تھا— کیا آپ کا مقصد بزنس میں کامیابی حاصل کرنا ہے۔ اس وقت آپ اپنے نشانہ سے صرف دو سو میل کے فاصلہ پر ہیں :

Aiming for business success?

Right now you're about 200 miles off target.

دُگن میں میرا قیام ایک عرب نوجوان کے مکان پر تھا۔ یہ مکان انھوں نے ایک ہفتہ کے لئے خالی کر دیا تھا۔ یہاں نصف درجن نوجوان جمع تھے۔ ان کے ساتھ دن اور رات کو مجلس کی صورت میں گفتگو ہوتی رہتی تھی۔ گفتگو کی صورت یہ تھی کہ میں اپنی بات عربی میں کہتا تھا جس کو وہ لوگ بیک وقت ٹیپ ریکارڈر پر ٹیپ کرتے رہتے تھے اور ساتھ ہی کاغذ پر لکھتے جلتے تھے اپنی بات مکمل کرنے کے بعد میں ان کی لکھی ہوئی تحریر کو سناتا تھا۔ اگر اس میں کوئی تعبیری فرق ہوتا تو اس کو درست کر دیتا۔ اس طرح یہ سلسلہ ۲۳ ستمبر کی شام سے آفریقہ تک مسلسل جاری رہا۔

اس درمیان بہت سی دینی و ملی و تاریخی باتیں زیر بحث آئیں۔ کثیر تعداد میں سوالات ہوئے جن کا جواب میں دیتا رہا۔ خود میرے پاس تو اس کا ریکارڈ موجود نہیں مگر ان عرب نوجوانوں کے پاس تمام چیزوں کا مکمل ریکارڈ ٹیپ یا تحریر کی صورت میں موجود ہے۔ وہ لوگ ان کو دوبارہ مرتب کر کے دوسرے عرب نوجوانوں تک پہنچائیں گے۔ ان ملاقاتوں میں میری غامض کوشش یہ رہی کہ دور جدید کے اعتبار سے اسلام کو واضح کر دوں اور لوگوں کو یہ بتاؤں کہ اسلام

کا اصل اقدامی عمل دعوت ہے۔

وگن (Wigan) برطانیہ کا ایک شہر ہے جو گریٹر مینچسٹر میں شامل ہے۔ وہ دریائے ڈلہس کے کنارے واقع ہے۔ وہ روسن ہمد میں ۱۱۰۰ء میں بسایا گیا۔ اٹھارویں صدی میں صنعتی دور کا آغاز ہوا تو اس کے بعد وگن کو کافی ترقی ہوئی۔ یہاں کوئلہ اور کپاس اور لوہے کی صنعتیں قائم ہوئیں۔ مغرب کا فیملی اسٹرکچر ہندستان کے فیملی اسٹرکچر سے بنیادی طور پر مختلف ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہندستان کا بچہ "ہم" کی اصطلاح میں سوچتا ہے، جب کہ مغرب کا بچہ "میں" کو جانتا ہے۔ مغرب کے بچہ کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں:

'I' am the only one who matters.

مغرب کا پورا ماحول اسی آزادانہ انفرادیت کا مبلغ ہے۔ آزادی یا انفرادیت بذات خود غلط نہیں۔ مگر ہر چیز اپنی حد سے تجاوز کرنے کے بعد غلط ہو جاتی ہے۔ اور مغرب اس معاملہ میں آخری حد سے بھی زیادہ تجسار و زچکا ہے۔ بظاہر حالات مستقبل قریب میں اس کی واپسی کا امکان نہیں۔ مغربی ملکوں میں جو مسلمان آباد ہیں ان کی تعداد تقریباً ۱ ملین ہے۔ ان میں سے نصف تعداد یورپ میں ہے اور نصف تعداد شمالی امریکہ میں۔ میں نے ایک صاحب سے کہا کہ آپ کے اکابر نے اس نام پر قربانی دی کہ مغرب ہمارا دشمن ہے۔ اس کو مسلم ملکوں سے نکالنا ضروری ہے۔ مگر بے شمار قربانی کے بعد جب ان مغربی قوموں کا سیاسی اخراج ہو گیا تو ان اکابر کی اگلی نسل خود ہی دوڑ کر اہل مغرب کے ملکوں میں جا بسی۔ اب یہ بتائیے کہ آپ کے اکابر غلط تھے یا آپ لوگ غلطی کر رہے ہیں۔ وہ صاحب دونوں ہی کو صحیح ثابت کرتے رہے۔ یہی دو طرفہ سوچ ہے جو صحیح تفکیر میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اعتراف صحیح تفکیر کی لازمی شرط ہے۔ جس آدمی کے اندر اعتراف کا حوصلہ نہیں، وہ تفکیر صحیح سے بھی یقینی طور پر محروم رہے گا۔

ایک صاحب نے کہا کہ مغرب والوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ انھیں ہر چیز میں اول (first in everything) بنے رہنا ہے۔ اس اسپرٹ کو زندہ رکھنے کے لئے انھیں طاقت ور حریف (strong opponent) کی ضرورت ہے۔ پہلے کیونڈم یہ کام کر رہا تھا۔ اب کیونڈم کے خاتمہ کے بعد انھوں نے اسلام کو اپنا حریف بنالیا ہے۔ اب وہ اسلام کا فرضی یا حقیقی خطرہ بنا کر مذکورہ اسپرٹ

کو اپنے لوگوں میں باقی رکھنا چاہتے ہیں۔

میں نے کہا کہ اگر بالفرض ایسا ہو تو یہ وہی ہے جو موجودہ زمانہ کے مسلمان ان سے بھی زیادہ بڑے پیمانے پر اختیار کئے ہوئے ہیں۔ پاکستان والے ہندوستان کے خطرہ پر اپنے قومی جذبہ کو زندہ کئے ہوئے ہیں۔ عرب دنیا مہیونی خطرہ کو اپنی حیات قومی کی بنیاد بنائے ہوئے ہے۔ ہندوستان کے مسلمان ہندو خطرہ کے نام پر جی رہے ہیں۔ اسی منفی ذہن کا یہ نتیجہ ہے کہ سلمان رشدی یا بوسنیا کا مسئلہ ان کو متحد کر سکتا ہے مگر کوئی مثبت چیز انہیں متحد نہیں کرتی:

Salman Rushdie or Bosnia might bring them together, but not something positive.

۲۴ ستمبر کو دکن میں عربوں کی ایک مجلس میں میں نے کہا کہ موجودہ زمانہ کی اسلامی تحریکوں کو عرب ممالک بہت بڑے پیمانہ پر مالی مدد دے رہے ہیں۔ حالانکہ ان کے انقلابی نظریات ملوکیت کے سراسر خلاف ہیں۔ پھر یہ ملک کیوں ایسا کرتے ہیں۔ ایک عرب نوجوان نے کہا: لماذا ابلاد العربیة تدعم هذه الحركات۔ لان البلاد العربیة تريد ان تحتوی هذه الحركات لتجنب خطر هذه الحركات۔

میں نے کہا: گویا کہ یہاں عرب ملکوں اور ان تحریکوں کے درمیان ایک خاموش انڈر سٹینڈنگ ہے۔ تم ہم کو مال دیتے رہو، ہم تم سے ٹکراؤ نہیں کریں گے۔

مغربی یورپ میں نسلی امتیاز کی برائی پہلے سے موجود ہے۔ اب وہ مزید شدت کے ساتھ زندہ ہو رہی ہے۔ خاص طور پر جرمنی، فرانس اور برطانیہ میں اس کی بہت زیادہ تیز ہے۔ نوآبادیاتی دور میں ان ملکوں میں بڑی تعداد میں ایشیائی اور افریقی باشندے بطور مزدور لے جائے گئے تھے۔ وہ لوگ وہیں آباد ہو گئے اور اب وہ وہاں کے شہری بن چکے ہیں۔ مگر نئے نسل پرستوں کا کہنا ہے کہ وہ ہمارے مہان کارکن (guest workers) تھے نہ کہ ہمارے ملک کے باقاعده شہری۔

اس طرح جو نسلی پالیسی (racist policy) ابھر رہی ہے، اس سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں ایک نئی سماجی تفریق (social divide) وجود میں آنے والی ہے جو وحالت اور غیر وحالت کی تقسیم پر مبنی ہوگی۔ اس میں غالباً صرف جاپانیوں کو آنریری وحالت (honorary whites) کے طور پر

تسلیم کیا جائے گا۔ تاہم یورپ کے سنجیدہ لوگ اس کو خود یورپ کے لئے ایک خطرہ سمجھتے ہیں۔ ایک بوڑھے پروفیسر نے کہا:

If the Europe of the future deals with the rest of the world on the basis of race, it would make itself ineligible for world leadership.

یعنی اگر مستقبل کا یورپ بقیہ دنیا سے نسل کی بنیاد پر معاملہ کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو عالمی قیادت کے لئے نااہل بنا لے گا۔ ایک اور بوڑھے یورپین نے کہا کہ یہ چیز یورپ کے لئے اس کے عالمی کردار میں رکاوٹ بن سکتی ہے اور امریکہ دوبارہ آزادی اور ترقی کا واحد علم بردار بن کر ظاہر ہو سکتا ہے :

It may deprive Europe of its world role. And the United States might again emerge as the real defender of liberty and progress.

یہاں تجارتی مقاصد کے لئے نئے طریقے اختیار کئے جاتے ہیں۔ میں دکن میں اپنی قیام گاہ کی بیرونی کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ سامنے کی سڑک پر مسلسل دونوں طرف کاریں دوڑتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ اس درمیان سڑک کے کنارے لگے ہوئے ایک بورڈ پر نظر پڑی، اس پر لکھا ہوا تھا — ۶۷ پونڈ فی ہفتہ کے ذریعہ اس گھر کو اپنا لو :

Own this house from £ 67 per week.

انڈیا میں اس طرح کا بورڈ میں نے نہیں دیکھا۔ تاہم اگر یہاں ایسا بورڈ لگایا جائے تو شاید اس پر لکھا ہوا ہو گا کہ اس گھر کا کرایہ ۶۷ پونڈ فی ہفتہ ہے۔ مگر یورپ کے لوگوں کی نفسیات اس اسلوب سے مطابقت نہیں رکھتی۔ مذکورہ اشتہار اسی کی ایک مثال ہے۔

۲۴ ستمبر کو جمعہ کا دن تھا۔ چند عرب نوجوانوں کے ساتھ میں مانچسٹر گیا۔ وہاں کی مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھی۔ یہاں کے امام کوئی فلسطینی یا اردنی تھے۔ انھوں نے فلسطین میں دشمنان اسلام کے ظلم اور سازش پر انگریزی میں پرجوش تقریر کی۔ دنیا کے جس حصہ میں بھی آپ جائیں وہاں کے مسلمانوں کے مجالس یا اجتماعات کا مشترک موضوع صلیبیوں، صہیونیوں وغیرہ کی سازش ہوتا ہے۔ یہ کوئی نہیں سوچتا کہ ان نام نہاد سازشوں کا اعلان تو سو سال سے کیا جا رہا ہے۔ مگر اس کا ذرہ برابر

بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ پھر اس کو مزید جاری رکھنے کا کیا فائدہ۔

میں نے ایک جلس میں کہا کہ دو سو سال پہلے مسلمان غلبہ کی حالت میں تھے۔ اس کے بعد ان پر ضعف کا دور آیا۔ اس کے بعد یورپی استعمار نے ان کو مغلوب کر لیا۔ ۱۳ ستمبر ۱۹۹۳ کو فلسطینی لیڈروں کا اسرائیل کا اعتراف کر لینے کے بعد ملت کی تاریخ ذلت کے دور میں داخل ہو گئی۔ اس درمیان میں ہزاروں بڑی بڑی شخصیتیں پیدا ہوئیں، سیکڑوں بڑی بڑی تحریکیں اٹھیں۔ مسلمانوں نے بے شمار قربانیاں دیں مگر نتیجہ معکوس صورت میں نکلا۔ غلبہ کے بعد ضعف، اس کے بعد مغلوبیت اور اس کے بعد ذلت، یہ تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں موجودہ پر شور تحریکوں کی کوئی قیمت نہیں۔ اگر ان کی قیمت ہوتی تو موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کا یہ انجام نہ ہوتا۔

یہاں کی ایک مسجد میں دیوار پر ایک تختی لگی ہوئی نظر آئی۔ نیچے رحل کی صورت میں بیتل کی دو تلواریں بنی ہوئی تھیں اور اس کے اوپر اللہ لکھا ہوا تھا۔ پوچھنے پر لوگوں نے بتایا کہ عرب ممالک میں اس قسم کی تختی عام ہو گئی ہے۔ مسجد، ادارہ، مکان ہر جگہ لوگوں نے اس کو لگا رکھا ہے۔

مجھے اس کو دیکھ کر سخت تکلیف ہوئی۔ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے تو دعائیں کہا تھا کہ اَللّٰھم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام۔ مگر یہ مسلمان اس پر راضی نہیں ہوئے۔ اس کو بدل کر انھوں نے اپنی دیواروں پر یہ لکھ دیا کہ — اَللّٰھم انت السیف۔ یہ بلاشبہ جرم ہے نہ کہ کوئی اسلامی عمل۔

ایک صاحب نے سوال کیا کہ اسلامی عقیدہ کے مطابق خدا لامحدود ہے۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا کائنات محدود ہے اور محدود کو محدود پیدا نہیں کر سکتا۔ صرف لامحدود ہی محدود کو پیدا کر سکتا ہے۔ (اَلکون محدود و هذا ایدل علی ان الخالق لامحدود۔ فان لم یکن الخالق لا محدود لما استطاع ان یخلق الم محدود)

وگن کا ایک علاقائی اخبار نکلتا ہے اس کا نام وگن رپورٹر (Wigan Reporter) ہے۔ اس کے شمارہ ۲۲ ستمبر ۱۹۹۲ میں جیک وھٹاکر (Jack Whittaker) کے نام سے ایک مراسلہ پڑھا۔ اس

کے آخر میں یہ الفاظ درج تھے کہ میں خود سوچتا ہوں اور میں خود اپنی رائے قائم کرتا ہوں۔ مگر ہمیشہ دوسروں کا نقطہ نظر سننے کا خواہش مند رہتا ہوں۔ ممکن ہے کہ میں ان سے اتفاق نہ کروں مگر میں ان کا احترام کرتا ہوں :

I do my own thinking and form my own opinions but always willing to listen to other people's opinions. I may not agree but I do respect them.
(Jack Whittaker)

مکہ مدینہ کا فرق بتاتے ہوئے کچھ عرب نوجوانوں سے میں نے ہجرت کے بارہ میں کہا :
بعد ما نظرت فی هذا المعانی فسوف تقول ان العجق لم یکن کفرا بل العجق کانت
الذهاب من الافریصة الی الافریصة -

ایک عرب نوجوان نے ۲۵ ستمبر کی ملاقات میں بتایا کہ وہ اسلامی مرکز کی عربی مطبوعات سے متاثر ہوئے۔ اس کے بعد ایک تقلیدی شخص ان سے جھگڑنے لگا۔ اور کہا کہ ”وحید الدین خاں کی کتاب مت پڑھو ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ آخر کار دونوں میں طے ہو کہ وہ مانچسٹر کے ایک عالم کے پاس جائیں اور اس سے اس کا فیصلہ لیں۔ چنانچہ دونوں مانچسٹر کے عالم کے پاس گئے۔ عالم نے مذکورہ شخص سے پوچھا کہ وحید الدین خاں کی کتابوں میں آپ نے کیا غلطی پائی ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے ”حکمة الدعوة“ پیش کی اور اس کی ایک غلطی بتائی۔ عالم نے کتاب کا مذکورہ صفحہ پڑھا اور اس شخص نے کہا کہ تم مجھ کو غبی معلوم ہوتے ہو۔ اس عبارت میں وہ بات موجود ہی نہیں جو تم اس کی طرف منسوب کرتے ہو۔ وہ اسی طرح کی باتیں کرتے رہے۔

آخر میں جب دونوں وہاں سے اٹھے تو مذکورہ عالم نے عرب نوجوان کے کان میں آہستہ سے کہا کہ : لقد اظہر الله لك الحق۔ یہ واقعہ ۱۰ جون ۱۹۹۳ کا ہے جو مانچسٹر میں پیش آیا۔ قاہرہ سے ایک مجلہ شائع ہوتا ہے۔ اس کا نام احداث العالم الاسلامی ہے۔ اس کا شمارہ ۱۹۹۳ میں نے دیکھا جو ۷۰۰ صفحات پر مشتمل تھا۔ اس میں ہندوستان کے مسلمانوں کے بارہ میں ۸ صفحات کی رپورٹ تھی۔ اس کو پڑھ کر میں نے کچھ عربوں سے کہا :

اذا ما قرأتم هذه الصفحات عن الهند فسوف تستبطون منها ان الهند هي بلد
المشاكل وليست بلد الامكانيات. والهند في الحقيقة، كغيرها من البلدان، هي بلد الفوضى

والإمكانات. وكيف لا تكون كذلك. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.

۲۶ ستمبر کو لیبیا کے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ وہ کسی ضرورت کے تحت انگلینڈ آئے تھے۔ میں نے پوچھا کہ امریکہ نے لیبیا کے خلاف جو پابندیاں لگائی ہیں ان کے بارہ میں لیبی عوام کی کیا رائے ہے۔ انھوں نے فوراً کہا:

الليبيون نتيجة الظلم السياسي والعمران الاقتصادي وللتحرر من القيد الداخلي ينتظرون أميكا كي تأتي وتسلم البلاد۔ فلماذا يحدث رجل الشارع اليوم۔

میں نے کہا کہ یہ صرف لیبیا کی بات نہیں ہے بلکہ تقریباً تمام مسلم ملکوں کا معاملہ یہی ہے۔ ہر جگہ یہی صورتحال ہے کہ اگر کسی طرح امریکہ ان ملکوں پر قابض ہو جائے تو ہر ملک کے عوام خوش دلی کے ساتھ اس کو قبول کر لیں گے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہر مسلم ملک میں جس شخص کو موقع ملتا ہے وہ فوراً پروانہ کر کے امریکہ پہنچ جاتا ہے:

هذه حالة كل البلدان الإسلامية۔ والدليل على هذا هو ان كل من توافته الفرصة فانه يستقل اول طائفة لكي يصل الى امريكا۔

۲۳ ستمبر کی شام کو میں ایک عرب نوجوان کے ساتھ قریب کے ایک پارک میں ٹہلنے کے لئے گیا۔ ہم لوگ ایک راستہ پر چل رہے تھے۔ اتنے میں دو سفید فام نوجوان ہمارے پاس سے گزرے۔ ہم لوگوں کو دیکھ کر ان میں سے ایک شخص نے کہا:

Nigger, Nigger, Black

سفید فاموں کی خاص کمزوری نسل پرستی ہے۔ اپنے اس ذہن کی بنا پر وہ ایشیائی اور افریقی لوگوں کو بلیک (سیاہ) کہتے ہیں۔ مذکورہ جملہ تحقیر اور استہزاء کے طور پر تھا۔

میں نے ایک ہندوستانی مسلمان سے کہا کہ آپ لوگ انگلینڈ میں آکر بسے ہوئے ہیں۔ ورنہ وہ آپ کو بلیک کہتے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ سب انگریز ایسے نہیں۔ انگریزوں کی اقلیت سیاہ کرتی ہے۔ میں نے کہا کہ انڈیا میں بھی ہندوؤں کی صرف اقلیت مسلم مخالف بات کرتی ہے نہ کہ سارے ہندو۔ پھر یہی اصول آپ انڈیا میں بھی کیوں اختیار نہیں کرتے۔ جس طرح یہاں

آپ اس طرح کی باتوں کو اقلیت کی بات کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، اسی طرح انڈیا میں بھی اس طرح کی باتوں کو اقلیت کی بات کہہ کر نظر انداز کر دیجئے اور پھر انڈیا آپ کے لئے انگلیٹڈ بن جائے گا۔

انسانی مزاج کے بعض عرب نوجوانوں کی مجلس میں میں نے کہا کہ قرآن میں ارشاد ہوا ہے فاعرض عمن تولی۔ یہ نہیں فرمایا کہ قاتل عمن تولی یا حارب عمن تولی اس سے مستنبط ہوتا ہے کہ اسلامی عمل (Islamic activism) کا بنیادی اصول ٹکراؤ نہیں ہے بلکہ اعراض ہے۔

اعراض کوئی سادہ چیز نہیں وہ نہایت گہرا عمل ہے۔ اعراض کا طریقہ اختیار کر کے داعی ایک مدعو کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی روش پر مزید غور کرے، دوسری طرف داعی خود اپنے لئے یہ امکان حاصل کرتا ہے کہ اس کو صبر کا انعام دیا جائے جو کہ قرآن اور حدیث کے مطابق، سب سے بڑا اسلامی عمل ہے۔

اس کے ساتھ اعراض کا طریقہ آدمی کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ جنگ اور ٹکراؤ میں اپنی طاقت کو ضائع نہ کرے بلکہ اپنی پوری طاقت کو اپنی تعمیر اور اپنے استحکام میں لگائے۔ اعراض اگرچہ ابتدائی مرحلہ میں برداشت کی قیمت چاہتا ہے۔ مگر جب اعراض کے ذریعہ قیمت عمل حاصل کر کے کوئی گروہ اپنے کو طاقت ور بنالے تو اس کے بعد اپنے آپ ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ اس کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اس کے مقاصد کسی جنگ کے بغیر پورے ہو جاتے ہیں۔

ایک مغربی نوجوان نے سوال کیا کہ قرآن میں ہے کہ عورتیں نافرمانی کریں تو ان کو مارو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن عورتوں کے حق میں غیر عادل ہے۔ وہ مرد کو مارنے کی اجازت دیتا ہے۔

میں نے کہا کہ خود مغربی ذرائع میں چھپی ہوئی رپورٹیں بتاتی ہیں کہ عورتوں کو مارنے کا عمل سب سے زیادہ مغربی ملکوں میں ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ اس طرح انسانی سماج کا یہ عمومی ظاہر ہوتا ہے کہ مخصوص اور استثنائی حالات میں عورت کے حق میں

تنبہ ہی ضرب ضروری ہے۔ ورنہ خاندان کا نظام چل نہیں سکتا۔

میں نے کہا کہ اس معاملہ میں اسلام کی عظیم مثبت دین یہ ہے کہ اس نے یہ تعلیم دی کہ عورت کی طرف سے نشوز (نافرمانی) کا مظاہرہ ہو تو ابتر اور ہر قسم کی پرامن تدبیریں کرو۔ اگر پرامن تدبیروں سے اصلاح نہ ہو تو آخری مرحلہ میں انتہائی استثنائی تدبیر کے طور پر عورت کو مار سکتے ہو۔ مگر یہاں بھی اسلام نے اس کی حد مقرر کر دی۔ اور وہ یہ کہ بس مسواک یا ٹوتھ برش جیسی چیز سے مارنا۔ یعنی علامتی مار نہ کہ حقیقی مار۔

آج ستمبر ۱۹۹۳ء کی ۲۰ تاریخ ہے۔ مجھ کو دہلی سے نکلے ہوئے دس دن ہو چکے ہیں۔ امت کی موجودہ حالت اور قیامت کی ہولناکی کو یاد کر کے دل کا عجیب حال ہوا۔ میں نے سوچا کہ حشر کے میدان میں جب لوگ گروہ درگروہ جمع ہوں گے تو کوئی شخص ہو گا جو متمدن کے گروہ کا جھنڈا لے کر آئے گا۔ کوئی منافقین کا سردار بن کر چل رہا ہو گا۔ اسی طرح کوئی وہاں مخرغین کا گروہ ہو گا، کوئی مخرغین کا گروہ اور کوئی مستغلبین کا گروہ۔ میں نے کہا کہ خدایا، مجھے عاجزین کے ساتھ اٹھائیے۔ حشر کے دن میں عاجزین کے گروہ کے پیچھے اس احساس کے ساتھ چل رہا ہوں کہ شاید میرے بجز پر خدا کو رحم آجائے اور وہ مجھے بخش دے۔

اس سفر کے دوران یورپ کے دو ملکوں (اٹلی اور انگلینڈ) کو دیکھنے کا مجھے موقع ملا۔ میرا احساس یہ ہے کہ انگریزوں کی نفسیات برتری کی نفسیات ہے، اور اطالویوں کی نفسیات مقابلتہ تواضع کی نفسیات۔ پچائی کو قبول کرنے کے لئے برتری کی نفسیات ہمیشہ رکاوٹ بنتی ہے اور تواضع کی نفسیات ہمیشہ مددگار ہوتی ہے۔ نوآبادیاتی دور کے خاتمہ کے بعد مسلمان بہت بڑی تعداد میں انگلستان میں آئے کیوں کہ یہاں ان کو مادی نفع کے مواقع زیادہ دکھائی دئے۔ اگر ان مسلمانوں کی نظر دعوتی مواقع پر ہوتی تو شاید وہ سب سے زیادہ اٹلی کے شہروں میں جاتے۔

ایک مجلس میں ایک صاحب نے قاہرہ کی چھپی ہوئی ایک کتاب دی۔ اس کا نام تھا : تصفیۃ الوجود الاسلامی (عبد الرحمن عبدالوہاب) کھول کر مختلف مقامات پر اسے دیکھا تو کتاب جہاد کے نام پر سیف و قاتل کی باتوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ

اسلام کی تاریخ صرف تلواروں نے بنائی ہے، اسلام کی تاریخ صرف جنگ نے بنائی ہے۔
(ان تاریخنا لم تصنعہ الا السیف، ان تاریخنا لم یصنعہ الا القتال، صفحہ ۱۴۶)

میں نے کہا کہ یہ بات لغویت کی حد تک غلط ہے۔ میں نے اسلامی تاریخ کے کچھ واقعات بیان کرنے کے بعد کہا کہ کیسی عجیب بات ہے کہ آر نلڈ اور کیتھ جیسے مسیحی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی تاریخ اس کی نظریاتی طاقت کے ذریعہ بنی اور مسلم دانشور یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی تاریخ تلوار کی طاقت نے بنائی ہے۔ یہ سن کر حاضرین میں سے ایک عرب نوجوان نے کہا: فکأن المسیحین یعظمون الاسلام والقادة المسلمون یصغرون الاسلام (عادل محمد الریانی، ۲۴ ستمبر کی شام کو ایک عرب نوجوان نے سوال کیا کہ رسول اللہ کے بعد ہیں دنیا میں انداز و تبشیر والا دعوتی کام نظر نہیں آتا۔ پھر بد کی غیر مسلم قوموں کا انجام کیا ہوگا۔ اس سلسلہ میں میرے جواب کا خلاصہ یہ تھا: السؤال یرجع الی علماء هذه الامة۔ لان الداعی اذا الم یتم بعمله فوف یشکلون هو المسؤل دون المدعو۔ فوف تسئل عن علماء الامة الذین عاصروا الامم۔ لم انتم فسلمت وما استطعت ان تقوموا للشهادة امام الامم فلعل الامم سوف توقف یوم القیامة فی قاعة الانتظار والعلماء سوف یجدون انفسهم فی قاعة الاستجواب۔

اٹھارویں صدی میں ہندوستان کے لوگ خاص طور پر مسلمان، انگریزوں کو صرف ظالم اور لیٹرے کے روپ میں دیکھ رہے تھے۔ ان کو معلوم نہ تھا کہ اس وقت انگریز قوم کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ وہ جہالت کی تاریکی سے نکل کر ایک علم دوست قوم بنے ہوئے تھے۔ آج بھی یہ حال ہے کہ یہاں کے بہت سے لوگ ۸۰ سال کی عمر میں بھی نئی معلومات حاصل کرنے کے شوق میں ایوننگ کلاس میں داخلہ لے لیتے ہیں۔

۱۸۵۷ء میں ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف بغاوت منظم کی گئی۔ عین اسی سال یہاں کی قدیم برٹش لائبریری میں مشہور راونڈ ریڈنگ روم (round reading room) بن کر تیار ہوا تھا جس میں ڈکنس، لینن، مارکس، تھیکرے، شا، ہارڈی جیسے نامور لوگوں نے بیٹھ کر مطالعہ کیا۔ برطانیہ کے شہروں میں بے شمار تعداد میں پبلک اور پرائیویٹ لائبریریاں قائم ہیں۔

ٹی وی کے موجودہ دور میں بھی یہاں کتابوں کے مطالعہ کا وسیع ذوق پایا جاتا ہے۔ لوگ بہت بڑے پیمانہ پر کتابیں خریدتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ ایک اخباری رپورٹ میں میں نے حسب ذیل سطوس پڑھیں کہ ایک کتابی ادارہ نے ایک انوکھا منصوبہ بنایا۔ اس نے اعلان کیا کہ کتاب خرید کر اپنے گھر لے جاؤ۔ دیکھنے کے بعد کتاب پسند نہ آئے تو اس کو لوٹا کر اپنی رقم واپس لے لو۔ یہ اندیشہ بہت مبالغہ آمیز ثابت ہوا کہ ہر آدمی دوبارہ کتاب لے کر اپنی رقم واپس مانگنے آجائے گا:

One chain offered a unique plan. Buy a book, take it home and if you are not happy, get your money back. The fears that every one will come back to claim a refund were exaggerated.

وگن میں مجلہ احداث العالم الاسلامی کا شمارہ ۱۹۹۳ دیکھا۔ یہ جملہ ۷۰۰ سے زیادہ صفحات پر مشتمل ہے۔ وہ ہر سال چھپتا ہے۔ اس کا پتہ یہ ہے:

دار الاعتصام، شارع حسین مجازی، القاہرہ ۱۱۵۱۱۔

اس میں مختلف گروں سے متعلق اسلامی خبریں درج تھیں۔ اٹلی کے عنوان کے تحت ایک خبر یہ تھی کہ ایک اطالوی خاتون نے اپنی ریسرچ کے نتائج چھاپے ہیں۔ اس میں بتایا گیا کہ یورپ میں سب سے پہلا عربی قرآن اٹلی میں ۱۵۲۰-۳۸ میں چھپایا گیا تھا۔ یہ ۲۳۲ صفحہ پر مشتمل تھا۔ یہ ساڑھے چار سو سال پہلے کی بات ہے۔ چھپنے کے بعد اس قرآن کے نسخے پوپ کے حکم سے جلادئے گئے تھے۔ تاہم اس قرآن کا ایک نسخہ مذکورہ خاتون کو اطالوی کتب خانہ میں ملا ہے جس کی نشاندہی انھوں نے اپنے مقالہ میں کی ہے۔

مجلہ احداث العالم الاسلامی (۱۹۹۳، ۱۴۱۳ھ) میں ایک باب کثیر کے بارہ میں تھلہ اس میں کارنامہ جہاد کے طور پر درج تھا کہ کثیر کے محب بدین نے ہندو فوج کے دس ہزار سے زیادہ افراد کو قتل کیا (ان العمليات الجهادیۃ أدت الی قتل اکثر من عشق آلاف من البنود الهندوس) صفحہ ۲۴۰

اس کو پڑھ کر میں نے کہا کہ اسلام میں جہاد کا عمل یہ تھا کہ دس ہزار انسانوں کو خدا کے دین میں داخل کیا جائے، اس کے برعکس موجودہ زمانہ کے محب بدوں کے نزدیک جہاد ہی عمل یہ ہے کہ دس ہزار انسانوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا جائے۔

خبرنامہ اسلامی مرکز ۱۰۳

۱ ویکلی میگزین راشٹریہ سہارا (دہلی) کے نمائندہ مشرقیتارام نے ۲۴ مارچ ۱۹۹۵ کو صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو لیا۔ سوالات کا تعلق ہندوستانی مسلمانوں کے مسائل سے تھا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ کٹر تانہ اسلام میں ہے اور نہ کسی دوسرے مذہب میں۔ اصل یہ ہے کہ کسی مذہب کے لوگوں میں جب مذہب کی اسپرٹ باقی نہیں رہتی تو فارم کی ہیئت بڑھ جاتی ہے۔ اسی سے کٹر پن پیدا ہوتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ لوگوں میں پھر سے اسپرٹ پیدا کی جائے۔

۲ ہندی روزنامہ راشٹریہ سہارا کے نمائندہ مشرملکش ترپاٹھی نے ۲۶ مئی ۱۹۹۵ کو صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو لیا۔ کامن سول کوڈ کے سلسلہ میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا گیا کہ مفروضہ کامن سول کوڈ نہ تو ممکن ہے اور نہ مفید۔ حتیٰ کہ زبردستی ایسا ایکٹ بنا دیا جائے تو عملاً وہ ہرگز چلنے والا نہیں۔ پھر ایسے بے فائدہ کام میں وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت۔

۲ منرا سمارا عرشی نے ۲۶ مئی ۱۹۹۵ کو صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو لیا۔ یہ انٹرویو انگریزی اخبار سنڈے آبزور کے لئے لیا گیا اور اس کا موضوع کامن سول کوڈ تھا۔ جوابات کا خلاصہ یہ تھا کہ جدید طبقہ نے کامن سول کوڈ کو ایک فرضی آئیڈیل بنا لیا ہے۔ حلال کہ وہ موجودہ حالات میں نہ تو ممکن ہے اور نہ اس کا کوئی فائدہ ہے۔ انگریزی ماہنامہ لیگل نیوز اینڈ ویلز (نئی دہلی) کے ایڈیٹر ڈاکٹر بھرت مچن مچن دلا نے ۲۶ مئی ۱۹۹۵ کو صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو لیا۔ سوالات کا تعلق مسلم مسائل سے تھا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ انڈین نیشن کی تعمیر کے لئے تمام فرقوں میں یکساں تاریخی شعور پر زور دینا ایک غیر متعلق بات ہے۔ ترقی یافتہ ملکوں میں کہیں بھی تاریخی شعور کی یکسانیت پر قوم نہیں بنی ہے۔ بلکہ سادہ طور پر یکساں وطن کی بنیاد پر قوم بنی ہے، اور اسی طرح انڈیا میں بھی بن سکتی ہے۔

۴ ایک صاحب نے صدر اسلامی مرکز کی کتاب 'پیغمبرِ افتاب' کا تامل زبان میں

ترجمہ کیا ہے۔ جس کو وہ دعوتی جذبہ کے تحت چھپوا کر مفت یا علامتی قیمت پر تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلہ میں انھیں مالی تعاون دینا ضروری ہے۔ جو اہل خیر حضرات اس کام میں تعاون دینا چاہتے ہیں وہ ازراہ کرم حسب ذیل پتہ پر براہ راست رابطہ قائم فرمائیں۔

۶ دی فیڈریشن آف انڈین پبلشرس کی طرف سے ہر سال ملک کی مختلف زبانوں (مثلاً ہندی، اردو اور انگریزی وغیرہ) میں چھپنے والی مطبوعات کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اور ان میں سے جو کتابیں اپنی خصوصیات کی بنا پر سال کی بہترین مطبوعات سمجھی جاتی ہیں ان پر انعامات دئے جاتے ہیں۔ سال ۱۹۹۴ کے لئے جن کتابوں کو انعام کا مستحق قرار دیا گیا ان میں ایک اسلامی مرکز کی مطبوعہ "عظمت اسلام" کاپیپر بیک اڈیشن ہے۔ یہ انعام ایک تمغہ اور توصیفی سند پر مشتمل ہے۔

۷ ۴ جون ۱۹۹۵ء کی شام کو شاہدہ (چک جیون نگر) سرودھرم سمجھاؤ سیمین ہوا۔ اس کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے اس میں شرکت کی۔ اور مثبت طرز فکر اور منہ ہبی احترام پر تقریر کی۔ تقریر کا خلاصہ یہ تھا کہ اختلافات کی اس دنیا میں ایک دوسرے کا احترام کر کے ہی صحت مند سماج بنایا جاسکتا ہے۔

۸ ریش کیش میں پرمارتھ نکیتن آشرم کے زیر اہتمام ایک بڑا منہ ہبی جلسہ ہوا۔ اس کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے اس میں شرکت کی اور ۹ جون ۱۹۹۵ء کو جلسہ سے خطاب کیا۔ تقریر کا خلاصہ یہ تھا کہ ہندوستان کی ترقی کے لئے دو چیزوں کی ضرورت ہے

نیشنل اسپرٹ اور پازٹیو ٹھنکنگ۔ نیشنل اسپرٹ یہ ہے کہ ذاتی مفاد کی خاطر دوش کے مفاد کو قربان نہ کیا جائے۔ اور پازٹیو ٹھنکنگ یہ ہے کہ شکایات کے موقع پر منفی رد عمل سے بچنا اور مثبت رویہ اختیار کرنا۔

۹ دہلی کی ٹی وی تنظیم (کیونٹی کیشن گروپ) کی ٹیم ۱۴ جون ۱۹۹۵ء کو مرکز میں آئی اور صدر اسلامی مرکز کا ویڈیو انٹرویو ریکارڈ کیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر کامن سول کوڈ سے تھا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کامن سول کوڈ ہونا

چاہئے یا نہیں ہونا چاہئے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کامن سول کوڈ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ میرے نزدیک اس کا کوئی امکان نہیں۔ حتیٰ کہ ایکٹ بنا دیا جائے تب بھی وہ لاگو نہیں ہو سکے گا۔ اور وہ اسی طرح معطل ہو کر رہ جائے گا جس طرح سول میرج ایکٹ معطل ہو کر رہ گیا ہے۔

۱۰ ایک پروگرام کے تحت صدر اسلامی مرکز نے ۱۶-۱۹ جون ۱۹۹۵ کو بمبئی کا سفر کیا۔

اس سفر کی روداد انشاء اللہ سفرنامہ کے تحت الرسالہ میں شائع کر دی جائے گی۔

۱۱ دہلی کے ہندی روزنامہ پبلک ایشیا کے نمائندہ مسٹر محمد رؤف الرحمن نے ۲۰ جون

۱۹۹۵ کو صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو لیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر یونیفارم سول

کوڈ کے مسئلہ سے تھا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ دستور کی دفعہ ۴۴ (یونیفارم

سول کوڈ) خود دستور کی دفعہ ۲۵ (مذہبی آزادی) سے ٹکراتی ہے۔ اس لئے

حقیقت پسندی کا تقاضا یہ ہے کہ دستور میں ایک اور ترمیم کر کے دفعہ ۴۴ کو حذف

کر دیا جائے۔

۱۲ یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ وقت کا نہایت اہم ملی مسئلہ بن گیا ہے۔ اس پر ایک مضمون

دہلی کے انگریزی میگزین نیشن اینڈ دی ورلڈ (دیکم جون ۱۹۹۵) وغیرہ میں شائع

ہو چکا ہے۔ دوسرا تفصیلی مضمون "یکساں سول کوڈ" الرسالہ (ستمبر ۱۹۹۵) میں نیز علاحدہ کتابچہ کی

شکل میں چھپ چکا ہے۔ اس کا انگریزی اور ہندی ترجمہ بھی انشاء اللہ جلد چھپ جائے گا۔

۱۳ انڈین ٹیلیوژن ٹریننگ انسٹیٹیوٹ (گل ہری پارک) کی ٹیم نے سوئٹش ٹی وی (ZEN ZAT AB)

کے لئے ۱۱ جولائی ۱۹۹۵ کو صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو لیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر کامن سول

کوڈ سے تھا۔ جوابات کا خلاصہ یہ تھا کہ کامن سول کوڈ کو قانونی طور پر نافذ کرنا نہ تو

ممکن ہے اور نہ اس کا کوئی فائدہ ہے۔

۱۴ آل انڈیا ریڈیو دہلی سے ۲۹ جون ۱۹۹۵ کو صدر اسلامی مرکز کی ایک تقریر نشر کی گئی۔

اس کا عنوان تھا: وقت کا استعمال۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ وقت ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ انسان

کو چاہئے کہ وہ وقت کو نہ کھوئے اور اس کو پوری طرح استعمال کرے۔

۱۴ میڈیا اسٹار کے نمائندہ مسٹر سلیم صدیقی نے ۱۳ مئی ۱۹۹۵ کو صدر اسلامی مرکز انٹرویو لیا۔ ٹیلیفون پر ملے گئے اس انٹرویو کا تعلق سپریم کورٹ کے فیصلہ (کامن سول کوڈ) سے تھا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ جو ڈیشیری اور بیلیچر میں واضح فرق ہے۔ اس فیصلہ میں جزئی طور پر جو ڈیشیری نے اپنی حد سے تجاوز کر کے بیجیاچر کے دائرہ میں قدم رکھ دیا ہے۔

۱۵ ہندی روزنامہ راشٹریہ سہارا (دہلی) کے نمائندہ مسٹر شام سنگھ نے ۲۴ مئی ۱۹۹۵ کو صدر اسلامی مرکز کا تفصیلی انٹرویو لیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر کامن سول کوڈ کے سوال سے تھا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ دستور کی دفعہ ۲۵ (مذہبی آزادی) دستور کی دفعہ ۲۴ (کامن سول کوڈ) سے ٹکراتی ہے۔ اس لئے اگر کامن سول کوڈ لانا ہے تو مذہبی آزادی کی دفعہ کو ختم کیجئے۔ اور اگر مذہبی آزادی کی دفعہ کو باقی رکھا جاتا ہے تو کامن سول کوڈ کی دفعہ کو حذف کرنا پڑے گا۔ پنڈت نہرو اور اندرا گاندھی یہ کہتے تھے کہ جب تک مسلم سماج کی طرف سے مانگ نہ کی جائے ہم کامن سول کوڈ نہیں بنائیں گے۔ یہ مسلمانوں کے تستی کرن کے لئے نہیں تھا بلکہ اس لئے تھا کہ دستور میں دی ہوئی مذہبی آزادی کی بنا پر حکومت ایسا نہیں کر سکتی کہ قانون کے زور پر کامن سول کوڈ کو لاگو کر دے۔

۱۶ آل انڈیا ریڈیو نیوز دہلی سے ۲۵ مئی ۱۹۹۵ کو صدر اسلامی مرکز کی ایک تقریر نشر کی گئی اس کا موضوع تھا: صوفی نور الدین کشمیری، حالات اور اقوال۔ ان کا ایک قول جو نقل کیا گیا وہ یہ تھا کہ: میں نے تلوار تو زردی اور اس سے درانتی بنالی۔

۱۷ ارن کول پروڈکشن (بھئی) کی ویڈیو ٹیم ۲۳ مارچ ۱۹۹۵ کو مرکز میں آئی اور صدر اسلامی مرکز کا ایک تفصیلی انٹرویو ریکارڈ کیا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ اسلام میں صرف دفاعی جنگ ہے۔ موجودہ زمانہ میں "نظام مصطفیٰ" یا اسلامی حکومت قائم کرنے پر جو لوگ مختلف مقامات پر بطور خود جگ چھڑے ہوئے ہیں، وہ محض سٹی لیڈری ہے نہ کہ کوئی دینی عمل اسلامی جہاد۔ اس طرح بہادر گن چلانے سے صرف فساد پیدا ہوتا ہے، اس سے کبھی کوئی حقیقی اصلاح ظہور میں نہیں آ سکتی۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

زیر سرپرستی
مولانا وحید الدین خان
صدر اسلامی مرکز

الرسالہ

اردو، ہندی اور انگریزی میں شائع ہونے والا اسلامی مرکز کا ترجمان

دسمبر ۱۹۹۵ء، شمارہ ۲۶۹

صفحہ	فہرست	صفحہ	فہرست
۱۳	اکثریت کی آواز	۴	اسلامی اصول
۱۴	بے عملی کا سبب	۵	اثر قبول نہ کرنا
۱۵	مذہب کا غلط استعمال	۶	اسلامی کلچر
۱۶	بعضکم من بعض	۷	اشاعت اسلام
۱۸	فخر و تاز	۸	قیادت کی تربیت
۲۰	ظہلی کہاں ہے	۹	پُر عافیت زندگی
۲۵	سب سے مشکل، سب سے آسان	۱۰	تنقید و اختلاف
۲۶	بڑودہ کا سفر	۱۱	غاصب، منصوب
۴۷	خبرنامہ اسلامی مرکز - ۱۰۴	۱۲	شعور نہ کر نظام

AL-RISALA (Urdu)

1, Nizamuddin West Market, New Delhi-110 013, Tel. 4611128, 4697333

Fax: 91-11-4697333

Single copy Rs. 7, Annual subscription Rs. 70, Abroad: \$ 20 (Air mail), \$ 10 (Surface mail)

Printed and published by Saniyasnain Khan at Nice Printing Press, Delhi

اسلامی اصول

عن حذیفۃ ، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا ینبغی لمسلم ان یدل نفسه۔
 حضرت حذیفہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی مسلمان کے لئے مناسب نہیں کہ قیل و کیف یدل نفسه۔ قال یتعرض من البلاء لما لا یطیق۔
 وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ پوچھا گیا کہ کوئی شخص کیسے اپنے آپ کو ذلیل کرے گا۔ فرمایا کہ وہ ایسی بلا کا سامنا کرے جس سے وہ مقابلہ کی طاقت نہ رکھتا ہو۔
 (مسند الامام احمد بن حنبل ۵/۳۰۵)

اس حدیث رسول سے اسلامی زندگی کا ایک اہم اصول معلوم ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ اجتماعی زندگی میں جب کسی کی طرف سے کوئی بلا یا کوئی ناپسندیدہ صورتحال پیش آئے تو اس وقت یہ درست نہیں ہے کہ آدمی بھوک کر صاحب بلا سے ٹکرا جائے۔ بلکہ اس کو سوچ سمجھ کر یہ طے کرنا چاہئے کہ دو ممکن راستوں میں سے کون سا راستہ اس کے لئے زیادہ مناسب ہے۔

پہلی صورت یہ ہے کہ آدمی یہ محسوس کرے کہ اس کے پاس اتنی کافی قوت ہے کہ وہ کامیاب طور پر مقابلہ کر کے زیادتی کرنے والوں کو مجبور کر سکتا ہے کہ وہ اپنی زیادتی سے باز آئیں۔ اگر ایسا ہو تو آدمی کو چاہئے کہ وہ جم کر مقابلہ کرے تاکہ فساد ختم ہو اور اصلاح کی حالت قائم ہو جائے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ ٹھنڈے غور و فکر کے بعد آدمی اس نتیجہ پر پہنچے کہ دونوں فریقوں میں طاقت کا تناسب ناقابل عبور حد تک غیر متناسب ہے۔ حالات ایسے ہیں کہ اگر مقابلہ آرائی کا طریقہ اختیار کیا گیا تو برعکس نتیجہ نکلے گا اور چھوٹا نقصان زیادہ بڑا نقصان بن جائے گا۔ اگر ایسا ہو تو لازم ہے کہ آدمی صبر و اعراض کا طریقہ اختیار کرے۔ اور صاحب بلا سے نہ الجھے۔

مزید یہ کہ اعراض کا مطلب بزدلی نہیں ہے بلکہ وقفہ تیاری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے وقت اور اپنی طاقت کو ٹکرائے سے بچا کر مزید تیاری میں لگائے، وہ اپنے آپ کو زیادہ مستحکم بنانے کی تدبیر کرے۔ تاکہ آئندہ کوئی شخص اس کے خلاف زیادتی کی ہمت نہ کرے، اور اگر کوئی زیادتی کی کارروائی کرے تو آدمی کے پاس اس کے توڑ کے لئے کافی طاقت موجود ہو۔

یہ بھی اسلام کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول ہے۔

اثر قبول نہ کرنا

عرفان روق رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ لوگوں سے اختلاط کرو اور یہ دیکھتے رہو کہ تم اپنے دین کو زخمی نہ کرو (خالطوا الناس وانظروا آلا تکلحوا دینکم) فتح الباری لابن حجر العسقلانی ۵۲۳/۱۰

اسلام میں یہ پسندیدہ بات نہیں کہ آپ لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ بلکہ اسلام میں یہ مطلوب ہے کہ آپ ہر قسم کے لوگوں سے ملتے رہیں۔ یہ اختلاط اس لئے بھی ضروری ہے کہ اسلام ایک دعوتی مذہب ہے، اور اختلاط کے بغیر دعوت کا کام نہیں ہو سکتا۔

اس کے علاوہ آپ کی شخصیت کی تکمیل کے لئے بھی اختلاط ضروری ہے۔ جب آپ لوگوں سے ملتے جلتے ہیں تو بار بار ایسے حالات پیش آتے ہیں جو آپ سے کسی رد عمل کا تقاضا کرتے ہیں۔ مثلاً کسی آدمی نے کڑوی بات کہہ دی۔ اب آپ کو اس کا جواب دینا ہے۔ کسی سے آپ نے ایک وعدہ کر لیا، اسے آپ کو پورا کرنا ہے۔ کسی کی کوئی امانت آپ کے پاس آگئی جسے آپ کو ادا کرنا ہے۔ اس طرح کے معاملات کے دوران ہی آپ تربیت یا اگر اسلامی اخلاق کے مالک بنتے ہیں۔ تاہم اختلاط کا یہ نتیجہ نہیں ہونا چاہئے کہ آپ دوسروں کا غلط اثر قبول کر لیں۔ مثلاً ایک خاتون نے ایک صاحبہ کو اپنی سہیلی بنایا۔ خاتون سادہ انداز میں رہتی تھیں اور سہیلی کے اندر فیشن والا مزاج تھا۔ سہیلی نے بار بار خاتون سے کہنا شروع کیا کہ تم کیا یہ بیوہ عورتوں کی طرح بالکل سادہ کپڑے پہنتی ہو۔ اس طرح کی باتیں کر کے سہیلی نے مذکورہ خاتون کو رنگین کپڑوں کی طرف راغب کیا پھر ان کے ڈھیلے کپڑے کی جگہ چست کپڑے سلوائے۔ اس طرح سہیلی کے اثر سے خاتون کی ایک ایک چیز بدلنے لگی یہاں تک کہ وہ باقاعدہ فیشن پسند ہو گئیں اور روزانہ ان کے کئی کئی گھنٹے صرف میک اپ کی نذر ہونے لگے۔

مسلمان کو چاہئے کہ وہ اپنی دینی شخصیت کا ہمیشہ محافظ بن رہے۔ وہ دوسروں سے اثر قبول کرنے کے بجائے خود دوسروں پر اپنا اثر ڈالنے کی کوشش کرے۔ وہ لوگوں کے درمیان داعی بن کر رہے، نہ کہ خود دوسروں کا مدعو بن جائے۔

اسلامی کلچر

قرآن میں رب العالمین ہے، رب القوم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آفاقیت کو پسند کرتا ہے نہ کہ محدودیت کو۔ قرآن میں پیغمبر کو رحمت عالم کہا گیا ہے، آپ کو رحمت عالم نہیں کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام محبت کا مذہب ہے، وہ نفرت کا مذہب نہیں۔ قرآن میں الصلح خیر ہے، قرآن میں الحرب خیر نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام صلح کا ماحول لانا چاہتا ہے نہ کہ جنگ اور ٹکراؤ کا ماحول۔

قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ پڑھو (اقرأ)، یہ نہیں فرمایا کہ گولی مارو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام علم کلچر کا نام ہے نہ کہ گن کلچر کا۔ قرآن میں مبر پر زور دیا گیا ہے، قرآن میں بے مبری کی تعلیم نہیں دی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کی ایذاؤں پر تحمل سے کام لیا جائے، نہ یہ کہ کسی سے ایذا پہنچے تو مشتعل ہو کر اس سے لڑائی شروع کر دی جائے۔ قرآن میں بلند اخلاقی (صلیٰ علیہم) کی تعریف کی گئی ہے نہ کہ برابری کے اخلاقی کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے نزدیک صحیح طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کے سلوک کو نظر انداز کر کے ان کے ساتھ اعلیٰ اخلاق کا معاملہ کیا جائے۔

ان چند حوالوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ اور اسلامی کلچر حقیقتہً کسے کہتے ہیں۔ اسلام خداوند عالم کی حیثیت خداوندی کا ظہور ہے۔ اسلام ساری کائنات کا دین ہے۔ اسلام وسیع تر انسانیت کا نائنہ ہے۔ ایسی حالت میں اسلام کی وہی تشریح درست ہوگی جو اس کی ان حقیقتوں سے مطابقت رکھتی ہو۔ جو تشریح اسلام کے ان اعلیٰ تقاضوں کے مطابق نہ ہو وہ صحیح اسلامی تشریح بھی نہیں۔ پچا اسلام وہ ہے جو لوگوں کے اندر خدا کا خوف پیدا کرے جو لوگوں میں دنیا پرستی کے مقابلہ میں آخرت پسندی کا ذہن بنائے جو لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کرے جو لوگوں کو اپنے اور غیر کا فرق کئے بغیر سب کا خیر خواہ بنائے۔ جس کا نتیجہ یہ ہو کہ آدمی اپنے حقوق سے زیادہ اپنی ذمہ داریوں پر نظر کرنے لگے۔

اسلام ہی لوگوں کے دلوں میں اترتا ہے وہ انہیں رحمت اور سلامتی کا پیکر بنادیتا ہے۔ اسلام اور نفرت و عداوت دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔

اشاعت اسلام

ہندو دھرم میں یہ مانا گیا ہے کہ سچائی ایک ہے، مگر اس کے راستے جدا جدا ہیں۔ وہ مختلف مذاہب کو سچائی کے مختلف راستے تصور کرتا ہے۔ چنانچہ ہندو دھرم ہر مذہب کے احترام کی اپیل کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے ہزار سال سے ہندستان میں مذہب بدلنے کا عمل جاری ہے۔ مگر ہندو دھرم پر عقیدہ رکھنے والوں نے کسی اس کو برا نہیں مانا، کیوں کہ ان کے عقیدہ کے مطابق، یہ سچائی کی طرف جانے والے ایک راستہ کے بجائے دوسرے راستہ کے ذریعہ سچائی کی طرف اپنا سفر جاری رکھنے کے ہم معنی تھا۔ پنڈت جو اہر لال نہرو نے اپنی کتاب ڈسکورسی آف انڈیا میں لکھا ہے کہ ہندستان میں مذہب کی تبدیلی پر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ سیاسی سبب سے ہوتا ہے نہ کہ مذہبی سبب سے۔

ہندو سنسکرتی کی یہ روایت ۱۹۴۷ء کے بعد ملک کے کانٹینیویشن (دستور) میں بھی باقاعدہ طور پر شامل کر دی گئی۔ چنانچہ دستور کی دفعہ ۲۵ میں ملک کے ہر شہری کا یہ ناقابل تنسیخ بنیادی حق قرار دیا گیا ہے کہ وہ جس مذہب کو چاہے مانے، جس مذہب پر چاہے عمل کرے اور جس مذہب کی چاہے تبلیغ کرے۔

اسی آزادانہ فضا کا یہ نتیجہ ہے کہ ۱۹۴۷ء سے پہلے بھی ہندستان میں کثرت سے لوگ اسلام قبول کرتے رہے، اور آج بھی ہر روز ملک کے مختلف علاقوں میں لوگ اپنی ضمیمہ کی آواز کے تحت مسلسل اسلام قبول کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر دہلی کے انگریزی روزنامہ ٹائٹلس آف انڈیا کے شمارہ ۲۵ جون ۱۹۹۵ء میں صفحہ ۱۳ پر نام کی تبدیلی (Change of Name) کے زیر عنوان یہ اعلان شائع ہوا ہے:

I, Arvind Kumar, son of Shri Prem Kumar, r/o 67/6, Zamrud Pur, Greater Kailash Part-1, New Delhi 110048, by faith Hindu, would hereafter be called as Ateeq and has embraced Islam. (The Times of India, New Delhi, June 25, 1995)

میں اردنہ کمار ولد شری پریم کمار ساکن زمرہ پور، گریٹر کیشلس، نئی دہلی، ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والا، اب عتیق کے نام سے پکارا جائے گا، اور میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔

، الرالدسمبر ۱۹۹۵

قیادت کی تربیت

ایک مشہور مسلم شاعر کا نسانہ کے بارہ میں دو شعر یہ ہے:

قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا جانے یہ بیچارے دورِ کثرت کے امام
لاکھ جو ہے ہند میں سجدہ کی اجازت ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد

یہ بات موجودہ دورِ زوال کی نمازوں کو دیکھ کر کہی گئی ہے۔ اصل نماز اگر اپنی روح کے ساتھ زندہ ہو
تو خود مند کورہ شاعر کے مطابق، وہ ایک عظیم الفت طلبانی چیز بن جائے گی:

وہ سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب
حقیقت یہ ہے کہ نماز پوری زندگی کے لئے ایک تربیت ہے۔ نماز ایک اعتبار سے مسجد کا ایک وقتی عمل
ہے اور دوسرے اعتبار سے وہ ایسا انقلاب انگیز عمل ہے جو انسانی زندگی میں ہمہ گیر نتائج پیدا
کرنے والا ہے۔

نماز کے مختلف پہلوؤں میں سے ایک پہلو وہ ہے جس کا تعلق امامت سے ہے۔ حدیث میں
آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت آئے تو تم میں سے ایک شخص
اذان دے اور تم میں سے جو آدمی سب سے بڑا ہو وہ تمہاری امامت کرے (واذا حضرت
الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم) ایک اور روایت میں ہے کہ يؤم القوم
اقربهم للكتاب (اللہ) فتح الباری ۲/۲۰۰

اکبر اور اقرب (زیادہ علم والا) دونوں ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ
لوگوں کو چاہئے کہ وہ ایسے شخص کی امامت پر راضی ہو جائیں جو ان کے درمیان زیادہ سنجیدہ کار
اور زیادہ واقف کار ہو۔ جو آدمی علم اور عمر میں بڑا ہو گا۔ اس کے اندر لازماً یہ صفیتیں دوسروں
سے زیادہ پائی جائیں گی۔

اس طرح مسجد میں یہ تربیت دی جاتی ہے کہ اجتماعی معاملات میں مسلمان کس طرح رہیں۔
وہ اس طرح رہیں کہ جب بھی کوئی اجتماعی معاملہ ہو تو پختگی اور واقفیت میں جو لوگ کم ہوں وہ اپنے کو
پیچھے کر لیں اور جو آدمی پختگی اور واقفیت میں زیادہ ہے اس کو اپنا قائد بنانے پر راضی ہو جائیں۔

پر عافیت زندگی

ایک عالم کے حلقہ میں ایک شخص تھا جو ان سے بہت زیادہ مترب تھا۔ وہ اس کو دوسروں سے زیادہ مانتے تھے، اور دوسروں سے زیادہ ان پر بھروسہ کرتے تھے۔ عالم نے اس شخص کو ایک کاروبار پر لگا دیا۔ اس میں اسے کامیابی ہوئی اور وہ پیسہ والا آدمی بن گیا۔ اس کے بعد ایک روز وہ مذکورہ عالم کی صحبت میں تھا۔ کسی بات پر عالم نے اس کو سختی سے منع کیا۔ وہ شخص بگڑ گیا۔ اس نے سخت انداز میں جواب دیا اور اٹھ کر عالم کے پاس سے چلا گیا۔ چند دن کے بعد اس کا خمد ٹھنڈا ہوا تو وہ دوبارہ آیا اور عالم سے معذرت کرنے لگا۔ عالم نے جواب دیا کہ تم کو معذرت کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں پہلے ہی اس معاملہ کو اس طرح ختم کر چکا ہوں کہ اب تک میں تم کو اپنے معیار سے دیکھتا تھا، اب میں تم کو تمہارے معیار سے دیکھوں گا۔

اس دنیا میں عافیت کی زندگی گزارنے کا یہی واحد کامیاب اصول ہے۔ ایک لفظ میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ۔۔۔ لوگوں سے خود ان کے لحاظ سے معاملہ کو نہ کر اپنے لحاظ سے۔

ایک آدمی زیادہ امید پر پورا نہیں اترتا تو اس سے اپنی امید کو کم کر لیجئے۔ ایک آدمی آپ کی پابندی کو قبول نہیں کرتا تو اس سے پابندی کا مطالبہ کرنا چھوڑ دیجئے۔ ایک شخص آپ کا خاص آدمی بننے کے لئے تیار نہیں ہے تو اس کو عام آدمیوں میں شمار کرنا شروع کر دیجئے۔ ایک آدمی پر آپ کا قابو نہیں چلتا تو اس سے موافقت کی روشیں اختیار کر لیجئے۔ ایک آدمی آپ کو دینے کے لئے تیار نہیں ہے تو اس سے اپنی توقعات کو ختم کر دیجئے۔ ایک آدمی اس خانہ کا اہل نظر نہیں آیا جہاں آپ نے اس کو رکھا تھا تو آپ سادہ طور پر صرف یہ کیجئے کہ ایک خانہ سے نکال کر اس کو دوسرے خانہ میں ڈال دیجئے۔

زندگی خارجی حقیقتوں سے موافقت کرنے کا نام ہے۔ سورج اور ہوا اور بارش اور پہاڑ اور سمندر سے موافقت کر کے ہی ہم اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں۔ یہی اصول انسانوں کے بارہ میں بھی ہے۔ آپ انسانوں سے موافقت کے اصول پر معاملہ کیجئے، اور دنیا آپ کے لئے خوشی اور عافیت کا گہوارہ بن جائے گی۔

تنقید و اختلاف

تنقید کو بند کرو، اختلاف رائے کو ختم کرو، تاکہ امت میں اتحاد ہو سکے۔ یہ جملہ قواعد کے اعتبار سے درست ہے، مگر وہ حقیقت کے اعتبار سے بالکل بے معنی ہے۔ کیوں کہ تنقید و اختلاف انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہے، اس لئے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ زیادہ صحیح اور قابل عمل بات یہ ہے کہ تنقید کو گوارا کرو، اختلاف رائے کو برداشت کرو تاکہ امت میں اتحاد ہو سکے۔ کسی قوم میں اتحاد ہمیشہ اسی دوسرے اصول کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور امت مسلمہ میں بھی اتحاد اسی بنیاد پر ہو گا۔ اس کے سوا اتحاد کی دوسری کوئی صورت نہیں۔

صحابہ و تابعین کے درمیان اختلافات تھے۔ اسی طرح محدثین، فقہاء، علماء، صوفیاء سب کے درمیان کثرت سے اختلافات تھے۔ حتیٰ کہ قرآن سے ثابت ہے کہ دنیا میں بیک وقت دو پیغمبر ہوں تو ان کے درمیان بھی کبھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں اختلاف کو ختم کر کے اتحاد قائم کرنے کی شرط نہ صرف غیر فطری ہے بلکہ وہ غیر شرعی بھی ہے۔

تنقید و اختلاف کوئی برائی نہیں۔ وہ فکری ارتقاء کا ذریعہ بنتی ہے۔ مثال کے طور پر غزوہ بدر کے موقع پر ایک صحابی نے پیغمبر سے اختلاف کیا۔ اس کے نتیجے میں زیادہ بہتر میدان جنگ کا انتخاب ممکن ہو گیا۔ وغیرہ۔

اصل یہ ہے کہ انسان دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک طالب خویش اور دوسرا طالب حق۔ طالب خویش اپنی ذات میں جیتا ہے۔ اس کی ساری دل چسپی اس میں ہوتی ہے کہ اس کی اپنی شخصیت نمایاں ہو۔ اس کی بڑائی تسلیم کی جائے۔ یہی وہ آدمی ہے جو تنقید و اختلاف سے بھڑکتا ہے۔ کیوں کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ تنقید اس کی شخصی عظمت کو گھٹا رہی ہے۔

طالب حق کی نفیات اس سے بالکل جدا ہوتی ہے۔ وہ صرف حق کا طالب ہوتا ہے۔ وہ تنقید کو اپنی ذات پر حملہ نہیں سمجھتا۔ وہ تنقید کو صرف اس نظر سے دیکھتا ہے کہ وہ حق ہے یا ناحق۔ تنقید اگر غلط ہے تو وہ سادہ طور پر اسے نظر انداز کر دیتا ہے۔ لیکن تنقید اگر برحق ہے تو وہ فوراً اس کو قبول کر لے گا۔ کیونکہ ایسی تنقید میں اس کو عین وہی چیز ملتی ہوئی نظر آئی جو پہلے سے اس کا مطلوب و مقصود تھی۔

غاصب ، مغضوب

جب کوئی غاصب کسی کی چیز غصب کرتا ہے تو بظاہر غاصب پانے والا ہوتا ہے اور مغضوب کھونے والا۔ مگر اصل حقیقت اس کے برعکس ہے۔ وسیع تر نگاہ سے دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ غاصب محروم ہے، اور جو مغضوب ہے وہی وہ شخص ہے جس نے حاصل کیا۔

اس فرق کا سبب یہ ہے کہ غاصب کو اس کا عمل سٹھاؤ کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے استحقاق کے بغیر ایک چیز پر قبضہ کیا ہے، اس لئے وہ ہر آن یہ سوچتا رہتا ہے کہ ملی ہوئی چیز ہر اپنے قبضہ کو بحال رکھے۔ وہ تحفظ کی نفسیات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کی ساری سوچ بس ملی ہوئی چیز پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ وہ محدودیت کے خول میں بند ہوتا چلا جاتا ہے۔

دوسری طرف مغضوب کی صورت حال اس کو پھیلاؤ کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ اپنے دائرہ سے نکل کر چاروں طرف دیکھنے لگتا ہے کہ کہاں کوئی موقع ملے جس کو استعمال کر کے وہ مزید کچھ حاصل کرے اور اس طرح اپنے کھونے کی تلافی کر سکے۔ پہلے اگر وہ محدود دائرہ میں جی رہا تھا تو اب وہ آفاقیت کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔

یہ فرق دونوں کے لئے الگ الگ نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ غاصب کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ جہاں تھا وہیں ٹھہر کر رہ جاتا ہے۔ غصب کے ذریعہ اس نے جو چیز پائی تھی وہی اس کی آخری یافت بن جاتی ہے۔ بکری اور عملی دونوں اعتبار سے وہ ایک غیر ترقی پذیر مخلوق بن کر رہ جاتا ہے۔

اس کے برعکس معاملہ مغضوب کا ہوتا ہے۔ اس کا تجربہ اس کو سراپا عمل بنا دیتا ہے۔ وہ ایک مسلسل ترقی کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ اس کے دماغ میں یہ بات بھر جاتی ہے کہ اس کو مزید حاصل کرنا ہے۔ یہ مزاج اس کو دائماً متحرک رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ کامیاب زندگی حاصل کر لیتا ہے جو آدمی ایک بار غصب کا معاملہ کر لے اس نے گویا اپنے آپ کو ایک خول میں بند کر لیا۔ اس کے برعکس جس شخص کے ساتھ غصب کا واقعہ ہوا ہے وہ اپنے خول سے نکل آئے گا اور وسیع تر دنیا میں دوبارہ اپنے لئے نیا مقام حاصل کرنا چاہے گا۔ غاصب کو اس کا فعل محدودیت کی طرف لے جاتا ہے اور مغضوب کو اس کا تجربہ وسعت اور پھیلاؤ کی طرف۔

شعور نہ کہ نظام

موجودہ زمانہ میں جاپان کی غیر معمولی ترقی ایک تسلیم شدہ حقیقت بن چکی ہے۔ جاپان نے یہ ترقی اجتماعی مظاہروں کے ذریعہ حاصل نہیں کی۔ بلکہ اپنے افراد کے اندر شعور پیدا کر کے حاصل کی ہے۔ جاپانی امور کے ایک ماہر رابرٹ ہینر (Robert Hayes) نے لکھا ہے کہ جاپان نے اپنے افراد کے لئے معیار کو ایک طرز فکر (Way of thinking) بنا دیا۔ اس سلسلہ میں انھوں نے یہ الفاظ لکھے ہیں :

You don't get quality into a product by inspection,
you have to build it in.

معیاری پیداوار کو آپ انسپکٹروں کی جانچ کے ذریعہ حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کو ہر ایک کارکن کے اندر اس کا احساس پیدا کرنا ہو گا (ہندستان ٹائمس ۲۸ دسمبر ۱۹۸۶ء، صفحہ ۹)

امریکہ نے دوسری عالمی جنگ میں اور اس کے بعد جاپان کے ساتھ جو کچھ کیا تھا، اس کے مطابق امریکہ جاپان کے لئے دشمن نمبر ایک کی حیثیت رکھتا تھا۔ جاپان نے جنگ کے بعد جو اپنی تعمیر نو شروع کی تو پہلا کام یہ کیا کہ اپنے افراد کو منفی طرز فکر سے پاک کیا۔ اس نے نفرت اور انتقام کے احساسات سے اوپر اٹھ کر امریکیوں سے معاملہ کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جاپان اس سے بچ گیا کہ وہ اپنی طاقت کو غیر ضروری قسم کی منفی کارروائیوں میں صرف کرے۔ منفی نفسیات سے اوپر اٹھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے خود اپنے دشمن کو اپنی غور اک بنالیا۔

امریکہ کی بیل لیبارٹریز (Bell Laboratories) نے سب سے پہلے ٹرانسٹر ایجاد کیا تھا۔ جاپانی اگر امریکہ کے خلاف نفرت کے جذبات اپنے سینہ میں لئے ہوئے ہوتے تو وہ امریکہ سے کچھ سیکھ نہیں سکتے تھے۔ مگر ان کے مثبت طرز فکر کا یہ نتیجہ ہوا کہ انھوں نے فوراً اس ایجاد کو پکڑ لیا۔ قبل اس کے کہ بیل لیبارٹریز ٹرانسٹر بنائے جاپانیوں نے بہت بڑی مقدار میں ٹرانسٹر بنا کر عالمی مارکیٹ پر قبضہ کر لیا۔ اسی طرح فیکس کی تکنیک امریکہ میں دریافت ہوئی۔ مگر جاپان نے سب سے پہلے اس کا تجارتی فائدہ حاصل کیا۔

اکثریت کی آواز

ٹائٹس آف انڈیا (یکم جنوری ۱۹۹۱ء) میں مسٹر بینی پرساد اگر وال نے ملکی حالات پر اظہار خیال کرتے ہوئے لکھا تھا کہ ہمارا ملک اس وقت رام جنم بھومی اور بابری مسجد کے مسئلہ پر اختلافات کا بری طرح شکار ہو رہا ہے۔ میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ وہ لوگ جو اس مقام پر ہر قیمت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ وہاں رام مندر بناسکیں، انہوں نے اپنے آپ سے ایک سادہ مگر اہم سوال دریافت نہیں کیا ہے۔ وہ یہ کہ رام خود اس بارے میں کیا کہیں گے۔ رام کو معقولیت اور حسن اخلاق کا اعلیٰ نمونہ سمجھا جاتا ہے۔ اور ان کی زندگی کی کہانی میں بے شمار واقعات ہیں جو بتاتے ہیں کہ غصہ اور انتقام کے مقابلہ میں معاف کر دینا زیادہ عظیم ہے۔ کیا ایسا ایک شخص اس کی اجازت دے گا کہ ایک اور مذہب کی عبادت گاہ پر جبراً اس کا مندر بنایا جائے؟

Our country is presently torn apart by the controversy over Ramjanmabhoomi-Babri Masjid issue. It occurs to me that those who demand the site at any cost in order to build a Ram temple, have not asked themselves a simple but important question as to what Lord Ram himself would have said on this. Lord Ram is known as the supreme human example of propriety and there are innumerable instances in his life's story which exemplify that forgiveness is greater than revenge or anger. Would such a person have permitted the forcible removal of a place of worship of another religion in order to build a temple for him? (Beni Prasad Agarwal)

مسٹر بینی پرساد اگر وال نے جو بات کہی تھی، اس طرح کی باتیں مسلسل ہندو حضرات مختلف صورتوں میں کہتے رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہندو فرقہ میں کم از کم ۹۰ فیصد اسی قسم کے لوگ ہیں جن کی ایک نمائندگی مسٹر اگر وال نے کی۔ جنوبی ہند کے ہندو تقریباً صدی صدی سے ذہن کے ہیں۔ شمالی ہند میں کچھ انتہا پسند ہندو ہیں۔ مگر وہ اقلیت میں ہیں۔

مگر مسلمانوں کی نا اہل لیڈر شپ اس امکان کو سمجھ نہ سکی۔ اس نے نہایت احمقانہ طور پر بابری مسجد کے مسئلہ کو سارے ملک کے لئے ایجنڈیشن اور ہنگامہ سازی کا مسئلہ بنا دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مذکورہ امکان استعمال ہونے سے رہ گیا۔ یہاں تک کہ ۶ دسمبر ۱۹۹۲ء کو بابری مسجد دھاوا لگئی۔

بے عملی کا سبب

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں قرآن کی دعوت کا اعلان کیا تو وہاں کے بیشتر لوگوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس انکار کی وجہ وہی قدیم نفسیات تھی جو پچھلے پیغمبروں کے انکار کا باعث بنی تھی۔ اس سلسلہ میں قرآن میں ارشاد ہوا ہے:

اور جب ان کے پاس ہدایت آگئی تو ان کو ایمان لانے سے اس کے سوا اور کوئی چیز مانع نہیں ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے بشر کو رسول بن کر بھیجا ہے۔ کہو کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے جو اس میں چلتے پھرتے تو البتہ ہم ان پر آسمان سے فرشتہ کو رسول بن کر بھیجتے (بنی اسرائیل ۹۴-۹۵)

پیغمبر لوگوں کے پاس ہدایت لے کر آیا۔ مگر وہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اس کی وجہ کیا تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پیغمبر کو ان کے لئے انسانی نمونہ بن کر بھیجا گیا تھا۔ مگر وہ اس کو آسمانی پیکر کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ اس حقیقت کو سمجھ نہ سکے کہ پیغمبر اگر آسمانی پیکر کے روپ میں آئے تو وہ ان کے لئے نمونہ کیسے بنے گا۔ انسانی عمل کے لئے نمونہ وہی شخصیت بن سکتی ہے جس پر انسانی تجربات گزر رہے۔ جو انسانی طاقت اور انسانی ضعف کے ساتھ دنیا میں رہے۔ جو پیغمبر انسانی اوصاف سے ماورا ہو وہ کسی غیر انسانی مخلوق کے لئے نمونہ ہو سکتا ہے۔ مگر وہ انسان جیسی مخلوق کے لئے نمونہ نہیں بن سکتا۔

موجودہ زمانہ کا ایس بھی عملی نتیجہ کے اعتبار سے یہی ہے۔ قدیم زمانہ کے منکر پیغمبروں سے اس لئے حیات انسانی کا نمونہ نہ لے سکے کہ وہ انہیں برتر مخلوق کے روپ میں دکھائی نہیں دیا۔ موجودہ مسلمان اس لئے پیغمبر سے نمونہ حاصل کرنے میں ناکام ہیں کہ وہ پیغمبر کو ہیرو پیغمبر کے روپ میں دیکھتے ہیں نہ کہ اسوہ پیغمبر کے روپ میں۔ ہیرو وغیرہ کے لئے ہوتا ہے نہ کہ تقلید کے لئے۔ ہیرو کو دیکھ کر قصیدہ خوانی کا جذبہ ابھرتا ہے نہ کہ اس کی پیروی کرنے کا۔ ہی موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ آ رہا ہے۔ انہوں نے پیغمبر کو اپنا قومی ہیرو بن لیا۔ اس لئے وہ پیغمبر کے لئے بڑے بڑے الفاظ بول کر خوش ہوتے ہیں۔ مگر پیغمبر جیسا عمل کرنے کا جذبہ ان کے اندر نہیں ابھرتا۔

مذہب کا غلط استعمال

انگریزی روزنامہ ٹائمز آف انڈیا (۸ مارچ ۱۹۹۵) میں مشرکے آرملکائی کا ایک خط چھپا تھا جس میں انھوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اسلام دہشت گردی اور فرقہ بندی کو فروغ دیتا ہے۔ اس کی تردید میں دہلی کے ایک تعلیم یافتہ ہندو مشرکین کنجو (N. Kunju) کا خط ٹائمز آف انڈیا ۹ مارچ میں شائع ہوا ہے۔

مشرکین جو لکھتے ہیں کہ خرابی خود مذہب میں نہیں ہوتی، مذہب کا نام لینے والے اس کو غلط مقاصد کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ انھوں نے لکھا ہے کہ سیاست دانوں نے ہمیشہ مذہب کو اپنا مقصد حاصل کرنے کے لئے استعمال کیا ہے۔ گاندھی جی نے ہندو ازم کو عدم تشدد کی تبلیغ کے لئے استعمال کیا تھا۔ اب اسی ہندو ازم کو مشرملکائی کی پارٹی (بی جے پی) فرقہ وارانہ تشدد اور نفرت کے لئے استعمال کر رہی ہے:

Politicians have always used religion to attain their objective. Gandhiji used Hinduism to spread non-violence, while Mr Malkani's party and 'parivar' use it to spread communal violence and hatred. (p. 10).

پریس اور ڈیموکریسی کے دور میں بدقسمتی سے ہر مذہب کے لوگ یہی کر رہے ہیں۔ خود مسلم لیڈروں نے بھی بہت بڑے پیمانے پر اسلام کو اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لئے استعمال کیا ہے۔ مسلم علاقوں میں اس وقت جگہ جگہ جہاد کے نام پر جو خوں ریزی اور تباہی ہو رہی ہے وہ سب اسی استعمالی ذہنیت کا نتیجہ ہے۔

اس مذہبی برائی کو قرآن میں آیات الہی کے بدلے دنیا خریدنا کہا گیا ہے اور اس سے نہایت سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے (لا تشترُوا بآیاتنی شحنا فلیلا) سیاست اور اقتدار کے کھیل کو اگر سیاست اور اقتدار کے نام پر کھیلا جائے تو یہ بھی اگرچہ گناہ ہے مگر وہ چھوٹا گناہ ہے۔ لیکن اگر سیاست بازی اور اقتدار پسندی کا ہنگامہ مذہب کے نام پر جاری کیا جائے تو وہ گناہ کبیر اور جرم عظیم بن جاتا ہے۔

بعضکم من بعض

قرآن میں بتایا گیا ہے کہ جو عورت اور مرد آسمان اور زمین کی کائناتوں میں غور کرتے ہیں وہ تخلیق کے اس نظام میں خالق کے وجود کو پالیتے ہیں۔ وہ پکاراٹھتے ہیں کہ کائنات کے خالق نے اس کو بے مقصد نہیں بنایا۔ پھر خالق کی دریافت ان کو داعی حق کی دریافت تک پہنچاتی ہے۔ وہ اس کا اعتراف کر کے اس کا ساتھ دیتے ہیں تاکہ آخرت میں ان کو نجات یافتہ گروہ میں شامل ہونے کی سعادت حاصل ہو۔ اس کے بعد قرآن میں ارشاد ہوا ہے:

ان کے رب نے ان کے حق میں ان کی دعا قبول فرمائی اور کہا کہ میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے سے ہو۔ پس جن لوگوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گمروں سے تکلے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور وہ لڑے اور مارے گئے، ان کی خطاؤں کو ضرور میں ان سے دور کر دوں گا۔ اور ان کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ان کا بدلہ ہے اللہ کے یہاں اور بہترین بدلہ اللہ ہی کے پاس ہے (آل عمران ۱۹۵)

قرآن کے اس بیان میں مرد اور عورت کے لئے بعضکم من بعض (آل عمران ۱۹۵) کا لفظ آیا ہے۔ یعنی تم آپس میں ایک دوسرے کا جزو ہو:

You are members, one of another.

دوسرے لفظوں میں یہ کہ عورت مرد کا نصف آخر ہے، اور مرد عورت کا نصف ثانی۔ گویا قرآن کے مطابق، مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کے شریک حیات ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے لئے یکساں حصہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے لئے برابر کے ساتھی ہیں۔ انسانی مرتبہ کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق و امتیاز نہیں۔ جو درجہ ایک کلمہ وہی درجہ دوسرے کا ہے۔

فرق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے جسمانی فرق، دوسرا ہے انسانی فرق۔ جسمانی فرق مرد اور مرد، عورت اور عورت میں بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح عورت اور مرد کے درمیان بھی جسمانی فرق پایا جاتا ہے۔ مگر جس طرح مرد اور مرد یا عورت اور عورت میں جسمانی فرق سے انسانی فرق واقع نہیں ہوتا۔ اسی طرح

عورت اور مرد کے درمیان جسمانی فرق کا مطلب یہ نہیں کہ دونوں جنسوں کے درمیان انسانی فرق کیسا جائے۔ میدان کار کے اعتبار سے دونوں میں تقسیم ہے مگر انسانی مرتبہ کے اعتبار سے دونوں میں کوئی تقسیم نہیں۔

جیسا کہ قرآن میں بتایا گیا ہے، دنیا کی طرح آخرت میں بھی مرد اور عورت کا معاملہ یکساں ہے۔ دونوں کا یکساں طور پر حساب لیا جائے گا۔ دونوں کے قول و عمل کو ایک ہی معیار پر جانچا جائے گا۔ جو چیز مرد کے لئے نجات کا ذریعہ ہوگی، وہی عورت کے لئے بھی نجات کا ذریعہ ہوگی۔ اور جو چیز عورت کی فلاح و کامیابی کا فیصلہ کرے گی، وہی مرد کے لئے بھی فلاح و کامیابی کی ضامن ہوگی۔

جانچ کا وہ معیار کیسا ہے، مذکورہ آیتوں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ معیار یہ ہے۔ کائنات میں غور و فکر سے معرفت حاصل کرنا، خداوند عالم کا اقرار، خدا کے پیغمبر ایمان، آخرت کی تڑپ، خدا کے لئے ہجرت۔ خدا کی راہ میں جدوجہد، تقویٰ اور خشوع، صبر۔

کائنات معرفت کا خزانہ ہے۔ مرد اور عورت جب اس میں گہرائی کے ساتھ غور کرتے ہیں تو ان کو اس سے روحانی غذا ملتی ہے، ان کو اس میں حق کی تجلیاں دکھائی دیتی ہیں۔ اس طرح کائنات میں غور کر کے وہ خالق کائنات کو پالیتے ہیں۔

کائنات کی معنویت اور خدا کی موجودگی کی دریافت ان کو بتاتی ہے کہ کوئی مرد یا عورت اس دنیا میں آزاد نہیں ہو سکتا۔ ضروری ہے کہ ہر ایک سے اس کے قول و عمل کا حساب لیا جائے۔ اور اس کے ریکارڈ کے مطابق اس کو اس کا بدلہ دیا جائے۔ وہ خدا پر ایمان کے ساتھ پیغمبر خدا پر ایمان کے لئے بھی مجبور ہو جاتا ہے کیوں کہ پیغمبر کی رہنمائی کے بغیر خدا کی عبادت و اطاعت نہیں کی جاسکتی۔

ہجرت سے مراد محض ترک وطن نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مرد یا عورت اللہ کی خاطر ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ نامطلوب کو چھوڑنا اور مطلوب کو لینا، یہ ایک مستقل عمل ہے جو مومن اور مومن کی پوری زندگی میں ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ اس طرح ان کی زندگی سراپا حمد و حمد کی زندگی بن جاتی ہے۔ اس عمل کے دوران وہ بار بار تقویٰ اور خشوع کی کیفیات کا تجربہ کرتے ہیں۔ وہ اللہ کی خاطر صبر کرنے والے بن جاتے ہیں۔

مخروناز

قدیم اسپین میں مسلمانوں کی حکومت ملک کے بڑے حصہ پر قائم ہو گئی تھی۔ تاہم اسپین کا شمالی علاقہ ہمیشہ مسیحیوں کے قبضہ میں رہا۔ ان مسیحیوں سے برابر مسلمانوں کا ٹکراؤ ہوتا رہتا تھا۔ اسی نوعیت کی ایک جنگ ۱۰۸۶ء میں ہوئی۔ اس موقع پر پیش آنے والے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ مسیحی حکمران الازفونش ششم (Alfonso VI) نے آغاز جنگ سے پہلے ایک خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک ہاتھی پر سوار ہے، اس کے سامنے ایک طبل ہے جس کو وہ بجا رہا ہے۔ اس نے اپنا یہ خواب پادریوں سے بیان کیا۔ مگر وہ اس کی تعبیر نہ بتا سکے۔ اس کے بعد اس نے ایک مسلمان عالم کو بلایا جو خواب کی تعبیر جانتا تھا۔ مسیحی بادشاہ نے اس کے سامنے اپنا خواب بیان کیا۔ مسلمان نے تعبیر سے معذرت چاہی۔ مگر بادشاہ نے اصرار کیا۔ مسلمان نے سورہ الفیل اور سورہ المدثر (آیت ۸) کی روشنی میں اس کی تعبیر یہ بتائی کہ تم نے جوش کر جمع کیا ہے وہ سب ہلاک ہوگا۔

مسیحی بادشاہ کے پاس اس وقت جوش کر تھا اس کے فوجیوں کی تعداد پچاس ہزار تھی۔ بادشاہ جب اپنی فوج کے سامنے آیا اور اس کو دیکھا تو اس کے اندر اپنی قوت پر ناز پیدا ہو گیا۔ اس نے دوبارہ مذکورہ مسلمان عالم کو بلایا اور کہا کہ میرے اس لشکر کو دیکھو۔ اپنے اس عظیم لشکر کے ساتھ میں تمہارے پیغمبر کے لشکر سے لڑوں گا اور اس کو شکست دے کر رہوں گا۔ اس کے بعد روایت کے الفاظ یہ ہیں :

وقال لبعض المسلمين - هذا الملك هالك وكل من معه - وذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم - ثلاث مهلكات (الحديث) وفيه : و اعجاب المرء بنفسه .

مسلمان عالم نے کچھ مسلمانوں سے کہا کہ یہ بادشاہ ہلاک ہونے والا ہے اور اس کے سب ساتھی بھی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بیان کی جس میں ہے کہ تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ ان میں سے ایک ہے آدمی کا اپنے

اوپر فخر کرنا۔

اس جنگ کی تفصیل عظمت اسلام (صفحہ ۹۲-۲۹۰) میں دیکھی جاسکتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ زلقات کے مقام پر دونوں میں زبردست جنگ ہوئی۔ مسیحی فوج کی تعداد ۵۰ ہزار تھی اور مسلم فوج کی تعداد ۲۰ ہزار۔ مگر مسیحی فوج کو مکمل شکست ہوئی۔ مسیحی فوج میں سے صرف ۳۰۰ سوار بچ کر اپنے ملک کو واپس جاسکے اور مسلمانوں نے ان کا تمام مال، ہتھیار اور جانور وغیرہ قیمت میں حاصل کیا (ولم يرجع من الفرنج الى بلادهم غير ثلاث مائة فارس وغنم المسلمون كل ما لهم من مال وسلاح ودراب و غیر ذلک) الکامل فی التاریخ، تالیف ابن اثیر، جلد ۱، صفحہ ۵۴-۵۱

انسان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ خدا کا بندہ ہے، انسان کے لئے مناسب رویہ صرف تواضع کا رویہ ہے۔ فخر و ناز کا رویہ انسان کو زبیب نہیں دیتا۔ اس دنیا میں وہی شخص کامیاب ہوتا ہے جو تواضع کی روش اختیار کرے۔ جو لوگ فخر و ناز کی روش اختیار کریں۔ وہ یقینی طور پر تباہ ہو کر رہ جائیں گے۔

تواضع کی روش آدمی کے اندر حقیقت پسندی پیدا کرتی ہے۔ وہ آدمی کو اس وہم سے بچاتی ہے کہ وہ اپنی طاقت کا غلط اندازہ کر کے بے جا انا دہم کر بیٹھے اور پھر ہلاکت سے دوچار ہو۔ تواضع کی کیفیت جس آدمی کے اندر ہو وہ کبھی جذباتیت کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ سنجیدگی اور تحمل کے ساتھ معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ ایسا آدمی بے جا خود اعتمادی میں مبتلا نہیں ہوگا بلکہ لوگوں سے مشورہ کر کے صحیح رائے تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔

فخر و ناز کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ جو آدمی فخر و ناز کی نفسیات میں مبتلا ہوگا۔ اس کے اندر بے جا خود اعتمادی ہوگی۔ وہ اپنے بارہ میں غلط اندازہ کا شکار رہے گا۔ وہ کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں سمجھے گا۔ وہ غیر ضروری طور پر لوگوں سے ٹکرائے گا اور اپنی غیر سنجیدہ حرکات سے لوگوں کو خواہ مخواہ اپنا دشمن بناتا رہے گا۔ جن لوگوں کے اندر اس قسم کے اوصاف ہوں ان کے لئے خدا کی اس دنیا میں ہلاکت کے سوا کوئی امداد انجام نہیں۔

Distributors of Islamic Centre publications

ASSALAAM INTERNATIONAL LTD.
481, Coventry Road, Birmingham B10 0JS
Tel. 0121-773 7117, Fax: 0121-773 7771

MAKTABA AL-RISALA
1439 Ocean Ave., 4C Brooklyn, New York NY 11230
Tel. 718-2583435

غلطی کہاں ہے

مولانا امین احسن اصلاحی (مقیم لاہور) کو ایک بار فرصت کے ساتھ علامہ اقبال کو پڑھنے کا موقع ملا۔ انھوں نے اقبال کا پورے اردو اور فارسی کلام از ابتدا تا انتہا نظر سے گزرایا۔ اس مطالعہ کے نتیجہ کے طور پر طویل عرصہ تک ایک خاص کیفیت مولانا اصلاحی پر طاری رہی۔ وہ اپنے تاثرات کا اظہار بھی برملا اور واشگاف الفاظ میں کرتے رہے۔ چنانچہ ایک بار فرمایا: اقبال کا کلام پڑھنے کے بعد میرا دل بیٹھ سا گیا ہے کہ اگر ایسا وحی خواں اس امت میں پیدا ہوا لیکن یہ امت ٹس سے مس نہ ہوئی تو ہما شما کے کرنے سے کیا ہوگا (ماہنامہ حکمت قرآن، لاہور، جولائی ۱۹۹۵ء، صفحہ ۱۷)

مولانا امین احسن کا یہ تبصرہ تاریخی طور پر درست نہیں ہے کہ اقبال کی وحی خوانی سے مسلم قوم ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اصل حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قوم نہ صرف ٹس سے مس ہوئی بلکہ وہ حرکت و عمل کا سیلاب بن گئی۔ اس کے بحر کی موجوں میں طوفانی اضطراب کا سماں پیدا ہو گیا۔ اقبال کو خود اس کا احساس تھا۔ چنانچہ انھوں نے اپنے بارے میں کہا:

اقبال کا ترانہ بانگ درا ہے گویا ہوتا ہے جادہ پیما پھر کارواں ہمارا
اقبال کی بانگ درا سے کاروان ملت نہ صرف جادہ پیما ہوا بلکہ اس نے ایک عالم کو زیر و زبر کر دیا
اقبال کے یہ الفاظ ان کے بارے میں کسی مبالغہ کے بغیر درست ہیں:
جہانے را در گروں کر دیک مردے خود آگاہ ہے

واقعات کا تاریخی مطالعہ غیر مشتبہ طور پر اس کی صداقت کو ثابت کرتا ہے۔ یہاں میں اس سے تعلق رکھنے والے چند حوالوں کی طرف مختصر اشارے کروں گا۔

اس سلسلہ میں پہلی مثال پاکستان کی ہے۔ پاکستان کے نام پر برصغیر ہند میں جو دھواں دھار تحریک اٹھی وہ براہ راست طور پر اقبال کی دین تھی۔ یہ اقبال ہی کے افکار تھے جنھوں نے مسلمانان ہند کے اندر پاکستان کے حق میں جوش و خروش پیدا کیا۔

اقبال کے شارح حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی اپنی کتاب "نفوس اقبال" کے دیباچہ

میں لکھتے ہیں کہ انہیں اسلام کے اس عظیم شاعر کی وفات سے چند ماہ پہلے ایک تفصیلی اور تاریخی ملاقات کا موقع ملا تھا۔ یہ ملاقات ۲۲ نومبر ۱۹۳۷ء کو لاہور میں علامہ اقبال کے مکان پر ہوئی۔

حضرت مولانا علی میاں کے بیان کے مطابق، اقبال نے (پاکستان کے وجود میں آنے سے دس برس پہلے، پاکستان کے بارے میں فرمایا کہ جو قوم اپنا ملک نہیں رکھتی وہ اپنے مذہب اور تہذیب کو بھی برقرار نہیں رکھ سکتی۔ دین و تہذیب حکومت و شوکت ہی سے زندہ رہتی ہے۔ اس لئے پاکستان ہی مسلم مسائل کا واحد حل ہے، اور یہی اقتصادی مشکلات کا حل بھی ہے۔ (نقوش اقبال، لکھنؤ، ۱۹۸۵ء، ص ۳۷،) اقبال کے تمام پرستار، خاص طور پر، پاکستان کے تمام علماء اور دانشور فر کے ساتھ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اقبال پاکستان کے حقیقی بانی ہیں۔ مثال کے طور پر ماہنامہ حکمت قرآن (لاہور) کے مذکورہ شمارہ میں ”مسور پاکستان“ کے عنوان کے تحت ایک مضمون چھپا ہے جس میں پاکستان کے ایک مشہور بزرگ لکھتے ہیں،

”اقبال نے برصغیر ہندوپاک کی مسلمان قوم کے مستقبل کے بارے میں جو کچھ سوچا اور ان کے مسائل کا جو حل پیش کیا وہ ان کی بیدار مغزی اور معاملہ فہمی، بلکہ کہنا چاہئے کہ سیاسی تدبیر کا شاہکار ہے۔ یہ صرف علامہ مرحوم ہی کی نگاہ دور رس و دور بین تھی جس نے حالات کے رخ اور زمانہ کی رفتار کو پہچان کر (۱۹۳۰ء میں) مسلمانان ہند کے جملہ مسائل کا حل اسے قرار دیا کہ ہندوستان کے کم از کم شمال مغربی گوشہ میں واقع مسلم اکثریت کے علاقوں پر مشتمل مسلمانوں کی ایک آزاد اور خود مختار مملکت قائم ہو جائے۔ پاکستان کے ساتھ علامہ اقبال کا تعلق صرف مصودہ کا نہیں، اس سے کہیں زیادہ ہے، انہوں نے موجودہ وقت حالات میں مسلمانان ہند کے قومی مقدمہ کی پیروی کے لئے صحیح ترین وکیل کو ڈھونڈ نکالا۔ نہ صرف یہ کہ ان کی نگاہ دور رس نے مسلمانان ہند کی قیادت عظمیٰ کے لئے محمد علی جناح کو تاناکا بلاخود ان میں اس حیثیت کا احساس اجاگر کیا۔ اس طرح علامہ اقبال نے نہ صرف یہ کہ پاکستان کا تصور پیش کیا بلکہ اس کے خاکہ میں رنگ بھرنے کی عملی جدوجہد کے ابتدائی مراحل میں بنفس نفیس شرکت بھی کی۔ اور گویا تحریک پاکستان کے کارکنوں کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ اس اعتبار سے علامہ مرحوم کا ایک عظیم احسان ہر اس مسلمان کی گردن پر ہے جو پاکستان کی بنیاد میں ایک آزاد شہری کی حیثیت سے سانس لے رہا ہے“ (صفحہ ۹-۱۰)

اقبال کے تمام معتقدین کا متفقہ طور پر یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان کی تحریک میں جہاں ڈالنے والی شخصیت صرف علامہ اقبال کی تھی۔ اقبال کی "حدیٰ خوانی" نے لوگوں کے اندر ایک "اسلامی وطن" حاصل کرنے کی سرشاری پیدا کی۔ یہاں تک کہ ۱۹۴۷ء میں پاکستان کے نام سے ایک علیحدہ مملکت وجود میں آگئی۔ ایسی حالت میں کیسے کہا جاسکتا ہے کہ مسلمان اقبال کی حدیٰ خوانی سے ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ بے شمار لوگ ہیں جو اقبال کے پرچوش کلام کو پڑھ کر "مجاہد" بن گئے، مثلاً کشمیر کے مسلمان ۱۹۸۹ء سے بزمِ خود جس خونی جہاد میں مشغول ہیں اس کی تحریک انھیں اقبال ہی کے کلام سے ملی ہے۔ بوسنیا کے لیڈر اور عجب بد عالمجہ عزت بیگ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ موجودہ انقلابی جدوجہد کا جذبہ ان کے اندر اقبال کے کلام کے انگریزی ترجمہ کو پڑھ کر ہی آیا تھا۔ افغانستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں کے مجاہدین کو بھی اقبال کے فارسی کلام سے جنگ و جہاد کا حوصلہ ملا۔ وغیرہ وغیرہ۔

اس کے علاوہ اقبال کی رجز خوانی کے بالواسطہ اثرات کی فہرست بھی کم نہیں۔ مثلاً مولانا محمد علی جوہر جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انھوں نے پورے ہندستان کو ہلادیا تھا، وہ بھی اقبال کے کلام سے متاثر تھے۔ سید ابوالاعلیٰ مودودی جن کے متعلق ان کے معتقدین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انھوں نے اپنی کوشش سے ایک نیا عالمی عہد پیدا کر دیا، وہ بھی اپنے اقرار کے مطابق، اقبال کے کلام سے فیضیاب ہوئے تھے۔ پاکستان کے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب آجکل عالمی خلافت کی ہنگامہ خیز تحریک چلا رہے ہیں وہ بھی بار بار یہ اعلان کرتے رہے ہیں کہ انھوں نے اقبال کے کلام سے غیر معمولی طور پر اثر قبول کیا ہے۔ وغیرہ۔

ان حقائق کی روشنی میں غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ مولانا امین احسن اصلاحی کا مذکورہ جملہ اصل واقعہ کی معکوس ترجمانی ہے۔ حقیقی صورت حال برعکس طور پر یہ ہے کہ اقبال کی حدیٰ خوانی نے امت کو حرکت و عمل کا سمندر بن دیا۔ ان کی حدیٰ خوانی سے نئے ملک وجود میں آئے۔ سردھڑکی بازی لگانے والوں کی فوج کی فوج تیار ہو گئی۔ کتنے معمولے شہباز سے لڑ گئے۔ اور کتنے مردِ دُشمن آتشِ نمرود میں کود پڑے۔ مزید یہ کہ ان کی اس نفتِ لابنی فیضِ رسانی کا سلسلہ آج تک بدستور مختلف صورتوں میں جاری ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ اس واضح واقعہ کے باوجود مولانا امین احسن اصلاحی نے مذکورہ قسم کا بیکس تاثر کیوں ظاہر کیا۔ اس کی سادہ سی وجہ نتیجہ اور عمل کا فرق نہ سمجھنا ہے۔ واقعات بتاتے ہیں کہ اقبال کے کلام بنے بھر پور طور پر مسلمانوں کو متحرک کیا اور ان کو عمل کے راستہ پر ڈالا۔ البتہ اس عمل کا مطلوب نتیجہ امت کو نہیں ملا۔ مولانا اصلاحی اور ان کے جیسے لوگوں کی غلطی یہ ہے کہ وہ نتیجہ کے فقدان کو عمل کا فقدان قرار دے رہے ہیں۔

نتیجہ کے فقدان کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے نام سے اقبال کے خوابوں کا ملک بن گیا۔ مگر وہ ملت اسلام کی شوکت قائم کرنے میں ناکام رہا۔ مختلف ملکوں میں اقبال کے نوجوانوں نے شیری دکھائی۔ حتیٰ کہ وہ بے خطر فرد کی دہکائی ہوئی آگ میں کود پڑے۔ مگر ان کی موت امت کو زندگی دینے کا سبب نہیں بنی۔ اقبال کی ضرب کلیم اور بانگ در اسے جہالیانہ شخصیتیں اور آفاقی تحریکیں وجود میں آئیں مگر وہ ملت مسلمہ کی تباہی میں اضافہ کے سوا کوئی اور کارنامہ انجام نہ دے سکیں۔ معلوم ہوا کہ جو چیز مفقود ہے وہ نتیجہ عمل ہے نہ کہ خود عمل۔ اقبال کے پرستاروں کو چونکہ مطلوب نتیجہ دکھائی نہیں دیتا، اس لئے وہ غیر شعوری طور پر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ عمل بھی ظہور میں نہیں آیا۔ حالانکہ جہاں تک عمل کا تعلق ہے وہ مسلسل طور پر جاری ہے۔

اصل حقیقت یہ ہے کہ اقبال کی رہنمائی ہی درست نہ تھی۔ انہوں نے جس راستہ پر قوم کو دوڑایا وہ منزل کی طرف جانے والا راستہ ہی نہ تھا۔ اس لئے سو سال تک دوڑنے کے باوجود منزل بھی سامنے نہیں آئی۔

برصغیر ہند کے مسلمانوں کے مسائل کا حل جغرافیہ کی تقسیم نہ تھا بلکہ خود مسلمانوں کو تعلیم دینی کے راستہ میں آگے بڑھانا تھا۔ یہاں کے مسلمانوں کو شہباز و شاہین سے لڑنا نہ تھا بلکہ شہباز و شاہین کو دعوت حق کا مخاطب بنانا تھا۔ مسلمانان ہند کی ضرورت شاعرانہ حدیٰ خوانی نہیں تھی بلکہ یہ تھی کہ سنجیدہ نشر میں ان کے فکر و شعور کو تربیت دے کر انہیں زمانہ جدید کا شہری بنایا جائے۔ امت مسلمہ کے کرنے کا کام یہ نہ تھا کہ اپنے آپ کو الگ قوم اور دوسروں کو الگ قوم بتا کر علیحدہ جغرافیہ کو شہ میں سمٹ جائیں۔ بلکہ ان کے کمرے کا اصل کام یہ تھا کہ وہ ساری انسانیت کو ایک سمجھیں اور تمام قوموں کو ایک آفاقی تہذیب کے تحت لانے کی کوشش کریں۔

خلاصہ یہ کہ موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کو حقیقت پسندی کی خوراک درکار تھی۔ مگر اقبال نے مسلمانوں کو جذباتی ہلچل اور رومانی پرواز کی خوراک دی۔ ایسی الٹی رہنمائی کا انجام وہی ہو سکتا تھا جو ہوا — اقبال کا کیس غلط رہنمائی کا کیس ہے نہ کہ رہنمائی کو متبہول نہ کرنے کا کیس۔

شیخ سعدی شیرازی کا ایک شعر اقبال اور ان کے کرداروں متبعین پر پوری طرح صادق آتا ہے۔ سعدی نے ایک دیہاتی آدمی کو دیکھا کہ وہ زیارت کعبہ کے ارادہ سے سفر کر رہا ہے۔ مگر اس کا سفر الٹی سمت میں ہے۔ انھوں نے اس سے کہا کہ اے اعرابی، مجھے اندیشہ ہے کہ تم کعبہ تک نہ پہنچ سکو گے۔ کیوں کہ تم جس راستہ پر چل رہے ہو وہ راستہ برعکس رخ پر ترکستان کی طرف جا رہا ہے:

ترسم نہ رسی بہ کعبہ اے اعرابی کیں رہ کہ تومی روی بر ترکستان است

یہی اقبال نے زیادہ بڑے پیمانے پر کیا۔ موجودہ زمانہ کی مسلم نسلوں کو تعلیمی جہاد کی ضرورت تھی مگر اقبال نے مسلمانوں کو سیاسی جہاد کا سبق دیا۔ مسلمانوں کے اندر سب سے پہلے فکری انقلاب لانا تھا۔ مگر اقبال نے مسلمانوں کو خارجی ہنگاموں میں ڈال دیا۔ مسلمانوں کو آج حقیقت پسندی کی خوراک درکار تھی مگر اقبال نے انھیں ہوائی اچھل کود میں مصروف کر دیا۔ مسلمانوں کو زمانہ سے ہم آہنگی کرتے ہوئے اپنی کامیابی کا منصوبہ بنانا تھا مگر اقبال نے سکھایا کہ زمانہ سے لڑو اس کے نظام کو توڑ پھوڑ ڈالو۔ مسلمانوں کو ہر اعتبار سے داخلی تباہی کی ضرورت تھی مگر اقبال نے اچانک مسلمانوں کو اقدام کے میدان میں دوڑا دیا۔ "گلوبل ونیج" کے دور میں سارا عالم مسلمانوں کے لئے میدانِ عمل بن چکا تھا مگر اقبال نے مسلمانوں کو سبق دیا کہ تم ایک جغرافیائی گوشہ حاصل کر کے اس کے اندر محدود ہو جاؤ، وغیرہ۔

اقبال کے لفظی جوش و خروش نے مسلمانوں کے اندر زبردست ہلچل پیدا کی۔ مگر ہلچل غلط سمت میں تھی، اور جو ہلچل غلط سمت میں ہو وہ لوگوں کو صحیح سمت میں لے جانے کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ اور نہ اس عالم اسباب میں اس کا کوئی نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے۔

سب سے مشکل، سب سے آسان

"تم نے غلطی کی" اور "میں نے غلطی کی" ان دونوں جملوں میں ظاہر کے اعتبار سے صرف ایک لفظ کا فرق ہے۔ مگر حقیقت کے اعتبار سے دونوں میں اتنا زیادہ فرق ہے کہ پہلا جملہ کہنے والے کو وروں انسان دنیا میں موجود ہیں، مگر دوسرا جملہ کہنے والا شاید کوئی ایک شخص بھی نہیں۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلا جملہ دوسرے شخص کی نفی کرتا ہے اور دوسرا جملہ خود قائل کی نفی کرتا ہے۔ اور دوسرے کی نفی کو نابلاشبہ سب سے زیادہ آسان کام ہے، اور اپنی نفی کو نابلاشبہ سب سے زیادہ مشکل کام۔

موجودہ زمانہ کی وہ تمام تحریکیں جن کے گرد انسانوں کی بھیڑ دکھائی دیتی ہے، وہ سب وہی تحریکیں ہیں جو "تم نے غلطی کی" کے نعرہ پر اٹھیں۔ تمام مقبول تحریکوں اور تمام بڑے بڑے لیڈروں کی مقبولیت کا واحد راز یہ ہے کہ وہ باہر کے کسی شخص یا قوم کو غلط ثابت کرنے کے لئے اٹھے۔ اگر وہ خود اپنی نفی کرنے کا پیغام لے کر اٹھتے تو وہ اپنے ماحول میں اجنبی بن جاتے، نہ کہ ان کے گرد انسانوں کی بھیڑ اکٹھا ہو۔

"تم نے غلطی کی" ایک جھوٹا کلمہ ہے، اور "میں نے غلطی کی" ایک سچا کلمہ۔ خدا کا قانون یہ ہے کہ اس دنیا میں جھوٹا کلمہ جڑ نہ پکڑ سکے، وہ جھانڈ جھنڈ کاڑ بن کر رہ جائے۔ اس کے برعکس جو کلمہ سچا کلمہ ہو، وہ خدا کی اس دنیا میں جڑ پکڑتا ہے۔ وہ زمین میں بھی اپنی جگہ حاصل کرتا ہے اور آسمان کی دستوں میں بھی۔

"میں نے غلطی کی" معرفت کا کلمہ ہے۔ وہ آدمی کی شخصیت میں ارتقا پیدا کرتا ہے۔ وہ آدمی کو ادنیٰ حالت سے اعلیٰ حالت کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کے برعکس "تم نے غلطی کی" ایک غلطی کلمہ ہے۔ وہ آدمی کو گہرے معافی سے آشنا نہیں کرتا۔ وہ آدمی کو ایک ایسے کام میں مشغول کر دیتا ہے جو سرے سے کرنے کا کوئی کام ہی نہیں۔ "میں نے غلطی کی" اصلاح ہے اور "تم نے غلطی کی" توبہ۔ "میں نے غلطی کی" خدا پرستی ہے اور "تم نے غلطی کی" نفس پرستی۔ "میں نے غلطی کی" ایک نیکی ہے اور "تم نے غلطی کی" صوفیائی دہریہ۔ "میں نے غلطی کی" دینداری ہے اور "تم نے غلطی کی" دنیا داری۔

بڑودہ کا سفر

بڑودہ میں ۱۲-۱۳ نومبر ۱۹۹۴ کو ایک آل انڈیا سینار ہوا۔ اس سینار کا موضوع تھا ریلین اینڈ پال ٹکس۔ اس کی دعوت پر بڑودہ کا سفر ہوا۔

بڑودہ (موجودہ نام وڈوڈرا) ہجرات کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ اس شہر کا قدیم ریکا رڈ ۶۸۱۲ کی ایک دستاویز میں پایا جاتا ہے۔ یہ وہی سال ہے جب کہ اس وقت کے سب سے بڑے اسلامی شہر بغداد کو ایک بڑی فوج اپنے گھیرے میں لے ہوئے تھی۔ یہ کسی دشمن کی فوج نہیں تھی۔ بلکہ الامون کی فوج تھی جو اپنے بھائی الایمن کو عباسی تخت سے ہٹانے کے لئے اس کا محاصرہ کئے ہوئے تھا۔ تقریباً ایک سال کے محاصرہ کے بعد اللہ بن کوئل کر دیگیا اور الامون عباسی سلطنت کا ساتواں خلیفہ بنا۔

بڑودہ کی آبادی پندرہ لاکھ ہے۔ اس میں تقریباً دس فیصد مسلمان ہیں۔ پچھلے ہزار سال کے دوران یہ شہر مختلف سلطنتوں کے ماتحت رہا۔ اس اعتبار سے اس کا نام بھی بار بار بدلتا رہا۔ چنانچہ تاریخ میں اس شہر کے حسب ذیل مختلف نام پائے جاتے ہیں:

Vadapadraka, Chandanavati, Varavati, Vatpatraka, Baroda, Vadodara.

دہلی سے ہوائی جہاز کا وقت صبح ۶ بجے تھا۔ ۱۲ نومبر کو فجر سے پہلے گھر سے روانگی ہوئی۔ سڑکیں ہر اور چاروں طرف سیکڑوں کی تعداد میں۔ بجلی کے چھوٹے چھوٹے بلب جلتے ہوئے نظر آئے۔ میں نے سوچا کہ اگر سورج نکل آئے تو اچانک یہ تمام بلب یا تو بجھائے جائیں گے یا اپنے آپ بے نور ہو جائیں گے۔ حقیقت اعلیٰ کا ظہور و وحدت پیدا کرتا ہے اور تعدد کو ختم کر دیتا ہے۔ تعدد کے لئے یہی مقدر ہے کہ وہ ختم ہو جائے۔

فجر کی غاز ساڑھے پانچ بجے ایئر پورٹ پر پڑی۔ کچھ دیر کے بعد گیٹ کے اوپر لگے ہوئے شیشے کے بورڈ پر جل اٹھا:

Now Boarding — 817

اس کا مطلب یہ تھا کہ اب ہمارا جہاز تیار ہے۔ مسافر ایک ایک کر کے چل کر انڈین ایر لائنز کی فلائٹ

۲۶ سال دسمبر ۱۹۹۵

نمبر ۸۱ میں داخل ہو گئے۔

دہلی سے جہاز تقریباً وقت پر روانہ ہوا۔ آسمان کے کنارے شفق کی سرخی نظر آنے لگی۔ دھیرے دھیرے وہ غائب ہوتی گئی۔ یہاں تک کہ روشن سورج افق پر نمایاں ہو گیا۔ حسب معمول میں کاغذ نکال کر کچھ تاثرات لکھنے لگا۔ میرے پاس بیٹھے ہوئے بزرگ نے کہا: آپ اردو لکھ رہے ہیں یا فارسی؟ میں نے پوچھا کیا آپ فارسی جانتے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ ہاں۔ یہ مشرکند دوبے (Muchkund Dubey) تھے۔ وہ فارین سروس سے ۱۹۶۹ میں ریٹائر ہوئے۔ اب وہ دہلی میں رہتے ہیں (Tel. 3718047)

انھوں نے بتایا کہ ملازمت کے زمانہ میں فارسی سیکھنے کے لئے انھیں ایران بھیجا گیا تھا۔ وہاں وہ ڈھائی سال رہے۔ انھوں نے اتنی کافی فارسی سیکھ لی کہ وہ فارسی میں تقریر کرنے لگے۔ میں نے ان سے کہا کہ فارسی کا کوئی مقولہ جو آپ کو یاد ہو بتائیے۔ انھوں نے شیخ سعدی کا یہ مقولہ لکھ دیا: چگونہ شکر نعمت گزارم کہ مردم از ارمی ندارم (خدا کی نعمت کا میں کس طرح شکر ادا کروں کہ میں لوگوں کو ستانے کی طاقت نہیں رکھتا)

ہماری پہلی منزل احمد آباد تھی۔ یہاں جہاز اتر اتو میں باہر آ گیا۔ احمد آباد کے مناظر دیر تک دیکھتا رہا۔ مجھے یاد آیا کہ پہلی بار میں ۱۹۷۱ میں احمد آباد آیا تھا۔ دہلی سے احمد آباد کا سفر میں نے ٹرین کے ذریعہ کیا تھا۔ واپس ہوائی جہاز سے ہوئی۔ یہ ہوائی جہاز سے میرا پہلا سفر تھا۔ اس کے بعد سے اب تک میں ۱۰۰ سے زیادہ سفر ہوائی جہاز کے ذریعہ کر چکا ہوں۔ اور اگر آمد و رفت دونوں کو ملا کر شمار کیا جائے تو ۲۰۰ سے زیادہ۔

احمد آباد کا یہ سفر اگست ۱۹۷۱ میں ہوا تھا۔ الجمعۃ ویگلی۔ ۱۰ ستمبر ۱۹۷۱ میں اس کی روداد شائع ہو چکی ہے۔ اس سفر نامہ کا ایک سبق آموز پیرا گراف یہ تھا:

”یہاں میں ایک مسلم نوجوان سے ملا۔ وہ بزنس کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے اپنا کام کتنے سوایہ سے شروع کیا۔ انھوں نے بتایا کہ دس روپیہ سے۔ میں نے دوبارہ پوچھا کہ اتنے کم سوایہ سے کس طرح کام کیا جاسکتا ہے۔ انھوں نے پراعتقاد بوجہ میں جواب دیا: زبان بچی ہو اور ایمان دل میں ہو تو سرمایہ کی ضرورت نہیں۔ آپ زبان دے کر کتنا بھی سودا باز ارے اٹھا سکتے ہیں؟“

احمد آباد گجرات کا سب سے بڑا شہر ہے۔ سلطان احمد شاہ نے ۱۴۱۱ء میں اس کی بنیاد ڈالی تھی۔ اسی کے نام پر اس کو احمد آباد کہا جانے لگا۔ ۱۵۴۲ء میں مغل حکمران اکبر نے اس پر قبضہ کر لیا۔ ۱۸۱۸ء میں وہ برطانیہ کے ماتحت آگیا۔ انگریزی دور میں یہاں پہلی کاٹن مل ۶۱-۱۸۵۹ء میں قائم کی گئی۔ احمد آباد اس وقت ہندوستان کا پانچواں سب سے بڑا شہر ہے۔
 راستہ میں مختلف اخبار دیکھے۔ ٹائمز آف انڈیا (۱۲ نومبر) کے ادارتی صفحہ کے اوپر حسب معمول ویلیس (W.R. Wallace) کا یہ قول نقل کیا گیا تھا کہ جو ہاتھ گھوڑا رکھتا ہے وہی وہ ہاتھ ہے جو دنیا پر حکومت کرتا ہے:

The hand that rocks the cradle
 is the hand that rules the world.

یہی عورت کا اصل مقام ہے جو فطرت نے اس کو عطا کیا ہے۔ وہ اس نسل کو تیار کرتی ہے جو بالآخر باہر آکر دنیا کے تمام کاروبار کو سنبھالتی ہے۔ اس اعتبار سے عورت گویا معمار انسانیت ہے۔ مگر جدید تہذیب نے برابری کے مفنوی اور غیر فطری تصور کے تحت عورت کو گھر کے اندر کے عظیم کردار سے محروم کر دیا۔ اور گھر کے باہر کارول ادا کرنے کے قابل تو وہ تھی ہی نہیں۔
 انگریزی اخبار دی ہندو (۱۲ نومبر) میں مسٹر اندرسین کے ایک آرٹیکل (ہندو ۲۲ اکتوبر) کی حمایت میں مسٹر ویکیسوران (مدرا سس) کا خط چھپا تھا۔ انھوں نے کہا تھا کہ ہمارے کانٹری ٹیوشن کے بنانے والوں نے یہ بہت بڑا بلنڈر کیا کہ انھوں نے بالغ رائے دہی (adult franchise) کے اصول کو دستور میں جگہ دی۔ ہمارے ملک کی اکثریت جاہل اور بے شعور ہے۔ ایسی حالت میں ہر بالغ آدمی کو ووٹ کا حق دینا گویا قوم کو ایسے لیڈروں کے حوالے کرنا ہے جو خوش نامیوں کے ذریعہ انھیں بے وقوف بناتے رہیں۔

اس کے نتیجہ میں جو سیاسی کرپشن پیدا ہوا اس کی مثال دیتے ہوئے انھوں نے لکھا تھا کہ رومن ایڈمنسٹریٹو پبلکولا (Publicola) جب مرا تو اس نے اتنی رقم بھی نہیں چھوڑی تھی جس سے اس کی آخری رسوم ادا کی جاسکیں۔ جب کہ ہمارے ملک کے حکمران ایک بار حکومت میں آنے کے بعد اپنی دولت جمع کر لیتے ہیں جو ان کی کئی پشتوں کے عیش کے لالہ کافی ہو۔

جہاز بڑودہ پہنچا تو یہاں سیمینار کے لوگ رہنمائی کے لئے موجود تھے۔ چوں کہ میرے ساتھ کوئی سامان نہیں تھا اس لئے ٹھہرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ ایئر پورٹ سے مسٹر عظیم ہندوق والا کے ساتھ روانگی ہوئی۔ وہ مسٹر جے ایس ہندوق والا کے صاحبزادے ہیں اور کمپیوٹر انجینئرنگ کا کورس کر رہے۔ جب میں بڑودہ کی سڑکوں سے گزر رہا تھا تو یہاں کی ہر چیز مجھے دہلی کے مقابلہ میں پس ماندہ نظر آئی۔ پھر میں نے سوچا کہ اس طرح دہلی، یورپ اور امریکہ کے ترقی یافتہ شہروں کے مقابلہ میں پس ماندہ محسوس ہوتا ہے۔ ذہن کا مسافر مزید آگے بڑھا تو خیال آیا کہ آدمی جب جنت کے شہر میں داخل ہوگا تو وہ پائے گا کہ پیرس اور واشنگٹن بھی مزید افانانہ کے ساتھ جنتی شہر کے مقابلہ میں انتہائی پس ماندہ تھے۔

ہماری گاڑی بڑودہ کی مختلف سڑکوں سے گزرتی رہی۔ یہاں تک کہ ہم لوگ اس علاقہ میں پہنچ گئے جس کو فرملائز رننگر کہا جاتا ہے۔ یہاں گجرات فرمیسٹائزر کا وسیع گیسٹ ہاؤس (Shin Atami Guest House) ہے۔ میرے قیام کا انتظام اس کے اندر کیا گیا تھا۔ لیکن جب ہم لوگ وہاں پہنچے تو ریشن ڈسک پر کوئی موجود نہ تھا۔ صرف سیکورٹی گارڈ کا ایک آدمی پستول لٹکا لئے ہوئے گھوم رہا تھا۔ عظیم ہندوق والا ڈھونڈنے کے لئے نکلے اور کچھ دیر میں ایک آدمی کو لے کر آئے۔ اس نے روم نمبر ۶ ہمارے لئے الاٹ کیا۔

ایک صاحب نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ سرکاری گیسٹ ہاؤس ہے اس لئے یہاں ایسا پیش آیا۔ اگر یہ پرائیویٹ ہوتا تو آپ دیکھتے کہ گیٹ میں داخل ہوتے ہی ایک شخص یہاں آپ کے استقبال کے لئے موجود ہے۔

ایک گفتگو کے دوران ایک "گاندھی بھگت" نے کہا کہ ہاتھ گاندھی تودیش کے بٹوارہ کے لئے آخر وقت تک راضی نہیں تھے۔ مگر ہندو اور دوسرے کانگریسی لیڈروں نے دیکھا کہ انگریز مسٹر جناح کے خفیہ آزادی میں اڑنچال لگائے ہوئے ہے۔ وہ اس اڑنچے کو استعمال کرتا رہے گا اور کہیں ہم کو آزادی نہیں ملے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم لوگ ایک ایک کر کے مرجائیں گے اور بھارت کو اپنے خوابوں کا دیش نہیں بنا سکیں گے۔ اس بنا پر ہندو وغیرہ نے بٹوارہ کو مان لیا تاکہ انگریزوں کے سیاسی قبضہ سے چھٹکارا حاصل کر کے دیش کی تعمیر کی جاسکے۔

نہرو کا خواب کیا تھا۔ وہ پہلے ہی انھوں نے اپنی آپ بیتی میں لکھ دیا تھا کہ میں انڈیا کو ایک سوشلسٹ انڈیا دیکھنا چاہتا ہوں۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ اقتدار پر قبضہ کر کے ہم بڑے پیمانہ پر پبلک سکٹر بنائیں گے اور ہر شعبہ میں ایسے معیاری ادارے قائم کریں گے جو پرائیوٹ سکٹر کے لئے بطور نمونہ کام دے گا۔ چنانچہ نیشنل گورنمنٹ قائم ہونے کے بعد نہرو اور ان کے ساتھیوں نے ملک کی دولت کا بڑا حصہ پبلک سکٹر قائم کرنے میں جمونک دیا۔ مگر چالیس سالہ تجربہ کے بعد معلوم ہوا کہ نام نہاد پبلک سکٹر صرف کرپشن کا ذریعہ ہے۔ مزید یہ کہ اس نے پوری قوم کو کاہل (lethargic) بنا کر رکھ دیا۔

اس طرح نہرو کی قیادت نے ملک کو دہرائفصان پہنچایا ہے۔ اس نے مسٹر جناح کے "اڑتے" کو غیر ضروری اہمیت دی جس کے نتیجے میں ملک کے ٹکڑے ہو گئے۔ اور دوسری طرف حاصل شدہ ہندوستان کو اقتصاد دی تباہی کی خندق میں گر ادیا۔ نہرو کو ہندوستان سے بے پناہ محبت تھی جس کا اندازہ ان کے وصیت نامہ سے ہوتا ہے۔ لیکن اگر سوچ درست نہ ہو تو محبت بھی اٹا نتیجہ پیدا کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔

ٹھیک یہی معاملہ مسلم ملکوں میں بھی پیش آیا۔ مسلم ملکوں کے اسلام پسند مخلصین نے اپنی فکری غلطی کے تحت ہر جگہ سیاسی چھلانگ لگائی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دور جدید میں اسلامی دعوت کے تمام امکانات برباد ہو کر رہ گئے۔

گیسٹ ہاؤس کے کمرہ میں پہنچ کر میں نے پہلا کام یہ کیا کہ دیواروں کے پردے ہٹا دیے۔ اس طرح کے کمرہ میں عام طور پر باہر کی طرف تدرقی مناظر ہوتے ہیں۔ مگر جدید ہندو ہیرو اراج کے مطابق، اس پر لمبا پردہ پڑا رہتا ہے۔ مجھے ایسا پردہ پسند نہیں۔ پردہ کو ہٹانے کے بعد لمبے شیش کے اُس پار فلزیت کے ہرے بھرے مناظر دکھائی دینے لگے۔ اس کے بعد کچھ دیر تک مسٹر بندوق والا سے گفتگو ہوئی۔

مسٹر عظیم بندوق والا گویا مسلمانوں کی "کمپیوٹر جبریلشن" کے نمائندہ ہیں۔ انھوں نے صفائی کے ساتھ کہا کہ میرے گھر کے لوگ اگرچہ روایتی طور پر مذہبی رہے ہیں۔ مگر میں تو ایک ملحد (atheist) ہوں۔ میں مذہب میں اعتقاد نہیں رکھتا:

I don't believe in religion.

سوالات کے دوران اندازہ ہوا کہ اس کا دے پیچھے کوئی گہرا شعور یا کوئی سوچا سمجھا فکر نہیں ہے۔ بس آزادی اس کا سبب ہے۔ ایسے لوگوں کو اینٹی مذہب سے زیادہ اینٹی اتھارٹی (anti authority) کہا جاسکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہماری نسل کے لوگ جب مل کر بیٹھتے ہیں تو وہ مذہب یا پالیٹکس کی بات نہیں کرتے۔ ان کی بات چیت کا موضوع فلم، کھیل، وغیرہ ہوتا ہے میں نے کہا کہ آپ لوگ اپنے کو لاندہ مذہب نہ کہئے بلکہ آزادی پسند کہئے۔ کیوں کہ آپ لوگوں کی لاندہ ہیئت کے پیچھے کوئی عقل یا سائنٹفک دلیل نہیں ہے۔

یہاں انڈین ایکسپریس کا بڑا دہائیٹن (۱۲ نومبر ۱۹۹۳) دیکھا۔ اس میں لیٹرس کے کالم میں احمد آباد کے مسٹر مدھیر تریدی کا خط تھا۔ انہوں نے ایک صاحب کا قول نقل کرتے ہوئے لکھا تھا کہ سردار پٹیل کو انڈیا کا لوہہ پرشس (Iron Man) کہا جاتا ہے۔ مگر زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ ان کو سنہ پرشس (Lion man) کہا جائے۔ یعنی شیر ہند۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے سرفصل الحق کو شیر بنگال کہا۔ کچھ لوگوں نے شیخ عبداللہ کو شیر کشمیر کا لقب دیا۔ وغیرہ۔ مگر شیروں کی اس کثرت کے باوجود ہمارے ملک کا کوئی مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آزادی کے بعد ہمیں دھارنے والے شیروں کی ضرورت نہیں تھی بلکہ ایسے خاموش انسانوں کی ضرورت تھی جو تند بیر اور حکمت کے ساتھ ملک کو ترقی کی طرف لے جانے کا منصوبہ بنائیں۔

۱۲ نومبر کو دوپہر سے پہلے میں بڑا دہ پینچ چکا تھا ایک بچے گیسٹ ہاؤس کا آدمی آیا۔ اس نے کہا کہ کھانا تیار ہے۔ میں مکرہ سے نکلا تو دروازہ کا تالا بند کرنے کے لئے چابی موجود نہیں تھی۔ میں نے آدمی سے کہا کہ ”چابی تو تم نے دی نہیں“ اس نے جواب دیا: ”چابی کی ضرورت نہیں صاحب“ چنانچہ میں دروازہ مقل کے بغیر بچے اتر گیا۔

کھانے کی میز پر میں اور پروفیسر رشید الدین صاحب (جامعہ ہمدرد) تھے۔ جو آدمی کھانا رکھ رہا تھا، اس سے میں نے نام پوچھا۔ اس نے کہا ”عبدل بھائی“ میں نے کہا کہ یہ تو اصل نام معلوم نہیں ہوتا۔ اس نے کہا کہ میرا اصل نام عبدالغنی ہے۔ یہاں لوگ مجھ کو عبدل بھائی کے نام سے پکارتے ہیں۔

پروفیسر رشید الدین ایک ذی علم اور تجربہ کار آدمی ہیں۔ انھوں نے اپنی زندگی کے بہت سے قصبے منائے۔ انھوں نے بتایا کہ ۳۰ اکتوبر ۱۹۹۳ کو کاکا پنور میں علی گڑھ اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کی طرف سے ایک جلسہ تھا۔ اس جلسہ کے صدر جن سنا کے اڈیٹر مسٹر پریمہاش جوشی تھے۔ اور پروفیسر رشید الدین اس میں مقرر کی حیثیت سے بلائے گئے تھے۔ انھوں نے اپنی تقریر میں اسلام کا تعارف کرتے ہوئے بتایا کہ اسلام کی بنیاد چار چیزوں پر ہے — علم، عقل، عدل، رحیمیت (compassion)۔ پریمہاش جوشی جو پہلے سے پروفیسر رشید الدین کو جانتے تھے، انھوں نے آخر میں اپنی صدارتی تقریر میں کہا کہ مجھے اگر پروفیسر رشید الدین جیسے ۱۰۱ مسلمان مل جائیں تو میں اسلام قبول کرنے کے لئے تیار ہوں۔

پروفیسر رشید الدین نے الرسالہ مشن کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کا دل جیتا جائے۔ آج ہمیں کفر نشین کی نہیں بلکہ پرسویشن (Persuasion) کی ضرورت ہے۔

۱۲ نومبر کی شام کو میں اپنے کمرہ کا پچھلا دروازہ کھول کر باہر آیا۔ یہ دروازہ ایک پارک کی طرف کھلتا تھا۔ دور تک پھول اور درخت اور ہریالی کا منظر تھا۔ میں نے سوچا کہ پارک اس گیسٹ ہاؤس کی عمارت کی رونق ہے۔ عمارت کے ساتھ اگر یہ باغ ”نہ ہو تو گیسٹ ہاؤس بالکل سونا دکھائی دینے لگے۔

یہ سوچتے ہوئے قرآن کی آیت یاد آئی: ”وَمَا آتَاكُم مِّنْهُ فَاخِذْهُ حَتَّىٰ تَخْرُجُوا مِنْهَا“۔ ان الفاظ میں قرآن نے جنت کی منظر کشی کی ہے۔ یعنی جنت میں پاکیزہ مکانات ابدی باغوں میں ہوں گے۔ ایک عمدہ مکان کے بارہ میں انسان کا تصور یہی ہے کہ وہ باغ کے درمیان ہو۔ انسانی تخیل آج بھی اس سے آگے دھکا سکا۔ قرآن یا اسلام کی صداقت کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ اس کی ہر بات اپنے آخری معیار پر ہے۔ کوئی فلسفی یا کوئی آرٹسٹ کسی بھی چیز میں قرآن کے معیار سے آگے کامیاب پیش کرنے پر قادر نہیں۔

۱۲ نومبر کی شام کو کھانے کا اجتماعی نظام جوئی گیسٹ ہاؤس میں تھا۔ مغرب کی نماز سے فراغت کے بعد پروفیسر رشید الدین، پروفیسر امیک سنگھ اور میں کار میں بیٹھ کر روانہ ہوئے۔ یہ

تقریباً آدھ گھنٹہ کا راستہ تھا۔ راستہ میں دونوں صاحبان بات کرتے رہے۔ میں زیادہ تر ان کی باتیں سناتا رہا۔

پروفیسر امریکہ نے کہا کہ گری لال جین (سابق اوڈیٹر ٹائٹس آف انڈیا) سے میری بہت باتیں ہوتی تھیں۔ وہ ہمیشہ اسلام کی مخالفت کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام صرف اپنے کو برحق بتاتا ہے، باقی جتنے مذہب ہیں سب اس کے نزدیک کمتر یا غلط ہیں۔ پروفیسر امریکہ نے ان کو جواب دیا کہ تم یہ نہ دیکھو کہ کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اصل یہ ہے کہ تمام آدمی سماجی دباؤ (social compulsion) کے تحت کام کرتے ہیں۔ مسلمان اس عام اصول سے مستثنیٰ نہیں۔ سماجی دباؤ مسلمانوں کو اپنے آپ معتدل بنا دیتا ہے۔

پروفیسر رشید الدین نے کہا کہ یہ صرف اسلام یا مسلمانوں کی بات نہیں۔ جب بھی آدمی کسی راستہ کو اختیار کرتا ہے تو اس کو یہی سمجھنا پڑتا ہے کہ یہی واحد راستہ ہے:

It is the only right path.

آدمی کو جب تک اپنے مذہب پر یقین نہ ہو وہ اس کو پوری طرح اختیار نہیں کر سکتا۔ اس لئے لوگوں کو اپنے اپنے یقین پر رہنے دیجئے۔ البتہ ان کو یہ بتائیے کہ اپنے مذہب پر یقین رکھتے ہوئے تم دوسرے مذہب والوں کا احترام کرو۔

یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ہماری گاڑی جیوٹی گیسٹ ہاؤس میں داخل ہو گئی۔ یہ شہری ماحول کے درمیان گویا ایک نخلستان تھا۔ یہاں خوبصورت لان میں لوگ کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر باتیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد لوگوں نے کھانا کھایا۔ یہاں تمام لوگ صرف انگریزی زبان استعمال کر رہے تھے۔ یہاں ہر چیز انگلش میاں پر نظر آئی۔

میں نے سوچا کہ ہندوستان دو ہندستان ہے۔ ایک وہ ہندستان جس میں اس ملک کے ۹۵ فیصد لوگ رہتے ہیں۔ دوسرا وہ جس میں صرف پانچ فیصد لوگ آباد ہیں۔ ہاتما گاندھی نے کہا کہ میرا مشن ہر اکٹھے کے آنسو پوچھنا ہے۔ مگر آزادی کے بعد جو ہندوستان بنا وہ عملاً اس کے برعکس تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ خواہ ہندوستان ہو یا اور کوئی ملک، محض سیاسی حکمرانوں کی تبدیلی سے سماجی حالات نہیں بدل سکتے۔

کھانے کے بعد ہم لوگ اپنی قیام گاہ پر آ گئے۔ خلاف معمول آج مجھے دیر میں نیند آئی میری حالت اس انسان کی سی تھی جو نہ مرد و نہ ماحول میں خوش رہ سکے۔ اور نہ وہ دوسرا ماحول اپنے موافق بنانے پر قادر ہو۔

سیمینار میں شریک ہونے والے لوگوں سے، نیز شہر کے اہل علم سے مختلف اوقات میں ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ ان سے جو باتیں ہوئیں ان میں سے کچھ مختصر طور پر یہ ہیں۔

ایک ہندو پروفیسر نے کہا کہ جین دھرم کے بانی مہا ویدو حائے ہزار سال پہلے پیدا ہوئے۔ ان کا مگر نفع بہت دنوں تک زبانی طور پر چلتا رہا۔ صرف ایک ہزار سال پہلے اس کو لکھا گیا۔ ہندوؤں کے وید اور بھی ہزاروں سال پہلے سے ہیں۔ مگر وہ بھی صرف پہلی صدی عیسوی میں لکھے گئے۔ ایسی حالت میں کیسے یقین کیا جاسکتا ہے کہ جین دھرم اور ہندو دھرم کے جو گرتھ پستکوں کی صورت میں ہمارے پاس ہیں وہ ٹھیک وہی ہیں جیسا کہ وہ شروع میں تھے۔ زبانی روایت میں ہمیشہ بات بدل جاتی ہے۔ اس لئے ان گرتھوں میں بھی ضرور تبدیلی آئی ہوگی۔ پھر انھوں نے کہا کہ قرآن میں بھی ضرور ایسا ہی ہوا ہو گا۔ آج جو قرآن ہے وہ وہی نہیں ہو سکتا جو پیغمبر صاب کے زمانہ میں تھا۔ میں نے کہا کہ دوسرے مذہب کے گرتھوں کے بارہ میں آپ کی بات درست ہے۔ مگر قرآن کے بارہ میں تاریخی طور پر یہ بات درست نہیں۔ کیوں کہ قرآن جب اترتا تھا اسی وقت وہ لکھ بھی لیا جاتا تھا۔ دوسرے مذہب گرتھوں کے برعکس، قرآن وہ استغاثی کتاب ہے جس میں تلاوت اور تحریر دونوں اول دن سے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ اس لئے قرآن میں تبدیلی کا کوئی سوال نہیں۔ ایک تعلیم یافتہ مسلمان نے کہا کہ ہم دنیا میں ایک بلیں سے زیادہ ہیں۔ اگر سب مل کر کام کر دیں تو ہم بہت بڑی طاقت بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد انھوں نے چند تجویزیں پیش کیں — مسلم ممالک اپنے درمیان کا من ڈیفنس کا ایک نظام بنائیں۔ مسلمان اپنی ایک عالمی نیوز — مجنسی قائم کریں۔ مسلم ملکوں کی ایک یونائیٹڈ آرگنائزیشن ہو۔ مسلم ملکوں کا ایک سنٹرل بینک بنایا جائے۔ مسلم ملکوں کا ایک کامن مارکٹ قائم کیا جائے۔ اس قسم کی کچھ بڑی بڑی تجویزیں پیش کرنے کے بعد انھوں نے کہا:

A beginning has to be made. Let us make a beginning.

میں نے کہا کہ یہ آغاز نہیں ہے۔ آپ اختتام سے آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ حالاں کہ آغاز تو ہمیشہ ابتداء سے ہوتا ہے۔ اس وقت مسلمانوں کے لئے ایک ہی نقطہ آغاز ہے، اور وہ تعلیم ہے۔ ہمارے درمیان جب تک تعلیم عام نہ ہو جائے، کوئی بھی بڑا کام نہیں کیا جاسکتا۔

ایک تعلیم یافتہ مسلمان سے ملاقات ہوئی۔ انھوں نے کہا کہ آپ ہمیشہ صبر و اعراض کی بات کرتے ہیں۔ یہ تو مسلمانوں کی غیرتِ ملی کے خلاف ہے۔ میں نے کہا کہ یہ غیرتِ ملی کا مسئلہ نہیں، بلکہ یہ حیثیتِ ملی کا مسئلہ ہے۔

مسلمان عام معنوں میں کوئی قوم نہیں ہیں۔ وہ پیغمبرِ آخر الزماں کی امت ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ختمِ نبوت کے بعد مسلمان مقامِ نبوت پر ہیں۔ ان کو دعوت کا وہ کام انجام دینا ہے جس کے لئے پیغمبر آیا کرتے تھے۔ مسلمان اور دوسری قوموں کے درمیان داعی اور مدعو کا تعلق ہے نہ کہ ایک قوم اور دوسری قوم کا۔

مسلمان کی یہی حیثیت اس کے اوپر لازم کر دیتی ہے کہ وہ اپنی مدعو قوموں کی زیادتیوں پر صبر کرے۔ اس ملک میں مسلمان پندرہ فیصد ہیں اور غیر مسلم پچاس فیصد۔ ایسی حالت میں لازماً ایسا ہوگا کہ دوسروں کی طرف سے مسلمانوں کو ناخوش گزاری یا زیادتی کا تجربہ ہوگا۔ اس ناخوش گزاری یا زیادتی کے مقابلہ میں انھیں دَغْ اَذْ اَھْمُ کے قرآنی اصول پر عمل کرنا ہے۔ اگر مسلمان ایسا نہ کریں تو اس کے بعد ان کا امت محمدی ہونا خدا کی نظر میں غیر متحقق ہو جائے گا۔ جو ان اپنے بچہ کی باتوں کو برداشت نہ کرے وہ ماں ہی نہیں۔

ایک طالب علم نے کہا کہ آج کا نوجوان پیچھے کی طرف نہیں دیکھتا۔ وہ صرف آگے کے بارہ میں سوچتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ہمارے کتنے نوجوان ایسے ہیں جو سائنٹفک ریسرچ میں دل چسپی رکھتے ہوں۔ انھوں نے کہا کہ مجھے تو آج تک کوئی اسٹوڈنٹ ایسا نہیں ملا جو یہ کہے کہ میں اپنی زندگی سائنسی ریسرچ کے لئے وقف کر دوں:

My intention is to devote my life in scientific research.

میں نے کہا کہ پھر آپ کو یہ کہنا چاہئے کہ آج کا نوجوان صرف پیسہ یا کیریئر کے بارہ میں سوچتا ہے۔ یہ آگے کی طرف سوچنا نہیں ہے۔ آگے کی طرف سوچنا یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں ریسرچ کا شوق ہو۔

وہ نئی نئی چیزیں دریافت کرنا چاہتے ہوں۔ وہ دنیا کو کوئی نیا سائنسی تحفہ دینے کا حوصلہ رکھیں۔
 ۱۳ نومبر کی صبح کو ہم لوگ اپنی قیام گاہ سے وینچیا بھون (ریس کورس سرکل) لے جائے گئے
 یہاں کے بال میں ساڑھے نو بجے سینا کا پہلا سٹیشن شروع ہو رہا تھا۔ اس کے چیر پرسن پروفیسر شید الدین
 خان تھے۔ اس کا موضوع تھا — کیا پالی ٹکس اور مذہب کوا لگ کیا جاسکتا ہے؛

Can politics and religion be separated?

انیس آدمیوں نے اس بحث میں حصہ لیا۔ ایک صاحب نے کہا کہ سینا رگیا ذہنوں کا اختلاط
 (interaction of minds) ہے۔ تاہم میرا تجربہ ہے کہ یہ اختلاط تو ہے مگر وہ اتحاد نہیں۔ تعلیم یافتہ طبقہ
 کا ہر فرد خود پسند (egoist) ہوتا ہے۔ اس لئے تعلیم یافتہ لوگوں کو کسی ایک نقطہ نظر پر متفق کرنا انتہائی
 مشکل ہے۔ اس سینا میں ہر آدمی نے کوئی ایک پہلو لے کر اس پر ایک خوبصورت تقریر کر ڈالی۔ چند
 باتیں بطور مثال یہاں نقل کی جاتی ہیں؛

ایک صاحب نے کہا کہ اجمودھیائیں رام رحم ٹرسٹ قائم کیا جائے۔ ایک صاحب نے کہا کہ انڈیا
 کے تمام مسائل کی جڑ جہالت اور ناخواندگی ہے۔ کسی نے کہا کہ تمام مسائل کی جڑ اقتصادی پسماندگی ہے۔
 کسی نے مذہب کو، کسی نے پولیٹیکل کرپشن کو، کسی نے پارٹیشن کو، کسی نے سیکولر کانسٹی ٹیوشن
 کو ساری خرابیوں کا ذمہ دار بتایا۔

میں نے کہا کہ ہاتھ لگانا گندمی نے کہا تھا کہ جس دن مذہب کو سیاست سے الگ کر دیا جائے گا
 اس دن انڈیا تباہ ہو جائے گا، دوسری طرف بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مذہب کو سیاست سے
 ملانے ہی کی وجہ سے انڈیا تباہ ہوا ہے، اس لئے دونوں کو الگ کر دینا ضروری ہے۔ اس
 اختلاف کا سبب یہ ہے کہ ہاتھ لگانا گندمی نے مذہب کو اس کے اصل پہلو کے لحاظ سے لیا تھا اور
 آجکل کے لوگ مذہب کو سیاسی استحصال کے لئے لے رہے ہیں۔

ایک صاحب کی بات کے جواب میں میں نے کہا کہ سیاست وہی ہے جو حالات کے اعتبار سے
 قابل عمل ہو۔ موجودہ حالات میں مذہبی سیاست قابل عمل نہیں۔ کیوں کہ اس کے موافق ذہنی خفا
 ملک میں موجود نہیں۔ اس وقت ہم جن حالات کے درمیان ہیں اس میں قابل عمل سیاست صرف
 ایک ہے، اور وہ سیکولر سیاست ہے۔

۱۳ نومبر کی سہ پہر کو دوسرا سشن تھا۔ اس کا موضوع تھا: ہیومن رائٹس اینڈ ریلیجن۔ اس سشن میں مجھ کو لیڈ اسپیکر بنایا گیا تھا۔ جب کارروائی شروع ہوئی اور میرے بولنے کا وقت آیا۔ تو میرے پاس بیٹھے ہوئے پروفیسر گوہن نے کہا کہ صبح کے سشن میں آپ نے ”ہندی“ میں تقریر کی۔ میرا تعلق کیرالا سے ہے اور میں ہندی بالکل نہیں جانتا۔ اس لئے آپ انگریزی میں بولیں تاکہ میں بھی سمجھوں:

Dr. S. Guhan, Institute of Development Studies
79, Second Main Road, Gandhi Nagar,
Adyar, Madras 600 020 (Tel. 4914191)

میں نے پہلے سے انگریزی میں بولنے کی تیاری نہیں کی تھی۔ مگر ڈاکٹر گوہن کے کہنے پر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے انگریزی ہی میں بولنا ہے۔ چنانچہ میں نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اس کے بعد تقریر شروع کی۔ خدا کے فضل سے دیر تک نہایت کانفیڈنس کے ساتھ انگریزی میں بولتا رہا۔ ڈاکٹر گوہن بہت خوش ہوئے۔ حتیٰ کہ انھوں نے اسلام کے مطالعہ کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے کہا کہ انشائیں آپ کو انگریزی لٹریچر سمیٹنے کی کوشش کی جائے گی۔

میں نے ۹ نومبر کے ٹائٹل آف انڈیا کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس میں مسٹر روسی مودی (Rusli Mody) کا ایک بیان چھپا ہے۔ وہ ایڑا انڈیا اور انڈین ایرلائنرز کے مشترک چیئرمین مقرر کئے گئے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ دونوں ہوائی کمپنیوں کے بڑے ہوئے مسائل کو کس طرح حل

1. Soli Sorabjee, New Delhi
2. Madhu Mehta, Bombay
3. Maulana Wahiduddin Khan, New Delhi
4. Dharma Kumar, New Delhi
5. Veenaben, New Delhi
6. Kaokab Durry, New Delhi
7. Rasheeduddin Khan, New Delhi
8. Nirmal Verma, New Delhi
9. Satish Chandra, New Delhi
10. Amrik Singh, New Delhi
11. Nagindas Sanghavi, Bombay
12. Arvind Deshpande, Bombay
13. Nikhil Wagle, Bombay
14. Teesta Setalvad, Bombay
15. S. Guhan, Madras
16. M.N. Srinivas, Bangalore

17. Sofia Khan, Ahmedabad
18. Narayan Sheth, Ahmedabad
19. Manubhai Pahcholi, Ahmedabad
20. Vishnu Pandya, Ahmedabad
21. Hasanali Firashta, Surat
22. Joseph Mecwan, Anand
23. Chunibhair Patel, Baroda
24. V.N. Kothari, Baroda
25. Tulsi Boda, Baroda
26. Bhaskar Vyas, Baroda
27. I.G. Patel, Baroda
28. Nanubhai Amin, Baroda
29. G.N. Devy, Baroda
30. Alaknanda Patel, Baroda
31. J.S. Bandukwala, Baroda
32. Sanjeev Shah, Baroda

کریں گے، خاص طور پر پائلٹوں کے مسائل جو آئے دن اسٹراٹجک کر کے سارا نظام درہم برہم کرتے رہتے ہیں۔ انھوں نے جواب دیا کہ میں یونین کے پاس صنعتی تعلقات پر لکھی ہوئی بہترین کتاب کے ساتھ ہاؤں گا۔ یہ بائبل ہے۔ اس کے مشہور دس احکام میں سے دو یہ ہیں کہ دوسروں کے ساتھ وہی کرو جو تم اپنے لئے چاہتے ہو، اور اپنے پڑوسی سے اسی طرح محبت کرو جیسی محبت تم اپنے لئے پسند کرتے ہو :

I will go to the unions by the best book on industrial relation ever written
— The Bible. As two of the ten commandments say: do unto others as you
would do unto yourself, and love your neighbour as you would love yourself.

میں نے کہا کہ یہ دونوں حکم تمام مذہبوں میں پائے جاتے ہیں اور یہ بلاشبہ سماجی اخلاقیات کی بنیاد ہیں۔ اگر یہ اخلاقی اصول لوگوں کی زندگیوں میں آجائے تو تمام سماجی جھگڑے اپنے آپ ختم ہو جائیں۔

میرا مقالہ اور میری یہ تقریر دونوں ہی سینار کے منتظین نے اپنی رپورٹ کے ساتھ مشائع کر دی ہیں۔ ان کا پتہ یہ ہے :

12 Ameer Society
Old Padra Road
Baroda 390015

مسٹر الکنند پٹیل (Alaknanda Patel) مسلم صوفیوں سے متاثر ہیں۔ انھوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ پیغمبر اسلام کے بارہ میں بتایا جاتا ہے کہ انھوں نے اپنے فلسفہ کا خلاصہ ایک لفظ "اخلاق" میں بتایا تھا۔ اور راماکرشنا دیو نے دھرم کا خلاصہ ایک لفظ میں جہربانی بتایا :

The Prophet of Islam is supposed to have summarised his philosophy with one word, 'Akhlaq', - sincerity, and Ramakrishnadev with the word 'compassion'.

نئی دہلی کی ویمن بہن (Tel. 4620066) نے یونیفارم سول کوڈ کے بارہ میں کہا کہ مسلمانوں کے اوپر جبراً ایک سول کوڈ لاگو کرنا اس وقت اٹانے پر آمید کرے گا۔ ان کو یہ موقع دینا چاہئے کہ وہ آزادانہ طور پر خواہ یونیفارم سول کوڈ کے تحت اپنے نکاح کو رجسٹر کروائیں یا مسلم پرسنل لا کے تحت :

Imposing a civil code on Muslims will produce a negative result at this moment. An option should be thrown open and they should be free to get their marriages registered under either uniform civil code or Muslim personal law.

مشردہ صومہا نے کہا کہ پالی ٹکس آج کو میٹل لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ اور وہ پولیس کو اپنے مجرمانہ منصوبوں کے لئے ٹولی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ الہ آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کو یہ کہنا پڑا کہ مجھ کو پولیس سے بھاؤ۔ اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے سپریم کورٹ آف انڈیا کے سابق چیف جسٹس مشروینکٹ چلیا (Mr. Venkatachelliah) نے کہا تھا کہ یہ (رول آف لاء) کے خاتمہ کا آغاز ہے :

This is the beginning of the end.

بروڈہ یونیورسٹی میں اکناکس ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر وی این کوٹھاری نے کہا کہ ہندوستان کی مسلم کمیونٹی ایک ایسے مسئلہ سے دوچار ہے جو شاید کسی بھی دوسرے ملک کی مسلم کمیونٹی کو درپیش نہیں۔ ماضی میں وہ اس ملک میں ایک حکمران اقلیت کی حیثیت رکھتی تھی۔ آج وہ ایک ایسی اقلیت ہے جس کو حاکمانہ حیثیت حاصل نہیں۔ مسلم جماعتیں عام طور پر اقتدار کی حیثیت میں رہی ہیں۔ ہندوستان میں اس نے یہ حیثیت کھو دی ہے۔ اب اس غیر حاکمانہ حیثیت کو تسلیم کرنا ان کے لئے مشکل ہو رہا ہے :

The Islamic community in India faces a problem which perhaps Islamic community in no other country faces. It has been in the past a minority community in a ruling position in India. Today it is a minority community without that status. Islamic communities have been either in majority or if in minority, generally in ruling position. In India today, it is in a minority without the status of a ruling class. Acceptance of this status has been difficult for it.

ممبئی کے مشہور ہندو دانشور پانڈے نے موضوع پر ایک تقریر کی۔ اس کے علاوہ انھوں نے ایک پمفلٹ تقسیم کیا۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ہندوستان کے کمیونٹی مسئلہ کو حل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ مسلمان ہندوستانی ایتھوز کو مانیں اور یہاں کے مذہب، عقائد، روایات اور ہندو ہیروؤں کا احترام کریں۔ اسی طرح ہندوؤں کو چاہئے کہ وہ قوم کو ذات، زبان، نسل، فرقہ وغیرہ سے اوپر

رکھیں:

Muslims should accept the Indian ethos and respect for the faith, beliefs, heritage and heroes of Hindus.

Hindus must put the nation above caste, language, race, sect, etc.

سینار میں ایک صاحب کی تقریر مجھے پسند آئی۔ وہ بڑودہ شہر سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا نام وپتہ یہ ہے:

G.N. Devy, Department of English
M.S. University, Baroda 390 002

انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ کانفلٹ بھی پارٹ آف لائف ہے۔ اس دنیا میں کانفلٹ فری سوسائٹی (Conflict-free society) ممکن نہیں ہے۔ اس لئے ہمیں کانفلٹ کے خلاف شکایت کرنے کے بجائے کانفلٹ کے ساتھ جینے کا گر سیکھنا چاہئے

ہیرونیسرام ایک سنگم نے کہا کہ دو قومی نظریہ کا الزام مشر محمد علی جناح پر نہیں جاتا۔ کیونکہ سب سے پہلے لالہ لاجپت رائے نے ۱۹۱۶ میں یہ کہا تھا کہ ہندوستان میں دو الگ الگ قومیں آباد ہیں۔ ایک ہندو، اور دوسرے مسلمان۔ تاہم یہ بات نہایت عجیب ہے کہ کیوں مشر جناح نے اس کی تردید نہیں کی۔ اور اس کے بجائے انہوں نے اسی کو اپنی تحریک کی بنیاد بنالیا۔

ایک صاحب نے کہا کہ ہندوستان کے فرقہ وارانہ جھگڑے کی جڑ تاریخی یا دیسی ہیں۔ مسلمان کے دماغ میں یہ ہے کہ ہم نے ہندوستان کے اوپر ایک ہزار سال تک حکومت کی ہے۔ اور ہندوؤں کے دماغ میں ہے کہ مسلمانوں نے یہاں آکر ہمیں ایک ہزار سال تک غلام بنائے رکھا۔

ایک صاحب نے کہا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جو جھگڑے ہیں ان کو ختم کرنے کی صورت یہ ہے کہ سب کا ہیر و ایک ہو جائے مسلمانوں کو ہندوؤں پر اسی طرح فخر ہونے لگے جس طرح خود ہندوؤں کو ہے۔ اس کے بغیر یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں۔

ایک سردار جی نے کہا کہ پارٹیشن نے مسلمانوں کو کچھ نہیں دیا۔ ۱۹۴۷ سے پہلے یہاں مسلمانوں کی پوزیشن ۲۵ فیصد تھی۔ مگر ۱۹۴۷ کے بعد وہ کم ہو کر ۱۰ فیصد پر آگئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک وقت آئے گا جب مسلمانوں کو اس کا احساس ہو گا اور اس وقت یہ حال ہو گا کہ جس طرح روس میں لینن کا مجسمہ گرایا گیا

اسی طرح مسٹر جناح بھی مسالوں کی نظر میں حقیر ہو کر رہ جائیں گے۔

سینار ۵ بجے شام کو ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ہم لوگ پریمانند ساہتیہ سہل کے لئے روانہ ہوئے۔ میرے علاوہ مسٹر بندوق والا، مسٹر مدھوتتا، مسٹر اروند دیش پانڈے بھی ساتھ تھے۔ راستہ میں ملکی مسائل پر باتیں ہوتی رہیں۔

مسٹر اروند دیش پانڈے نے بتایا کہ ۶ دسمبر ۱۹۹۲ سے پہلے جنس کھانا مسٹر لال کرشن آڈوانی سے کہا تھا کہ دیکھو آڈوانی، ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ میرے جیسے ہندو کو انڈیا میں رہتے ہوئے شرم آئے: مسٹر پانڈے نے بتایا کہ بھاجپا کے ایک لیڈر سے ان کی ایک گفتگو تک بات ہوئی۔ ان کی باتوں کا وہ جواب نہ دے سکے۔ آخر میں مسٹر اروند دیش پانڈے نے ان سے کہا: آئندہ جب انڈیا کی ہسٹری میں آپ کا نام درج کیا جائے گا تو آپ کے خانہ میں صرف دو کارنامہ لکھا جائے گا ایک یہ کہ ہاتھ کا ندھی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ دوسرے یہ کہ آپ نے تاریخی بابری مسجد کو ڈھا دیا:

پریمانند ساہتیہ سہل کے ہال میں میری تقریر کا پروگرام رکھا گیا تھا۔ دسین ہال پورا کاپلورا بھرا ہوا تھا۔ نشست کا انتظام فرش پر کیا گیا تھا۔ اس جلسہ کا اعلان میرے نام کے ساتھ مقامی گجراتی اخبارات میں کر دیا گیا تھا۔ کافی لوگ اس میں شریک ہوئے۔ شرکاء میں ہندوؤں کے علاوہ مسلمان بھی موجود تھے۔

میں نے اپنی تقریر میں کہا کہ اسلام کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کو مثبت سوچنے والا (Positive thinker) بنایا جائے۔ یعنی وہ انسان جو خلاف مزاج باتوں پر رد بھڑکے۔ جو ناموافق چیزوں کے درمیان معتدل طور پر رہ سکے۔ حتیٰ کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ اپنے انفس کو پس میں تبدیل کر دے۔ تفصیلی تقریر میں مختلف مثالوں سے اس حقیقت کو واضح کیا۔

صدر جلسہ ایک مقامی ہندو تھے۔ انھوں نے آخر میں بولتے ہوئے میری تقریر پر اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ انھوں نے کہا کہ جب مولانا صاحب بول رہے تھے تو ایسا معلوم پڑتا تھا جیسے ہمالیہ پر بول رہا ہے۔

جلسہ کے بعد ایسٹج سے اترا تو مختلف لوگوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ کچھ مسلم نوجوانوں نے آٹو گراف لیا۔ ادھیڑ عمر کے ایک مسلمان جو ٹوپی پہنے ہوئے تھے اور جن کے چہرے پر دائرہ بھی تھی،

انہوں نے قریب آکر پوچھا: آپ کا رسالہ ابھی نکل رہا ہے۔ اس عجیب سوال کا میں کوئی جواب نہ دے سکا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کہ وہ پوچھ رہے ہوں: ”آپ کی موت ابھی واقع نہیں ہوئی۔“ مذکورہ بزرگ کی طرف میں نے حیرانی کے ساتھ ایک نظر ڈالی اور پھر ان کو سلام کر کے خاموشی کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو گیا جو مجھ کو قیام گاہ لے جانے کے لئے وہاں کھڑی ہوئی تھی۔

۴ نومبر کی صبح کو نیند کھل تو باہر پھیلے ہوئے درختوں کی قطاروں سے مختلف چسٹریوں کی آوازیں آنے لگیں۔ کوئل، کونسل اور بلبل وغیرہ۔ صبح کے سہانے میں یہ آوازیں عجیب کیفیت پیدا کر رہی تھیں۔ میں نے سوچا کہ خدا کے باغ میں کوئے کی کائیں کائیں بھی ہے اور بلبل کے چہچہے بھی۔ یہاں کوئل کی کوک بھی ہے اور فاختہ کی غرغروں بھی۔ یہ خدا کی تخلیقی اسیم ہے۔ اب جو لوگ انسانی زندگی میں یکسانی لانے کے لئے اس کے اوپر اپنا کلچرل رولر چلا نا چاہتے ہیں وہ خدا کی تخلیقی اسیم کی نفی کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا منصوبہ فطرت کے خلاف ہے، اور جو حیر فطرت کے خلاف ہو وہ خدا کی اس دنیا میں کبھی کامیاب ہونے والی نہیں۔

۴ نومبر کی صبح کو ناشتہ کی میز پر پروفیسر رشید الدین خاں (جامعہ ہمدرد، نئی دہلی) کا ساتھ تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جو اہل آل نہرو کو اقبال کے یہ معنی خیز اشعار بہت پسند تھے، اور وہ اکثر ان کو اپنی تقریروں میں دہرایا کرتے تھے:

یو نان دمصر وروما سب مٹ گئے جہاں سے اب تک مگر ہے باقی نام و نشان ہمارا
کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہمارے صدیوں رہا ہے دشمن دورِ زماں ہمارا

انڈین ایکسپریس کے بروڈہ ادیشن (۴ نومبر ۱۹۹۴) میں ایو دھیا ور ڈکٹ پر مسٹر کلیدیپ نائر کا ایک مضمون چھپا ہوا تھا۔ اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہندو یہ دعویٰ کرتے ہیں با برسی مسجد کے مقام پر ایک رام مندر تھا، اس کو توڑ کر عین اسی مقام پر مسجد بنائی گئی۔ مسلمان اس دعویٰ کو چیلنج کرتے ہیں۔ اس معاملہ میں وہ اس حد تک گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ مسجد بنانے کے لئے مندر کو ڈھایا گیا تھا تو وہ خود اس کو چھوڑ دیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کون اس کو طے کرے کہ وہاں کون سی عمارت موجود تھی، مندر یا مسجد؟

They (Muslims) have gone to the extent of saying that if it is proved that the temple was destroyed to raise the mosque, they would themselves disown it. Who is to decide? Which structure was there initially: temple or mosque?

مسٹر کلڈیپ نایر یہاں اس واقعہ کا ذکر کرنا بھول گئے جو ۲۷ مارچ ۱۹۸۷ کو نئی دہلی کے وٹل بجائی پٹیل ہاؤس میں پیش آیا تھا یہاں بابری مسجد اور رام مندر کے سوال پر ایک مشترکہ میٹنگ ہوئی تھی جس میں خود مسٹر کلڈیپ نایر بھی موجود تھے۔ اس میں ہندو سائنڈ اور مسلم سائنڈ دونوں طرف کے لوگ شریک ہوئے۔ یہ بحث کلیم اور کاؤنٹر کلیم کی صورت میں دیر تک چلتی رہی۔ آخر میں میں نے کہا کہ اس طرح کی بحث سے تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ درست طریقہ یہ ہے کہ ثالثی (آربٹریشن) کے اصول پر اس کو حل کیا جائے۔ میں نے کہا کہ تاریخ دانوں کا ایک بورڈ بنادیا۔ یہ بورڈ تاریخی جائزہ لے کر جس نتیجہ تک پہنچے اس کو دونوں فریق مان لیں۔

اس تجویز سے کلڈیپ نایر سمیت، شرکا کی اکثریت نے اتفاق کیا۔ قریب تھا کہ وہ اتفاق رائے سے منظور ہو جائے کہ عین اسی وقت بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے کنوینر صاحب نے باواز بلند کہنا شروع کیا کہ ہم اس تجویز کو نہیں مانتے۔ اس کے بعد انہوں نے اتنا شور مچایا کہ مزید گفتگو جاری رکھنا نامکن ہو گیا۔ چنانچہ جلس چائے کے لئے اٹھ گئی اور کوئی بات طے نہ ہو سکی۔

میرے کمرہ میں ایک ٹی وی سیٹ رکھا ہوا تھا، مگر میں نے اس کو کبھی نہیں کھولا۔ ۱۴ نومبر کی صبح کو روانہ کی گئی کے وقت تجربہ کے لئے میں نے اس کی سوئچ دبا دی تو اسکرین پر روشن حروف میں ہندی، اردو، انگریزی میں یہ الفاظ لکھ اٹھے :

نستے جی، خوش آمدید، ہیلو۔

یہ انتظام شاید اس لئے ہو گا کہ آنے والا آدمی جب کمرہ میں داخل ہو کر اس کو کھولے تو وہ نئے آنے والے کو گیسٹ ہاؤس کی طرف سے استقبال کا کلمہ پیش کر سکے۔ مشین نے اپنا کام کیا۔ مگر مشین کو یہ معلوم نہ تھا کہ اس وقت اسے اپنے جہان کو الوداع کہنا ہے نہ کہ خوش آمدید۔

مشینی دماغ اور انسانی دماغ کا فرق یہی ہے۔ مشینی دماغ فیڈ کئے ہوئے سبق کو دہراتا ہے جب کہ انسان خود اپنی سوچ کے تحت اپنا جواب وضع کرتا ہے۔

۱۴ نومبر کو واپسی کا دن تھا۔ صبح چائے سے فارغ ہونے کے بعد میں اور پروفیسر رشید الدین

صاحب ایک ساتھ روانہ ہوئے۔ ہماری گاڑی بڑودہ کی مختلف سڑکوں سے گزر رہی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف کہیں امیری کے مناظر تھے اور کہیں غریبی کے مناظر۔ میں نے سوچا کہ آدمی کا حال بڑا عجیب ہے اگر وہ غریب ہو تو پست ہمت ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ خوش حال ہو تو گھٹن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ نہ امیری میں مستدل رہتا ہے اور نہ غریبی میں۔

راستہ میں پروفیسر رشید الدین صاحب کی باتیں سنتا رہا۔ ان کی معلومات وسیع ہیں اور حافظہ بھی اچھا ہے۔ وہ چالیس سال کا تعلیمی تجربہ رکھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ وہ نہایت وضع دار ہیں۔ ہم لوگ گیسٹ ہاؤس سے نکلے تو انھوں نے وہاں کے آدمی کو حسب قاعدہ ٹپ دی۔ اسی طرح ایئر پورٹ پہنچے تو یہاں بھی وہ ڈرائیور کو ٹپ دینا نہیں بھولے۔

رشید الدین صاحب ۱۹۷۹ء میں پاکستان گئے تھے۔ وہاں کے بارہ میں بہت سے لطیفے سناتے رہے۔ انھوں نے کہا کہ پاکستان میں ایک شاعر ہیں۔ ان کا تخلص فارغ ہے۔ ان کا ایک شعر روئے کھروے کر دینے والا ہے۔ پاکستانی تجربہ کے بعد، یہ شعر نکل سکتا ہے:

اب تویوں لگتا ہے فارغ کہ عیا ذابا اللہ جیسے اسلام یزیدوں کے لئے آیا ہو
انھوں نے دو شعر سنایا جو ان کے الفاظ میں گویا اس ملک میں اردو اور مسلمان دونوں کی کہانی کا خلاصہ ہے۔ ۱۹۰۵ء میں داغ دہلوی نے فخر کے ساتھ کہا تھا:

اردو ہے جس کا نام ہمیں جلتے ہیں داغ ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی ہے
آج کیا حال ہے، اس کا اظہار مجروح سلطانپوری کے ایک شعر سے ہوتا ہے۔ ان کی ایک نظم کا یہ شعر اردو زبان کی موجودہ حالت کی تصویر ہے:

زبان ہماری نہ سمجھایا کوئی مجھ دوح ہم اجنبی کی طرح اپنے ہی وطن میں رہے
ایک اور شعر انھوں نے سٹیم دہلوی کا سنایا۔ وہ حیدر آبادی تھے اور جگر مراد آبادی کے شاگرد تھے۔ انھوں نے اپنی ایک نظم میں کہا:

مجھے رہیوں سے ہے یہ کہ انھیں شعور نظر نہ تھا کبھی راستوں میں الجھ گئے کبھی منزلوں سے گزرن گئے
اس طرح بات کرتے ہوئے ہم لوگ ایئر پورٹ پہنچ گئے۔ بڑودہ سے انڈین ایئر لائنز کی فلائٹ ۸۱۷ کے ذریعہ دہلی کے لئے روانہ ہوئی۔ یہ ایک ہی پرواز ہے جو دہلی۔ احمد آباد۔ بڑودہ۔ دہلی کے درمیان

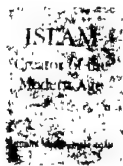

کی آرگنائزیشن، ان کے خط مورخہ ۲۰ نومبر ۱۹۹۳ کا ایک حصہ یہاں نقل کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اردو میں اپنا خط لکھنے کی کوشش کی۔ پہلی سطر میں لکھا "عزیز مولانا صاحب، آداب" اس کے بعد اس طرح انگریزی میں شروع کیا:

Unfortunately, my Urdu writing does not go beyond this. So I will continue in English. It is difficult for me to express how grateful we are that you came for the seminar last Sunday. For all of us it was a special blessing and I would not belittle the experience of hearing you and being with you by trying to thank. Both the Rajiv Gandhi Institute and we in Baroda are very keen that a volume containing a few papers and the proceedings should come out soon. It will be wonderful for us if you write a piece, even a short one. An article from you will mean so much.

ISLAM: CREATOR OF THE MODERN AGE

By Maulana Wahiduddin Khan

Antiquity was an age of superstition: the present age is of science. Before reaching its present-day zenith, the modern, scientific age had to pass through three stages. The first was marked by the eradication of the superstitious mentality, the second saw the practical beginnings of scientific research; the third is the spectacular culmination of the scientific process in the second half of the twentieth century. The present volume examines the Islamic contribution to the completion of the first two stages during the millenium immediately following upon the emergence of Islam.

22 x 14.5 cm, 125 pages. ISBN 81-85063-78-8, Rs. 65

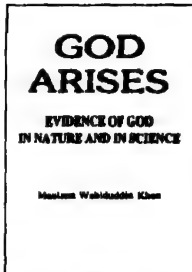
GOD ARISES

By Maulana Wahiduddin Khan

This book, the result of 30 years spent by the author in exhaustive research, attempts to present the basic teachings of religion in the light of modern knowledge and in a manner consistent with modern scientific method. After a thorough investigation of the subject, the writer has reached the conclusion that religious teachings are, academically, valid and as understandable and intellectually acceptable as any of the theories propounded by men of science.

"... in the fourteen hundred years of Islamic history, innumerable books on Islam have appeared. There are just a few books calling mankind to God which are clearly distinguishable from the rest because of the clarity and force with which they make their appeal. Without doubt, this book is one of that kind." — *Al-Ahram* (Cairo)

22 x 14.5 cm, 271 pages. ISBN 81-85063-14-1, Rs. 85

خبرنامہ اسلامی مرکز ۱۰۴

- ۱ حیدرآباد میں تعلیم یافتہ افراد کا ایک فورم پر جنا بھارتی ہے۔ اس کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے حیدرآباد کا سفر کیا۔ وہاں ان کے دو خطاب ہوئے (۱) یونگ و دھ اسلام ان انڈیا (۲) مسلم ایجنڈا۔ اس سلسلہ میں ورنگل، بیدر اور ون پرتی کا بھی سفر ہوا اور وہاں بھی عمومی خطابات ہوئے۔ اس کی روداد انٹرنیشنل سفرنامہ کے تحت الرسالہ میں شائع کر دی جائے گی۔ یہ سفر یکم جولائی ۱۹۹۵ کو شروع ہوا اور ۶ جولائی کو واپسی ہوئی۔
- ۲ مسٹرانیل ساری اور مسٹرائس این سہانے، جولائی ۱۹۹۵ کو انگریزی ہفت روزہ ایشیا ویک کے لئے صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو لیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر مسلمانوں کے سیاسی فکر سے تھا۔
- ۳ ارن کول پروڈکشن (نئی دہلی، کی ٹی وی ٹیم نے ۱۱ جولائی ۱۹۹۵ صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو ریکارڈ کیا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ اغوا کرنے کا طریقہ اسلام میں جائز نہیں۔ حدیبیہ معاہدہ میں ایک دفعہ یہ بھی کہ اگر کوئی مسلمان مشرکین مکہ کے ہاتھ لگ جائے تو وہ اس کو واپس نہیں کریں گے۔ لیکن اگر کوئی مشرک مدینہ کے مسلمانوں کو مل جائے تو وہ اس کو واپس کر دیں گے۔ اس دفعہ سے معلوم ہوا کہ فریق ثنائی اگر مسلمان کو ہاسٹج بنا رہا ہو تب بھی مسلمان کسی غیر مسلم کو ہاسٹج نہیں بنائیں گے۔
- ۴ انڈین ٹیلیویژن ٹریننگ انسٹیٹیوٹ (نئی دہلی، کی ٹیم نے ۱۳ جولائی ۱۹۹۵ کو صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو ریکارڈ کیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر کامن سول کوڈ سے تھا۔ جوابات کا خلاصہ یہ تھا کہ کامن سول کوڈ کا نفاذ نہ ممکن ہے اور نہ مفید۔
- ۵ نو بھارت ٹائٹلس کے نمائندہ مسٹر گلشن رائے کھتری نے ۲۹ جون ۱۹۹۵ کو صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو لیا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ مذہب کی بنیاد پر حکومت قائم کرنا اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی نہ کسی طرح سیاسی اقتدار پر قبضہ کر لیں اور اس کے بعد ڈنڈے کے زور پر مذہبی قانون نافذ کرنا شروع کر دیں۔ ایسا کرنے سے مذہبی نظام نہیں آئے گا۔ بلکہ فساد اور تحریب کا نظام آئے گا۔ جو لوگ مذہبی نظام قائم کرنا چاہیں ان کے لئے

نقطہ آغاز سیاسی اقتدار پر قبضہ نہیں ہے۔ بلکہ عوام کا مزاج بنانا اور سماج سدھار لانا ہے۔
 ۶ ۱۶ جولائی ۱۹۹۵ کو انڈیا انٹرنیشنل سنٹر (نئی دہلی) میں ایک سیمینار ہوا۔ اس کا موضوع
 ساؤتھ ایشیا (انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، مالدیپ، بھوٹان) کے
 درمیان کوآپریشن کے مسائل پر غور کرنا تھا۔ اس کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے
 اس میں شرکت کی اور موضوع پر ایک تقریر کی اور گفتگو میں حصہ لیا۔ انہوں نے تجویز
 پیش کی کہ ساؤتھ ایشیا کا ایک کنفیڈریشن بننا چاہئے۔

۷ راجیو گاندھی فاؤنڈیشن (نئی دہلی) کے زیر اہتمام ۲۸ جولائی ۱۹۹۵ کو ایک آل انڈیا
 سیمینار ہوا۔ اس کا موضوع تھا: کیونل وائلنس ان انڈیا۔ اس کی دعوت پر صدر اسلامی
 مرکز نے اس میں شرکت کی اور انگریزی میں ایک پیپر پیش کیا۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ فرقہ وارانہ
 تشدد کو حکمت اور ضبط و تحمل کے ذریعہ کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔

۸ یونی فیکیشن اینڈ ورلڈ پیس کی طرف سے ۳۰ جولائی ۱۹۹۵ کو گاندھی آڈیٹوریم (نئی دہلی)
 میں ایک سیمینار ہوا۔ اس کا موضوع تھا: ورلڈ پیس تھرو آئیڈیل فیملیز (معیاری خاندانوں
 کے ذریعہ عالمی امن) اس کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے اس میں شرکت کی اور قرآن
 کی آیت خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا لیہا وجعل بینکم مویۃ
 ورحمة (الروم ۲۱) کی روشنی میں ایک تقریر کی۔

۹ نئی دنیا (دہلی) کے نمائندہ جناب عقیدت اللہ قاسمی نے ۵ اگست ۱۹۹۵ کو صدر اسلامی
 کانٹروبولیا۔ سوالات کا تعلق اس مسئلہ سے تھا کہ ۱۹۴۷ سے پہلے علمائے تقسیم ملک کی
 مخالفت کیوں کی۔ اور یہ کہ اسلامی نقطہ نظر سے تقسیم کا طریقہ مناسب تھا یا نہیں۔

۱۰ نئی دہلی کے انگریزی اخبار آہزور کے نمائندہ مٹھر سریش نوٹیاں نے ۵ اگست
 ۱۹۹۵ کو صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو لیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر اس مسئلے سے تھا کہ
 ہندوستان میں نیشنل سوچ اور نیشنل کیرکر کی حالت کیا ہے اور اس کو کس طرح ترقی
 دی جاسکتی ہے۔

۱۱ جمہور کا وید پوسٹ گزٹین (گورنگاؤں) کی ٹیم نے ۶ اگست ۱۹۹۵ کو صدر اسلامی مرکز کا

ویڈیو انٹرویو ریکارڈ کیا۔ سوالات کا تعلق مسلمانان ہند کے مسائل سے تھا۔ ایک سوال کے جواب میں بتایا گیا کہ مسلمانوں کے مسائل کا سبب کوئی خارجی ظلم یا تعصب نہیں ہے۔ اس کا سبب تمام تر یہ ہے کہ ناقص رہنمائی نے مسلمانوں کے اندر حقیقت پسندانہ سوچ پیدا نہیں کیا۔ جب کہ تمام مسائل کا واحد حل حقیقت پسندانہ عمل ہے۔

۱۲ آل انڈیا پروہیشن کونسل کی طرف سے ۹ اگست ۱۹۹۵ کو ماؤنٹ سکر ہال (نئی دہلی) میں ایک سینار ہوا۔ یہ شراب بندی کے موضوع پر تھا۔ اس کا عنوان تھا "شراب چھوڑو، دیش جوڑو" اس کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے اس میں شرکت کی۔ انھوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ اسلام میں شراب کو اتم الخبائث کہا گیا ہے۔ یعنی تمام برائیوں کی جڑ۔ ملک کی اصلاح کے لئے شراب کو بند کرنا ضروری ہے۔ شراب کو تمام مذہبوں میں برابنا گیا ہے۔ اسلام میں اس کے لئے کڑی سزا مقرر کی گئی ہے۔

۱۳ ہندی روزنامہ جن ستہ (دہلی) کے نمائندہ مشر صفدر نے ۱۶ اگست ۱۹۹۵ کو ٹیلیفون پر صدر اسلامی مرکز کا انٹرویو لیا۔ ایک سوال کے جواب میں بتایا گیا کہ فرقہ وارانہ جھگڑوں سے بچنے کی سب سے زیادہ موثر تدبیر یہ ہے کہ جب بھی کوئی نزاع پیدا ہو تو باہر کے لیڈروں کو اس میں دخل دینے سے روکا جائے اور مقامی ہندو اور مسلمان آپس میں بات چیت کر کے معاملات کو حل کر لیں۔

۱۴ کرنال (سکندر پور راجہ) میں ۲۰ اگست ۱۹۹۵ کو "لائبریری انڈولن" کے عنوان سے ایک جلسہ ہوا۔ اس کا مقصد گائیکوں میں لائبریری اور ریڈنگ روم قائم کرنا تھا۔ اس کے آرگنائزرسٹری مول چھد جین کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے اس میں شرکت کی اور مطالعہ اور حصول علم کے موضوع پر تقریر کی۔

۱۵ مشران کمار ترپاٹھی نے ۲۴ اگست ۱۹۹۵ کو روزنامہ لوک مت ساچار (ناگپور) کے لکچرر اسلامی مرکز کا انٹرویو لیا۔ سوالات کا تعلق زیادہ تر ملک کے مسائل سے تھا۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ ملک کو جس المناک حالات میں آزادی ملی وہ گویا ایک قسم کا قومی ایکٹنٹ تھا۔ ملک کے حادثات میں لوگ زخمی ہوتے ہیں لیکن ڈاکٹر انھیں دوبارہ اچھا

کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارے پوئلشکل و کٹھنوں کی ناکامی ہے کہ پچاس سال گزرنے میں وہ قوم اردو دوبارہ صحت مند نہ بنا سکے۔

۴

یو این آئی (ہندی) کی خاتون نمائندہ انا پورنا جھانے ۲۶ اگست ۱۹۹۵ کو صدر اسلامی مرکز کا تفصیلی انٹرویو لیا۔ سوالات کا تعلق مسلم مسائل سے بھی تھا اور ملکی مسائل سے بھی۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ ہندو اور مسلمان عام طور پر مل جل کر ہی رہتے ہیں۔ یہ کچھ اخبار اور کچھ لیڈر ہیں جو نفرت کی باتیں کر کے دوسری پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر دونوں فرقوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو فطرت ان کی رہنمائی کرے گی۔ اور فطرت کبھی غلط رہنمائی نہیں کرتی۔

۱۷

یورپ کے ایک مسیحی ادارہ کے زیر اہتمام ۳۰۔۳۱ اگست ۱۹۹۵ کو یروشلم میں ایک انٹرنیشنل مذاہب کا کانفرنس ہوئی۔ اس کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے یروشلم (فلسطین) کا سفر کیا اور وہاں "پالیسی آف پیس ان اسلام" کے موضوع پر مقالہ پیش کیا۔ اس سفر کی روداد انشا اللہ رسالہ میں شائع کر دی جائے گی۔

۱۸

حلقہ الرسالہ کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز نے بیہی کا سفر کیا۔ وہاں یکم ستمبر۔۳ ستمبر ۱۹۹۵ قیام رہا۔ وہاں دیگر پروگراموں کے علاوہ دو گھنٹہ کی ایک تقریر ہوئی جس کا عنوان تھا: مسلمان ملت کا عمل سیرت کی روشنی میں۔ اس تقریر کی ویڈیو ریکارڈنگ کی گئی۔ یہ ویڈیو کیسٹ مندرجہ ذیل پتے سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۱۹

اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن، ۵۶ تانڈیل اسٹریٹ (نارتھ) ڈوننگری، بیہی ۹۰۰۰۹۰۰۰ انسٹی ٹیوٹ آف گاندھین اسٹڈیز (واردھا) کی دعوت پر صدر اسلامی مرکز وہاں کا سفر کیا۔ اور ۱۸ ستمبر ۱۹۹۵ کو ملکی اور غیر ملکی نوجوانوں کے ایک اجتماع سے خطاب اس سلسلہ میں انھوں نے دو لکچر دیے اور اسلام سے متعلق کثیر تعداد میں سوالات جواب دیا۔ یہ پورا پروگرام انگریزی زبان میں ہوا۔ لکچروں کا عنوان یہ تھا:

1. The Spiritual Goal of Islam
2. Behaviour of a Muslim in his Environment

نصری اسلوب میں اسلامی لٹریچر مولانا وحید الدین خاں کے قلم سے

Rs	7/-	5/-	تاریخ دعوت حق	Rs	200/-	مداول
God Arises	10/-	12/-	مطالعویرت	200/-	200/-	لدوم
Muhammad: The Prophet of Revolution	7/-	100/-	ڈائری جلد اول	45/-	45/-	
Islam As It Is	45/-	55/-	کتاب زندگی	40/-	40/-	
God-Oriented Life	10/-	-	انوار نکحت	45/-	45/-	پیش
Religion and Science	40/-	25/-	اقوال نکحت	50/-	50/-	
Indian Muslims	7/-	8/-	تعلیمی طوط	50/-	50/-	
The Way to Find God	12/-	20/-	تبلیغی تحریک	7/-	7/-	
The Teachings of Islam	9/-	35/-	تجدید دین	50/-	50/-	
The Good Life	2/-	50/-	عقائیات اسلام	40/-	40/-	
The Garden of Paradise	8/-	-	مذہب اور سائنس	70/-	70/-	
The Fire of Hell	10/-	8/-	قرآن کا مکتوب انسان	25/-	25/-	
Man Know Thyself!	8/-	5/-	دین کی سب	40/-	40/-	
Muhammad The Ideal Character	7/-	7/-	اسلام دین فطرت	50/-	50/-	
Tablighi Movement	10/-	7/-	تعمیر ملت	40/-	40/-	
Polygamy and Islam	1/-	7/-	سائنس کا سبق	50/-	50/-	
Words of the Prophet	7/-	5/-	فساد کا مسئلہ	70/-	70/-	م
Islam The Voice of Human Nature	55/-	8/-	انسان اپنے آپ کو پہچان	50/-	50/-	مز
Islam Creator of the Modern Age	95/-	85/-	تعارف اسلام	40/-	40/-	
Woman Between Islam and Western Society	65/-	10/-	اسلام پندرہویں صدی میں	45/-	45/-	
Woman in Islamic Shari'ah	20/-	8/-	راہیں بند نہیں	30/-	30/-	
Hijab in Islam	8/-	7/-	ایک نئی طاقت	25/-	25/-	
		7/-	تجدد ملت	35/-	35/-	
		20/-	سبق آموز واقعات	85/-	85/-	غافل
		12/-	زلزلہ قیامت	-	-	نظارہ
		12/-	حقیقت کی تلاش	20/-	20/-	فائدہ
		5/-	پیغمبر اسلام	7/-	7/-	
		7/-	آخری سفر	12/-	12/-	
		8/-	اسلام کا پہلے	50/-	50/-	
		8/-	پیغمبر اسلام کے جان ساتھی	35/-	35/-	
		7/-	راستے بند نہیں	-	-	
		8/-	جنت کا باغ	25/-	25/-	
		10/-	بہویتی واہ اور اسلام	95/-	95/-	
		9/-	اتھاس کا سبق	20/-	20/-	
		8/-	اسلام ایک سوا بھاوک مذہب	20/-	20/-	
		8/-	اجول بھویش	7/-	7/-	
		8/-	پوترمیوں	3/-	3/-	
		3/-	مزل کی اور			

AL-RISALA BOOK CENTRE

1, Nizamuddin West Market, New Delhi 110 013, Tel. 4611128, Fax

عصری اسلوب میں اسلامی لٹریچر

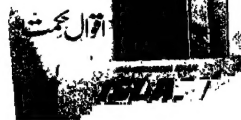
الرسالہ

MUHAMMAD
The Prophet & His Culture

GOD
ARISES

Problems of God
in Nature and in Science

الذاکبر

بین کاہن

الذاکبر

RELIGION
and
SCIENCE

MUHAMMAD
The Ideal Character

پروفیسر ڈیول کاہن کا ترجمہ
پروفیسر ڈیول کاہن کا ترجمہ
پروفیسر ڈیول کاہن کا ترجمہ

THE
TEACHINGS
OF ISLAM

PROFESSOR DR. H. H. MUHAMMAD

ار الذاکبر
محمد الذاکبر

حکمتہ الدین

پروفیسر ڈیول کاہن کا ترجمہ

